

کتابخانه مجلس شورای ملی		 شماره ثبت کتاب ۷۳۶۸
کتابتفسیر قرآن الحکیم (المجید التاسع)		
مؤلف	مکرم رشید رضا	
موضوع	شماره قفسه	

۱۲۵۵

کتابخانه مجلس شورای ملی			شماره ثبت کتاب ۷۳۶۸
کتاب تفسیر قرآن الحکیم (الجزء التاسع) مؤلف: محمد رشید رضا موضوع: شاره فقه			

۱۲۵۴

فهرس

الجزء الثاني

تفسير القرآن الحكيم

الشهير بتفسير المنار

ير أعي في هذا الفهرس :-

١ - أنه قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية والثالثة وقدم المعرف وأعمل اعتبار واو العطف وحرف الجر

٢ - أن الأرقام التي عن يسار الأرقام تشير إلى إتمام أو إعادة المعنى في الصفحة التالية أو ما بعدها

٣ - أن الترتيب على حسب النطق لا المادة

(تنبيه) أرقام عدد الآيات في الشواهد تختلف باختلاف عد المصاحف فمن لم يجد الآية موافقة لمصحفه وجدها بالقرب من عدده

الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ - ١٩٢٨ م

طبعة المنار بمصر

فهرس عام للجزء التاسع من تفسير المنار

صفحة	صفحة
٥٦٥	الآيات الكونية للرسول
٥٤٢	« المتشابهة والفروق بينها »
١٥٥	« الناطقة بأن القرآن عربي ولسان عربي »
٣١٤	« وحكم عربي »
٣٣	« لا تقتضي إيمان مقترحها »
٤٢٧	« آيات القرآن وأمثاله في صفات أهل النار »
٥٧٣	« الله في خلقه »
٤٠٢ — ٣٩٩	« آله فرعون: أخذهم بالسنين وما كان من تطيرهم بموسى في الشر واعتقادهم استحراق الخبز لذواتهم »
٣٨٦	« آية أخذ الميثاق على ذرية بني آدم »
٥٣٢	« أصول الآداب والشرائع »
٥٢٠	« (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) واضطراب المفسرين فيها »
٩٣	« (وأنه في زبر الأولين) وخطأ من زعم أن معناها أن معاني القرآن في تلك الكتب بلغها فهمي فيه باللسان العربي »
٨٨	« وفي التوراة مثلاً باللسان العبراني »
٧٩	« (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس) تفسيرها بما لا نظير له في الكتب »
٤٠٩	« في الاحتجاج على المشركين »
٩٢	« في الرسالة والرسول »
١٣٧ — ١٣٤	« في عموم بنية خاتم النبيين »
٥٦٠	« في كون الدين سبيلاً لاسعاد الدنيا »
٥٦٥	« في نبذ الكفار الرسل بالجنون »
٣١٦	« ابن جريج: كونه شر المدلسين »
٥٧٤	« ابن عباس: روايته عن كعب الاحبار »
٣٦٥	« ابن عربي: قوله في رؤية الرب »
٥٠٦	« ابن جريج: كونه شر المدلسين »
٤٠٩	« ابن عباس: روايته عن كعب الاحبار »
٩٢	« ابن عربي: قوله في رؤية الرب »

فهرس عام للجزء التاسع من التفسير

صفحة	صفحة
١٣٥	« كلفه في نور الكشف والنور الالهي »
٢١٥	« الاختيار والاختاب وما في معانيها »
٨٥	« الاختار: استعماله بمعنى التعذيب والعقاب »
٣٠٩	« تأثيرها في الامم »
٥٤٨	« شدة فسادها في هذا الزمان »
١٦٥	« الادراك والمدارك والمدركات »
٦٠٣	« حاله مع الرسول في الفار وبدر »
٤٢٦	« الاستدلال به على عمر الدنيا »
٥٠٦	« الارض المباركة ميراث بني اسرائيل »
١١٣ — ٩٨	« قاعرب »
٣١٠	« طلب المنافع ودره المضار من طريقها دون الاوهام والخوارق »
٤٢٢	« وضع زنادقة اليهود والفرس »
٥٠٦	« أسباب بني اسرائيل »
٥٠٨	« الاستثناء لما شاء الله »
٥٠٦	« استثناء ما شاء الله من في الحال مادة أو شرعاً »
٤٥١	« الاستدراج الالهي بالسنن والاسباب »
٥٠٦	« استرقاه: منافاة للتوكل ودخول الجنة بغير حساب »
٤٢٢	« تفرقهم بين المسموع وغيره في التعبير »
٥٤١	« استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه »
٥٦١	« الصريحة في أشرار الساعة »
١٩٠	« في أخذ ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين »
٣٩٤ — ٣٨٩	« أحاديث الفتن وأشرار الساعة: قواعد في التفصي من تعارضها ومشكلاتها »
٥٠٧ — ٥٠٤	« إحقاق الحق وإبطال الباطل في بدر »
٢٠٦	« الأسف: حقيقة معناه »

صفحة	صفحة
٣٠٨ ٣٠٢	الاسلام. لإبطال الترك له من حكومتهم وركبهم
٦٦٤	لشريعته تعلما وعملا وحكما واستبدال
٣١٧	قوانين أوربة بها
٤٣٤	» إجلاله الطيبات لبني اسرائيل
٤٤٠	وتحريره الجاثات عليهم
٤٤٣	» إرشاده لاسباب ارتقاء الامم في
٤٣٣ ٤٣٧	الحضارة والملك وإضاءة مساهمي
٤٣١	القرون الاخيرة لذلك علما وعملا حتى
١٨	ظنوا ضده
٢٢	» أعظم قوه معنوية في الارض
٢٢٧	» أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر
١٩	» التعليم الفاسد الذي أضاعه
٥٧٠	» تعظيمه لشأن العلم والعقل
٥٢٨-٥٢٥	» توحيد الشعب بالعقائد والعبادات
٥٨٧	والآداب والشرع واللغة ليكونوا
٢١	إخوانا لا يفرقهم شيء
٥٤٩	» توقف إقامته بالعلم والعمل والوحدة
١٤١	على العلم بقلته العربية ٣١٠ و ٣١٧
٤١٧	» توقف السكالك البشري في الامم عليه
٥٣٧	١٦٧ ٢٢٢
٥٣٧	» تحقيق باحياء مدينة الشرق وإنقاذ
٢٢	مدينة الغرب
٣٤٤	» الدعوة اليه بترجمة القرآن
٣٤٥	» سبب انتشاره في العرب وفي الفجر
٦٤٩	» المصلح للبشر
٢٣	» هو الدين الذي يتفق مع العلم والمدنية
٤٤٧	» وجوب الدعوة اليه وما تنوقف عليه

صفحة	صفحة
٢٦	الاحاد باشر الك غير الله في الكمال الذي كانت
٤٤٩	به أساؤه هي الحسنی
٤٥٠	» باشر الك غير الله في معاني الخاص به
٢٧	منها
٥١٥	الاحاد بتحريفها كتحرير صفاته
٤٤٥	الاحاد بترك تسميته بما سمي به نفسه
٢٣١	الاحاد بتسميته بما لم يسم به نفسه
٤٤١	الاحاد . معناه واشتقاقه
٢٨٠	الاله . حقيقة معناه وغلط الرازي فيه
١١٣-١١١	الالومي . تأويله لكعب الاحبار كبرى
٢٩٩	مقترية على التوراة
٢٣٥	الله هو الولي الذي يتولى الصالحين
٣٠٩	إمامة الاعجمي والاحان في الصلاة
٥٧٤	الامانات : أنواعها وخيانتها
٢٣	الامر بالبطل أو المنكر تمهدا لإبطاله
٤٢٨	الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٩٤	الامر بمعنى الادلاء بالرأي
٥٨٦	الامر ، آجالها
١٧٠	الامر . ابتلاؤها بالحسنات والسيئات رتبة
١٥١	الامر . اعتبارها بما حل بغيرها
٢٣٨	الامر ، إهلاكها بظلمها
٢٤٥	الامر . بقيتها الصالحة الناهية عن الفساد هي
٢٤٩	حفاظها من الهلاك
٢٨٠ و ٢٣٠	الامر . عقابها بذنوبها ٢٩٥ و ٣٧٧
٢٤٥	زيادة في كتب الانبياء بالتفسير ٣٨١ و ٣٨٨

صفحة	صفحة
أهل الكتاب، سريان الوثنية اليهم ٣٠٨	ب
أهل النار، آيات وأمثال في صفاتهم ٤٢٧	بابل. سحر أهلها وعلومهم وعبادتهم ٥٠
» الصفات المعدة لهم للعذاب فيها من الباطنية، تركهم الاسلام بالتأويل ١٣١	عقلية وحسية ونفسية، وجناتها الجبل البدع، بحجارة الحكومات للام عليها ٩٦
وعدم استعمال نعم الله من العقل البدع، ذل أصحابها وخضب الله عليهم ٢١٢	والخواس فيما يريهم بالعلم والعمل وغلبة برهان التمانع ١١٧
الصفات البيمية واستحواذ الغلة عليهم ببارك (البرنس) كفته في تأثير الدين في ٤٣١-٤٢١	شجاعة الحرب وكونه ضروريا للبشر ٧٨
أوربة، كلمة سبب في فسادها وتوقع هلاكها	البشارة الاولى بنيامين التوراة وبيانها من ٢٥٩-٢٥١
بالافكار المادية والتنازع على سلطان	» الثانية به منها - الخامسة ٢٥٩-٢٦٤
العالم وكلمة سياسي سويسري في ذلك ٢١	» السادسة به من الزبور ٢٦٥
الاولياء، كون عبادتهم بذعائهم واستغاثتهم	» ١٨-١٣ من الانجيل ٢٧٧-٢٧٠
كعبادة الاصنام ٥٢٦	بشارة انجيل برنابا به ٢٩١
الايمان، اصوله الثلاثة ٣٠١	بشارة النبي حجي به ٢٩٨
» بجميع الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل ١٨٣	بشارات الكتب الالهية بنينا (ص) ٢٣٠
» بالقرآن ٤٥٨	البشارة بالمسيح وبالنبي مهمة ٢٣٤
» تركه مع رؤية الآيات المثبتة له ١٩٧	بشر، استعداد ابدانهم وأرواحهم لفتك ٥٩٠
» زيادته بتلاوة القرآن ٥٧٧	جنة الفسادها ومناعة كل منها وحصانته ٣٣
» سبب نعم الارض وبركاتها ٥٧٧	جنتها ٥٤٤-٥٤٧
» فقد الاستعداد له ٣٣	» معنى امتناعه من المطبوع على قلوبهم ٣٣
» معنى امتناعه من المطبوع على قلوبهم ٣٣	» المستلزم للطاعة وصفة أهله ٥٨٨
» المستلزم للطاعة وصفة أهله ٥٨٨	» والتقوى مفتاح لبركات الدنيا ٢٤
» والتقوى مفتاح لبركات الدنيا ٢٤	» وكما له يصفة الصبر واقتضاؤه الثبات في ٧٧
» وكما له يصفة الصبر واقتضاؤه الثبات في ٧٧	الحرب ٧٧
» وكما له يصفة الصبر واقتضاؤه الثبات في ٧٧	الايمان اليقيني، تمرد الرجوع عنه ٦
» وكما له يصفة الصبر واقتضاؤه الثبات في ٧٧	التاهون عن الفساد في الارض ٢٠

صفحة	صفحة
البشر، شؤونهم العامة ٤٤٩	البشر، شؤونهم العامة ٤٤٩
البشر، ضلالهم وعمهم في طغيانهم ٤٥٩	البشر، عجزهم عن معرفة حقائق الكون ١٧٣
البشر، عجزهم عن معرفة حقائق الكون ١٧٣	البشر، منة الله عليهم بنعمه ٥٧٥
البشر، منة الله عليهم بنعمه ٥٧٥	البصر، الخطأ في إدراكه ٥٢
البصر، الخطأ في إدراكه ٥٢	بعث الرسل وإرسالهم (الفرق بينهما) ٣٨
بعث الرسل وإرسالهم (الفرق بينهما) ٣٨	البعث والاعادة ٥٦٧
البعث والاعادة ٥٦٧	بعلام بن باعورا، قصته واختلاف الروايات ١٩٤
بعلام بن باعورا، قصته واختلاف الروايات ١٩٤	والاسرائيليات فيها ٤١٦-٤٠٩
والاسرائيليات فيها ٤١٦-٤٠٩	يواش، طعن علماء المسلمين فيه ٢٥٠
يواش، طعن علماء المسلمين فيه ٢٥٠	بنو آدم، أخذ الرب ذريتهم من ظهورهم ٣٨٦
بنو آدم، أخذ الرب ذريتهم من ظهورهم ٣٨٦	وإشهادهم على أنفسهم أنه ربهم ٣٨٦
وإشهادهم على أنفسهم أنه ربهم ٣٨٦	بنو اسرائيل، أسباطهم الاثني عشرة ٣٦٥
بنو اسرائيل، أسباطهم الاثني عشرة ٣٦٥	الاصر والاعلال التي رفعها الاسلام ١٢٣
الاصر والاعلال التي رفعها الاسلام ١٢٣	عنهم ٢٢٨ أمرهم بأخذ أحسن التوراة التحليل والتحرير الديني لله وحده ٥٦٠
عنهم ٢٢٨ أمرهم بأخذ أحسن التوراة التحليل والتحرير الديني لله وحده ٥٦٠	١٩٢ إنجائهم من آل فرعون ١٥٠
١٩٢ إنجائهم من آل فرعون ١٥٠	الارض المباركة ٩٧
الارض المباركة ٩٧	تخويفهم بوقوع الجبل بهم ١٩٤
تخويفهم بوقوع الجبل بهم ١٩٤	تسخير النعام والمن والسلوى لهم ٣٦٨
تسخير النعام والمن والسلوى لهم ٣٦٨	تفضيلهم على العالمين ١١٥
تفضيلهم على العالمين ١١٥	موسى ١٠٦٠
موسى ١٠٦٠	ظلمهم لأنفسهم ٣٧٠
ظلمهم لأنفسهم ٣٧٠	باقامة شريعتهم وضده ١٩٥
باقامة شريعتهم وضده ١٩٥	لهم ٣٧٧ قصة اتخاذهم للفجل ٢٠٠
لهم ٣٧٧ قصة اتخاذهم للفجل ٢٠٠	مأجله الاسلام لهم وما حرمه عليهم ٢٢٨
مأجله الاسلام لهم وما حرمه عليهم ٢٢٨	المبالغة في عددهم في التيه ٣٦٧
المبالغة في عددهم في التيه ٣٦٧	البحر بهم وطلبهم من موسى أن يجعل لهم ٣٣٦
البحر بهم وطلبهم من موسى أن يجعل لهم ٣٣٦	

ت

تاريخ اليهود، العبرة به ١٩٤	تأويل أهل السنة كغيرهم ١٥٢، ١٤٦
تأويل تجلي الرب في الصور ١٤٥	تأويل المتكلمين للصفات ١٧٩
تأويل المتكلمين للصفات ١٧٩	التأويل والتشبيه والتعطيل ١٨١، ١٣١
التأويل والتشبيه والتعطيل ١٨١، ١٣١	» المقضي للكفر والمانع منه ١٣٥
» المقضي للكفر والمانع منه ١٣٥	تجلي الرب للجبل وجعله به دكا ١٢٣
تجلي الرب للجبل وجعله به دكا ١٢٣	ترجمة القرآن، الحام تركي ادعى امكانها ٣٤٨
ترجمة القرآن، الحام تركي ادعى امكانها ٣٤٨	» بالا تمكيزية لبعض الهنود، وإفتاء ٣٦٨
» بالا تمكيزية لبعض الهنود، وإفتاء ٣٦٨	شيخ الازهر بعدم جواز إدخال ١٩٤
شيخ الازهر بعدم جواز إدخال ١٩٤	المصحف المطبوعة معه في القطر ٣٦٨
المصحف المطبوعة معه في القطر ٣٦٨	المصري وإفتاء مفتي يروت بمثل ٣٦٨
المصري وإفتاء مفتي يروت بمثل ٣٦٨	ذلك ومنهم حكومة مصر وحكومة ٣٦٨
ذلك ومنهم حكومة مصر وحكومة ٣٦٨	سورية من إدخاله في القطرين ٣٣٧
سورية من إدخاله في القطرين ٣٣٧	» رد شبهات من أباحها ٣٣٨-٣٤٦
» رد شبهات من أباحها ٣٣٨-٣٤٦	» مباحث مهمة في حكم الترجمة وتعذرها ٣٣٨
» مباحث مهمة في حكم الترجمة وتعذرها ٣٣٨	ومفاسدها وغرض ملاحة الترك من ٣٣٨
ومفاسدها وغرض ملاحة الترك من ٣٣٨	الاقدام عليها في هذا العصر وهو ٣٣٦
الاقدام عليها في هذا العصر وهو ٣٣٦	الارتداد عن الاسلام ٣١٤-٣٣٦
الارتداد عن الاسلام ٣١٤-٣٣٦	

صفحة

صفحة

ترجمة القرآن وقرائه وتوحيده بغير العربية ترجمتهم للقرآن بالتركية وما فيها من الخطأ وأقوال فقهاء المذاهب فيها ٣٣١ والغلط ٣٥٣

الزلف والفسق مهلكة للآدم ٢٠-٢٣ الترك العثمانيون . صدعهم لوحدة الاسلام بجعل لغتهم لغة الدولة الاسلامية دون لغة (الترك الكماليون)

إجبار حكومتهم الناس على لبس البرنيطة ٣١٧

وقتلها للمعارضين لذلك تديناً ٣٦١ إحيائهم

للعصية الجنسية الجاهلية معارضة للجامعة

الاسلامية وعداء لها ٣٢٠ استنكار رئيسهم مصطفى كمال باشا للقسم بالتين والزينون

لجبهه والرد عليه بتفسيره ٣٥٨ اقتراحهم

كتابة لغتهم بالحروف اللاتينية واستعدادهم لتنفيذه ٣١٨ إلفاؤهم لخلافهم وتأليفهم

جمهورية لادينية أوربية العادات والتشريع وإبطالهم شريعة الاسلام تعليلها وعملا وحكما

ولما احتجهم للردة عن الاسلام واستحلال بحرماته ٣١٧ أمر حكومتهم بجعل خطبتي الجمعة والعيدين بالتركية تمهيداً لخلع ريقه الاسلام ٣١٣ أول من ترجمه لهم نصراني

سوري وتبعه حسين كاظم بك وآخرون وانتقاد مجلة سبيل الرشاد التركية لهم ٣٥٥

تأثير تصديهم لترجمة القرآن وتأثيره المسيء في مصر ٣١٩ ترجمتهم للقرآن بالتركية تمهيداً للروق من الاسلام ومحوه من قلوب شعبهم ٣١٨ حقدهم على الاسلام وآدابه

ولفتة ٣١٨ نشرهم كتاب (قوم جديد)

المراد به إنشاء شعب تركي غير إسلامي وما فيه من الكفر والفساد ٣٢٢ نموذج من

« لا ندرکه الا بصار) لنا ولا بن تيمية ١٣٦

« (يوم يكشف عن ساق) ١٤٤

التفكر الامر به وكونه يقتضي العلم بأن الرسول ليس بمجنون ٤٥٥

« في الآيات والعبر فيها ٤١٦٦٤٠٩

« معناه وفوائده ٤٦٠

صفحة

صفحة

التقليد . إفساده للفطرة وإزالته الاستعداد

« بطلان بناؤه على عظمة الشيوخ ١٧٩

« العلم والايان لمن أصر عليه ٣٢

« محرم ٥٧٠

التقوى، الامر بها ٥٨٧

« العامة ، أنواعها في القرآن وتحقيق القول في الدينوي والديني منها ٦٤٨

التكبر بغير الحق وغوائله ١٩٧

تكليم الرب لموسى ٥٦١

ج

الجاهلون بالنعم والسنة ، عقابهم ١٦

الجبر ، بطلانه بنصوص الكتاب والسنة ٦٣٥

جبريل ، رؤيته النبي له في صورته ١٦٣

الجرائد السلفية في هذا العصر ٥٣٧

الجزاء في الآخرة بالعمل والميزان ٥٦٨

« « « عين العمل ١٩٩

جزاء كلمة المؤمنين عند ربهم ٥٩٤

« المقربين على الله في الدنيا كالمبتدعة ٢١٢

الجن ٤١٨

الجنة : أعلى نعيمها لقاء الله ١٥١

« دخولها بالعمل رحمة من الله ٢٠٥

الجهل بسنن الله في الامم ١٨

« صفات أهلها من الجهل بالحقائق وتعطيل الحواس والمشاعر وكونهم أضل من الانعام وكونهم هم الغافلين عن أسباب سعادة الانسان ٤٢١

« الناس انها كرامات ٥٤

ح

حجاب الله (النور) المانع من رؤيته ١٣٩

الحجب بين العبد والرب ١٤١

حجر الزاوية محمد (ص) ٢٧٥

حجر موسى الذي انبجس منه الماء ٣٦٧

حجة الله على جملة الامة فيما كلفها ١٥٧

حديث أعددت لعبادي الصالحين ١٥٥

« أنتم أعلم بأمر دنياكم ٣٠٤

« الجساسة في الدجال ومشكلاته ٤٩١

« رأيت نوراً ١٤٠

« هائشة : ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية ١٣٩

« « « في الهجرة ٥٥٥

« « « لله دون العرش ٧٠ حجبا ١٤٢

« نور أنى أراه ١٤٠

حرب المدينة الكبرى مفسادها ٣٠٩

الحروف المقطعة في أوائل السور ، الاستدلال بها على عمر الدنيا ٤٧٤

الحق والباطل في غزوة بدر ٦٠١

« الغلب له على الباطل ٤٠

« حقيق على كذاب حقيق به ٤٢

« حكمة عدم النص على رؤية الرب ١٥٨

الحكومة المصرية ، مجاراتها للعوام على البدع والخرافات كالموالد ٩٦

« الحلاج ، دجله وحيله وخبايقه التي أوهم أسباب سعادة الانسان ٤٢١

صفحة	الدجالون المضلون: اتجارهم بالدين	صفحة
٣١	حواء، حديث حمل الشيطان لها على تسمية	٢٢٨
٦٢٨	ولدها عبد الحارث ليعيش	٥٢١
٦٣٠	» القهم والعلم	٦٣١
٥٩٤	» التفاضل بين الناس	٦٣١
٥٢٧	الدعاء أعظم أركان العبادة	٦٣١
٥٥٩	دعاء الله وحده	٦٣١
٥٥٩	» غير الله: معناه وبطلانه ولا سيما	٦٣١
٥٥٩ و ٥٣٢	الاصنام	٦٣١
٢٠٩	» موسى لنفسه ولا خيه بالمغفرة	٦٣١
٢١٩	» » » » ولقومه	٦٣١
٢١٩	» » » » يطلب حسنتي الدنيا والآخرة	٦٣١
٢٢١	الخرافات الاسرائيلية في حجر موسى	٦٣١
٣٦٥	خرافة اسرائيل في التفسير	٦٣١
٢٠	الخرافيون والمتفرجون المفسدان	٦٣١
٣٠٤	خضيب الشعر مستحب ولو بالسواد	٦٣١
١٤٧	الخلاف في رؤية نبينا لربه	٦٣١
١٤٧	الخلفاء والحكام من الصحابة أعدل حكام أمم	٦٣١
٦٤٩	الارض	٦٣١
١٤١	الخلق والتكوين، مبدؤه وأطواره	٦٣١
٥١٧	خلق الناس من نفس واحدة وجعل زوجها	٦٣١
٦٤١	منها	٦٣١
٦٤٣	الحياة، نهي الله عنها وسببه ومعناها لغة	٦٣١
٦٤٣	خيانة الله والرسول وخيانة الامانات	٦٣١
١٩٣	دار الفاسقين	٦٣١
٦٥٢	دار الندوة بمكة: الاثبات بالنبي فيها	٦٣١
٣١٣	الديجال: الاشكال والاشتباه والتعارض في	٦٣١
٤٨٩	الروايات فيه	٦٣١

صفحة	الرسول: جز مهم بامتناع وقوع الشرك والكفر	صفحة
١٠٩	منهم إلا ما شاء الله. حصر وظيفتهم في	١٠٩
٤١٨	التبليغ ٥١٤ حكمة إرساله في القرى	٤١٨
٤٤٠	دون البادية ١٤ رعي أقوامهم بإيام الجنون	٤٤٠
٥٥٧	وأسابه ٥٣٤ سؤلهم عن الامم وسؤل	٥٥٧
٥٥٨	الامم عنهم ٥٦٥ شبهة الامم عليهم	٥٥٨
٥٦٦	عقاب الامم على تكذيبهم ٥٦٦	٥٦٦
٣٠ و ٢٩	قصصهم مع أقوامهم ٥٦٦ معنى انبائهم	٣٠ و ٢٩
٣٧٤	إلى ملل أقوامهم قبل بعثتهم وامتناع	٣٧٤
٩٣	عودتهم اليها بعدها نصيحتهم وهدايتهم	٩٣
٢٢٤	لللام	٢٢٤
٢٢٤	الرسول: معنى اتباعه وما يتعلق بذلك ٣٠٣	٢٢٤
٢٢٤	الرجفة التي أخذت شيوخ بني اسرائيل ٢١٥	٢٢٤
٢٢٤	» والصيحة التي أخذت قوم شعيب ١٠	٢٢٤
٢٢٤	الرحمة الالهية: سعتها لكل شيء ٢٢٢	٢٢٤
٢٢٤	» كتابتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة	٢٢٤
٢٢٤	والذين يؤمنون بآيات الله، ووصف	٢٢٤
٢٢٤	هؤلاء بأنهم الذين يتبعون النبي الامي	٢٢٤
٢٢٣	الرقص ومقامد المراقص ٥٤٦	٢٢٣
٤٢٢	رحمة الله ومغفرته ٥٦٣ و ٢١٩ و ٢٠٩	٤٢٢
١٦	الرخاء سبب لكثرة النسل	١٦
٥٦٥	الرسالة العامة والرسول	٥٦٥
٥٦٦	الرسول: آياتهم ٥٦٥ آياتهم بالسحر	٥٦٦
١٤	أخذ أقوامهم بالبأساء والضراء	١٤
٥٦٥	أول ما دعوا اليه ٥٦٥ بعثتهم في جميع	٥٦٥
٤٥٤	الامم ٥٦٥ تعالىهم ٤٥٤ جزاء الايمان	٤٥٤
٥٦٥	والكفر ٣٣	٥٦٥

صفحة الساعة : تعريفها لغة وشرعا ٤٦١ تكرار

الرؤية الرب ، اختلاف العلماء فيها ١٣٤
تأويل بعض أهل السنة لها ١٥٢
التحقيق فيها ١٤٩ تعريفها من العقل
١٥٤ الحجب المانع دونها ١٤٠ حديث
عائشة في نفي وقوعها للنبي ١٣٩ حصولها
بتجلي الصور ١٤٢-١٤٦ الخلاف في
حصولها للنبي ١٤٧ طلب موسى لها ثم
توبته منها ١٢٢ عدم إطفاء هذا الخلق
لها ١٢٣ الكلمة الجامعة فيها ١٧٢ كون
حجاب الكبرياء يمكن منها لا مانع ١٤٢
ليست من أصول الإيمان القطعية ١٥٧

ليست من المحالات العقلية ١٣٨ مذاهب
الصوفية فيها ١٦٦ نفيه (ص) لها ١٣٩
ورؤية الرب سبحانه أيضاً ٥٦١
« الملائكة والجن في حال التشكل ١٦٢

ن

الزبور : بشارته بنبينا ٢٦٥-٢٧٠ و٢٧٥
الزنادقة : وضعهم للاحاديث ٥٠٦
الزينة : إنكار تحريمها ٥٧١
الزوج : خلق زوجها منها ٥١٧
الزوجية : وظيفتها وغايتها ٥١٨

س

الساعة : الاستدلال عليها بعدد أبي جاد
للحروف المقطعة في أوائل السور ٤٧٤
أشراطها وأماراتها ٤٨٣ إطلاقها هي
والقيامة في الاستعمال والفرق بينهما ٤٠١٢

صفحة سنن الله في التمييز بين الخبيث والطيب ٦٦٣
الملوك عزه وثرته ولكنهم أسوأ الناس
حالا في الغالب ٥٧
« الروايات المختلفة فيه كالساحرة مع
عائشة وساحرة ابن هبيرة ٥٧
« عند أهل بابل ٤٩
« الفرق بينه وبين المعجزات ٥٩
« كلام الحصص المفسر فيه ٤٨
« وجوه تكفير المصدق به ٥١
سحر النجاسة والافساد وسحر الادوية
المجهولة المبلدة والمجلة للعقل ٥٦
سحرة فرعون . اتهامه بإياع بالمر والتواطؤ
مع موسى لقلب ملكه وجوابهم له ٧٧
اجتماعهم لغالبية موسى ٦٣ دأؤهم بكال
الصبر والوفاء على الاسلام ٧٧ غلب
موسى عليهم وإيمانهم ٦٩ و٧٦
سعادة الدنيا والآخرة باتباع الرسل لا
بالانتماء اليهم ولا بجاههم ٣١
سكوت الغضب ٢١٣
السلف ، مذهبهم المحقق لوحدة الدين ١٣٢ . السنون . أخذ فرعون وقومه بها ٨٦
« رجوع الامام الجويني اليه ١٨٠
سماع القرآن ، فوائده وتأثيره في طاعة الله (١) توحيد الله تعالى إياه بأعباده وتشريعاً
ورسوله وسوء حال المعرضين عنه وصفاته وشؤون ربوبيته وفيه ١٢ أصلاً ٥٥٩
وتشبيههم بشر الدواب ودرجات سماعه (٢) الوحي والكتب والرسالة وفيه ٢٤
للكفر به وللمؤمنين وحال عامة مسلمي أصل في ٣ فصول ٥٦٣
بلادنا فيه ٦٢٦ - ٦٣٠ (٣) عالم الآخرة والبعث والجزاء وفيه ١٢
سنن الله في أفعال العباد وخلقه وقدره ٦٣٥ أصلاً ٥٦٧
« الامم (٤) أصول التشريع وفيه ٩ أصول ٥٦٩

(٥) آيات الله وسننه في خلقه وفيه ١٤ أصلاً

صفحة	الشرح	صفحة
٥٧٣	الشرك الخفي والجلي	٥١٨
﴿٦﴾ سنن الله في الاجماع والعمران	» شبهه العامة في الامم	٥٠٩
البشري وفيه ٧ اصول	الشريعة الاسلامية بإبطال دولة الترك لها ٣١٧	
السور، مباحث رتبها	» المحمدية، يسرها	٢٢٩
سورة الاقبال، ومناسبتها لما قبلها	الشعوب، حالها مع مستعمرى أرضها ٥٧٨	
» وضها بعد الاعراف توقيني ٥٨٢	الشعوذة وحيلها	٥٢
السيوطي، خلطه وخطبه في عمر الدنيا	شعيب، إرساله إلى أصحاب الأيكة ١١	
ورساته (الكشف في عدم مجاوزة هذه	» إنذار قومه بإياه باخراجه ومن آمن	
الامة الالف) ٤٧٧	معه أو يعودوا في ملتهم وجوابه عليه	
﴿ش﴾	السلام لهم بامتناع ذلك عقلاً بأبلغ	
الشافعي الامام، حجته على وجوب تعلم اللغة	المؤكدات ٢ - ٩	
العربية على جميع المسلمين ٣١٠	» دعاؤه بالفتح بينه وبين قومه ٨	
» نخطئة من زعم انه أباح رجعة القرآن	» عقاب قومه باصرارهم على تكذيبه ١١	
٣٤٠	» غش الملا من قومه لهم في صدقهم عنه ١٠	
شبهات كفار عصرنا على الدين ٣٠٩	الشفاعة، طلب أهل الموقف لها من كبار	
الشذائد، تحييص وريية للمؤمنين ونقمة	الرسول ومدافعهم إياها ماعداً بمحمد	
على غيرهم ١٧ و ١٤	﴿ص﴾ فله الشفاعة العظمى يوم القيامة ٣٠١	
الشرع الالهي كله حسن في نفسه ٥٦١	الشي من لا يعتبر بالنعم ولا بالثقم بل بزيده	
شرفاء مكة في عصرنا وغرورهم وزرع ولاية	كل منها شراً وضراً ١٦	
الحرم منهم ٦٥٨	شمسنا والشموس الاخرى ١٤٠	
الشرق والغرب، مستقبلها ونصيحة سياسي	شهادة العالمية في الازهر والتوسل إليها	
أوربي لنا ٢٢	برشوة العلماء ١٩	
الشرك، إبطاله بالحجج الحسية والعقلية ٥٢٥	الشهوات. استدراجها للانسان من الله	
» الآيات في الاحتجاج على أهله ٥٦٠	الى كبار الأئم والقوا حش ٥٤٧	
» بدعاء غير الله تعالى (راجع دعاء)	الشياطين تقويها الداعية الشر في النفس ٥٤٤	
» عبادة الوثن وعبادة النبي والملك سواء	» قتلها في الانفس كفعل ميكروبات	
٥٢٦	الامراض في الاجساد ٥٤٠ و ٥٤٤	

صفحة	الشرح	صفحة
ط - ظ	الشياطين . مدداؤهم لهم في النبي ٥٥٠	
٥٨٧	الشيء . استحباب خضابه ٣٠٤	
٣٣ و ٢٩	الشیطان تذكر المتقين اذا مسهم طائف منه	
٤٢٢	الطلاسغ ونحوها من الخرافات ٥٤٢	
٨٩	» نزعها للانسان والاستعاذة منها ٥٣٩	
٢٢٨	» ينزل لكل أحد الشر على قدر استعدادة	
١٥٩	له ٥٤٧	
	الشيوخ ترك تقليد هم وان جاؤا ١٧٩ - ١٨١	
ع	ص - ض	
عائشة، انكارها رؤية النبي ربه ١٣٩ و ١٥٣	الصالحون التقرب اليهم ودعائهم لا يطلب	
عبادة الله وحده وصفة أهلها كملوا الهمة	الا من الله ٤٢٢	
والترفع عن قبول الذل والطهارة من	» الغلو في تعظيمهم منشأ للشرك ٥٠٩	
الخرافات ٤٢١	الصباح والمساء ذكر الله فيها ٥٥٧	
١١٣ و ١٠٥	العبادة : حقيقتها ١٠٥ و ١١٣	
عبادة غير الله بدعائه أبلغ من عبادته بالصلاة	الصبر طلب كماله ومعناه وفائدته ٧٧	
٥٢٧	الصحابه مرآتهم للرسول في رأيه ٣٠٤	
٤٠٧	» روايتهم عن كل مسلم مستور ٥٠٦	
١٠١	الصفات الايمان بها بلا تشبيه ولا تعطيل ١٨٣	
١٩٣	» لا يجوز ترجمتها شرعاً ولا تمكن ٣٢٧	
٢٠٠	صفة الكلام . تقريباتها من الاقوام ١٨٤	
٥٧٢	الصلاة قائمتها من صفات المؤمنين ٥٩٣	
٢٢٢	الصنم والتمثال والفرق بينهما ١٠٥	
العرب، استضعافهم قبل الاسلام وعزيم به	الصور والتمثال المعبودة عند النصارى ٣٠٩	
٦٣٩	الصوفية . ارتداد بعضهم بالتأويل ١٣١	
٥٥٥	» ومذاهبهم في الرؤية ١٦٦	
٣٣٠	الضحى معناه ٢٧	
٥٣٤	الضفادع والدم الذي عذب به آل فرعون ٩٢	

صفحة	صفحة
٤٢٢	الغزائم والتبخيرات من السحر
٦٦ و ٤٤	عصا موسى وفعلاها
١٠	عصية الاقوام والاطوان
	عصرناه ملاحدته وعلومه ومذاهب المعيشة
	وقوضي الآداب وفساد الاخلاق
٥٤٨ و ٣٠٩	فيه
٤٩٥	عصاة الانبياء من تصديق الكاذب
٣٧٧	عفو الله عن بعض الذنوب
	العفو لغة وشرعا كون أخذه من الناس أصلا
٦	علم الله تعالى سعيه
١٥٩	علماء الدنيا إعانتهم للظلمة
	علماء الدين عليها المعلومة من الدين
١٥٧	بالضرورة
٥٤٩	فسادها في هذا الزمان
	عقائد الاسلام . اختلاف الافهام الضار فيها
١٣١	وعقائد الضار
٣٨١	العقاب الالهي . سرعته
٣٧٧	عقاب الافراد خاص وعقاب الامم عام
١٧٣	العقول . عجزها عن ادراك حقيقة النور
	وجوب مراعاة استعدادها في
١٥٨	التحديث والتعليم
	العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين المسلمين
٣١	ودنياهم
١٥٠	العلم أعلاه معرفة الله تعالى
٥٧٠	بمعناه العام . تعظيم شأنه
١٦٥	علم العقل و علم التجارب الآلية
٥١١	علم النبي فقيهه عن الرسول
١٨٠ - ١٨٣	الكلام بدعته مازالت بها الشبهات عن

صفحة	صفحة
١٦٠	العدل القوي وغرائبه
٣٤	عهد الله القطري وعهده الشرعي
٣٣	العهد ومعنى فقيهه عن أكثر الكفار
٤٢٦	العتان كغفر استعجابهم استعمالها التاسع
٣٢٤	قوى النار في حطرت رجة القرآن
١٤٩	مسألة الرؤية
	الفرار من الزحف تحريمه والوعيد عليه
٤٢٩	الفرقان الذي هو عزة التقوى وتحقيق القول
	فيه وهو أنواع : فرقان في العلوم بأنواعها
٣٢٧	وفرقان الحكم الصحيح في الاشياء وبين
	الناس وفي العقائد حقها وباطلها وفي
١٨٤	الاعمال صحيحها وفسادها وخيرها
٥٩٧	وشرها واطلاقها على الكتب الالهية وعلى
٥٩٨	غزوة بدر
٦٤٧	غزوة بدر
٦٠	فرعون . آتاهم لموسى يطلب الملك
٩٦	مجاراة حكمته للعوام على خرافاتهم
٧٩	آلهته ومكانه منها
٧١	وملأه اخراجهم من مصر
	ظلمها بتكذيب رسالة موسى
٢٧٧ - ٢٩١	و عاقبة المفسدين مثلهم
٣٧٧	الفرق التي خرجت من الملة بالتأويل
٨	الفرق بين آيات متشابهات وغير متشابهات
٥٤٢	في القرآن
	فروق دقيقة بين الجمل الحالية الاسمية
٦٣٧	والفعليّة المفترنة بقدر غيرها
٦٤٤	الفسق وصف أكثر اقوام الرسل به
٦٣٨	فساد الاخلاق والاعراض في هذا الزمان
	عنان

صفحة

فصل

في اختلاف المسلمين في رؤية الرب وكلامه وتحقيق الحق فيها وفيها من الحقائق الالهية والحدسية والاكوتية والعلمية والبلاغية وتأيد السنة والتقريب بين مذهب السلف وعلوم هذا العصر ما لا يوجد له نظير في كتاب ١٢٨-١٨٩ فصل في بشارات الكتب الالهية بنينا ٢٣٠ فصل فيما ورد في قرب الساعة وأشرطها وما قيل في عمر الدنيا وفيه من التحقيق ما لا يوجد في كتاب ٤٧٠ الفطرة وآيات الكون هي ميثاق الله على ربوبيته ٣٩٧

الفقهاء تشديدهم في الدين ٣٤٠ الفقه: تحقيق معناه واستعماله في القرآن ٤٢٠ الفقه المنفي عن الخلقين للنار وأنواعه الكلية ٤٢١ - ٤٢٦

الفكر لغة واصطلاحاً ٤٦٠ الفيلسوف سبب تركه للاستاذ الامام في سوره حال أوربة ومستقبلها ٢١

ق

القاديانية ملتهم الجديدة ١٣٥ القبور ابتداء تشييدها وتزيينها واتخاذها مساجد ومعابد ١٠٩ القتال الامر به حتى لا تكون فتنة ٥٦٥ » مجادلة كارهيه للرسول فيه ٥٩٩

صفحة

التكرار ١٣ بلاغته في الجمل الحالية والفرق بينها وبين المفردة ٦١٥ ٣٥١ بلاغته في حروف العطف ٣٧-٤١ و ٧٤ بلاغته في حروف المعاني ٧٣ بلاغته في الحذف والاكتفاء ٢١٨ بلاغته في الفصل والوصل ٤١ و ١١٧ بلاغته في مراعاة الفواصل ٦٤ بلاغته في الوصف والكناية والاسلوب ٣٥٢ بياته لسنن الله في تطور الائم وإعراض المسلمين عنها وضعفهم بذلك ١٨ تأثير أسلوبه حتى في نفس غير المؤمن به ٣٢٨ تأثيره في الايمان وكون من لا يؤمن به لا يؤمن بغيره ٤٥٨ تأثيره في الجذب الى الاسلام وفي قوته ٥٥٥ تيرته لهارون عليه السلام من اسناد اتخاذ العجل اليه كافي نوراهم ٢٠٩ تحميمه عقاب الامم على ذنوبها وغفلة المسلمين عن ذلك بهجرهم له وجهلهم لايام ٣٠ تحقيق ضروب من نكت البلاغة لا توجد في تفسير آخر ٤٠ ترتيب سوره توقيفي ٥٨٢ ترتيبه والتعني به ٥٥٤ ترجمته . مباحثها وتصدي الترك لها وغرضهم منها إبطال الاسلام من أممهم ٣١٤ - ٣٦٣ ترجمته الحديثة الهندية باللغة الانكليزية وافتاء شيخ الازهر ومفتي بيروت عنهما ٣٣٧ تسميته نوراً ٣٠٣ تصديق أنارة تاريخية له ٩٩ تذمر ترجمته ٣٤٧ تفاسيره

صفحة

الشاغلة لنوحيها بألفاظه عن هدايته وتدبر ٣١٥ تفسير بعضه ببعض ٦٣٦ تفصيله على علمه ودي ورحة ٥٦٣ تقصير المسلمين في بيان سنن الاجماع فيه ٥٧٩ التناسب بين بعض آياته ومواعظه ٦٢٥ تناسب آياته ٤٤٩ جهل أهله بما فيه من أسباب سعادة المعاش والمعاد ٤٢٨ حاجة الافرنج إلى هدايته كالمسلمين لانقاذهم من خطر شرور المادية وطغيان الشهوات ٢٠ حقه على النظر العقلي ٤٦١ حكمة وجود الائم حكيم غير القطعية الدلالة فيه وحكمها ١٥٧ دعوته ايانا لما يحيننا ٦٣١ دقائق مفرداته ووجهه في التعبير ٣٤٨ دقته في تحديد الحقائق وعدله في الحكم على الامم ٣٦٣ ٣٥٣ زيادة الايمان بتلاوته ٥٨٩ سماعه سماع فقه واعتبار ووعيد فاقد هذا السماع بفقد الاستعداد للايمان ودرجات سماعه للكافرين وللمؤمنين وحال عوام بلادنا ومقاصدهم من سماعه ٦٢٦ سننه في الجمع بين ذكر العقاب والمغفرة والرحمة ٣٨١ شبهات من أباح ترجمته ٣٣٨ شواهد على عجز البشر عن ترجمته ٧٥ ضياع ملك المسلمين بحبله ٥٧٩ قائمة قراءاته وبلاغتها ٦٢ و ١١٦ الفروق الدقيقة بين عباراته المعجزة ٦٢٢ الفروق في التعبير فيه عن المعاني

صفحة المسيح: أمثاله في البشارة بمحمد (ص) ٢٧٤

مثل الذي آناه الله آياته فأنسلخ منها ٤٠٤
الحجرات الدينية: حصر أنواعها ٥٧٣
محمد عبيد الله التركي المبعوث أحسد دعاة
التفريق بين الترك والعرب ٣٢١
المدنية بقاؤها بأفضلية وإعلاء الفضيلة بالدين ٢٣
المذاهب: ضرر اختلاف فيها وما يتقوى به ١٣٣
" منسدة الاختلاف فيها وهدمها
الدين بجعلها أصولاً له ١٢٩
مذهب السلف: تأييد علوم الكون ولاسيما
الكبرياء له ١٧٢
" رجوع كبار النظار إليه ١٧٩ و ١٨٨
" « في الرؤية أقرب إلى حقائق العلوم
الكونية من مذاهب المتكلمين
١٧٧
مرم أم المسيح: عبادتهم لها ٣٠٩
مسألة الحرف والصوت في القرآن ١٧٩
مسح عتاة بني إسرائيل صوري أو معنوي؟
٣٧٩
المسلمون: اتباعهم لليهود في فسادهم ٣٨٤
التفريق بينهم بالوطن والجنس ١٠
جهلهم بما في القرآن من أسباب السعادة
٥٣٤
٤٢٨ حالهم اليوم وما وصف الله به أهل
النار وأهل الجنة ٤٣٠ سلفهم الصالح
وخلفهم الطالح ٦٤٩ سلفهم وخلفهم مع
الشعوب الأخرى في الفتح والنصر ٦٦٧
ضياح ملكهم بجملهم ٥٧٩ من صفاتهم
الامر بالمعروف الخ ٥٣٥

المكر. معناه وإسناده إلى الله ٦٥١٦٢٧
ملكوت السموات كناية عن محمد (ص) ٢٧٠
الملائكة. إمدادهم للمؤمنين بيدر ٦٠٧
" تبليهم " " ٦١٢
" تقويمهم لداعية الحق والخير في
النفس ٥٤٤
" لم تقايل يوم بدر ٦١٣
" المقربون. عبادهم وتسييحهم
وسجودهم ٥٥٨
الملائكة والجن. تشكهم في الصور ١٦٢
ملاحدة زماناً ومعطلة ٣٠٩
المز والسوى لبني إسرائيل في التيه ٣٦٨
المنكر. فاعلوه والتاهون لهم والساكنون
وجزاء كل منهم ودرجات التي هي عنه
وتفسيره ومتى يسقط ٣٧٦-٣٧٨
موسى عليه السلام. آيته في عصاه وفي يده المهدي. الاختلاف والتعارض والاشكالات
٤٤ اختياره ٢٠ رجلاً للميقات وما
حل بهم ٢١٥ استخلافه لهارون وأمره
بالاصلاح ١٢١ اصطفاؤه بالرسالة
وبالكلام ١٢٧ ألواحه وكتابتها وما
كتب فيها ١٨٩ أمره بإخذ الشريعة
بقوة ١٩٢ نبجاس الماء له من الحجر
٣٦٦ تلقيه كليات الشريعة في ٤٠ يوماً
١٢٠ توبته وكونه أول المؤمنين ١٢٦
حجته على فرعون بعصته في التبليغ
خروجه صفاً من التجلي ١٢٥ تكليم
الرب له وطلبه الرؤية ومنعه منها ١٢٢
دعاؤه له ولاخيته بالمغفرة والرحمة

٢٠٩ و ٢١٩ رجوعه إلى قومه غضبان
لأخذهم العجل ومواخذته لهارون
وإلقاؤه الألواح ٢٠٦ سكوت الغضب
عنه وأخذه الألواح ١١٣ الفرق بين
رسالته ورسالة من قبله ٣٧ قصته واسمه
واسم والده ومعنى اسمه وسبب كثرة
ذكره وتكرار قصته في القرآن ٣٦
قوله (إن هي إلا فتنتك) ٢١٨
مراتب إنكاره لطلب قومه أن يجعل
لهم إلهاً ١١٤ مواعدة الرب له وميقاته
له ١١٩ موضوع رسالته لفرعون
تخليته له عن بني إسرائيل ٤٣ وجود
أمة من قومه يهدي بالحق والعدل
٣٦٣ وصيته لقومه بالاستعانة بالله
والصبر ووعدهم بإرث الأرض ٨٠
في الأحاديث الواردة فيه ٤٥١ و ٤٩٩
" الاختلاف في نسبه وسببه ٥٠٢
" استظهاره وما كان ينبغي لتظهره ٤٩٩
مواثيق الله المأخوذة بالقطرة ٤٠٠
المؤمنون حق الإيمان ٤٩٤
" الكاملون. صفهم وجزاؤهم ٥٨٨
المؤمن. شأنه العلم والاعتبار والاستفادة
من الحوادث والأقدار ١٨
ميقات الرب لموسى ١١٩
الميثاق الإلهي. أخذه على بني آدم واشهادهم
على أنفسهم بربوبيته ٣٨٦

ن

النار. أشد عذابها الحجاب عن الله ١٥١
 صفات الخلقين لها في عقولهم ونفوسهم
 وحواسهم وضلالهم وغفلتهم وتفضيل
 الانعام عليهم ٤٢١-٤٣١
 (راجع أهل النار)
 النبي والرسول معناها ٢٢٥
 المعروف بلام العهد في الانجيل ٢٣٥
 نبينا. اتباعه في الماديات ٣٠٧ اجتهاده ورأيه
 في أمور الدنيا ٣٠٤ اجتهاده وأخذه
 بالقرائن فيما يمثل له من المفييات
 ٥٠٦ احلاله الطيبات ونحرجه الحباث
 ووضعوه الاصر والافلال التي كانت
 على أهل الكتاب ٢٢٨ إخباره بالغيب
 وظهور صدقه فيه ٢٥٥ إرساله
 باللسان العربي إلى جميع البشر يقتضي
 وجوب توحيدهم لئيم الاتحاد بينهم
 ٣١٠ استخراج اسمه من التوراة
 بحساب الجمل ٢٦١ استدلاله على عدم
 علمه القيب ٥١١ أصول الايمان
 التي دعا اليها ٣٠٠ إعلام الله إياه
 ببعض ما سيقم لآمنه ٥٠٥ الامر
 بالتفكر في حاله وتربيته وما كان
 عليه وما جاء به ٤٥٦ و٥٦٤ أمره بان
 يتقى عن نفسه ملكه النفع والضر
 بغير طريق الاسباب وعلم القيب ٥٠٧
 و٥٦٤ أمره بالمعروف ونهي عن

المشرك ٢٢٧ اثبات قرش به الذي
 تقدم المجرة ٦٥٠ و٦٥٢ بشارات
 التوراة والانجيل وغيرهما به ٢٣٠—
 ٣٠٠ (وراجع إشارة) بشارة داود
 به بصفاته ٢٦٥ تسميته بمحمد في
 انجيل برنابا وباحمد في غيره ٢٩١
 ٢٩٧ تسمية المسيح إياه بالفارقليط
 ٢٧٧-٢٩١ التشرع وغيره من أقواله
 وأفعاله ٣٠٣ تفنيد الخصاص الرواية
 في كونه سحر ٥٨ تمثيل بعض المفييات
 له ٦٠٦ توكله يوم الفاروخوفه يوم
 بدرو حال الصديق فيها ٦٠٤ تكتنية
 المسيح له بملكوت السموات ٢٧٠ تكتنية
 المسيح له بالحجر رأس الزاوية ٢٧٤ حصر
 الفلاح في الذين آمنوا به وعزروه
 ونصروه واتبعوا الثور الذي أزل
 معه ٢٢٩ حصر وظيفة رسالته في
 التبليغ عن الله إنذاراً وتبشيراً ٥١٤
 حكمة التعبير عنه بكونه صاحباً لقومه
 ٤٥٦ الخمس التي أعطىها دون سائر
 الانبياء ٣٠٠ خوفه ودعاؤه يوم بدر
 ٦٠٢ دعوته أهل الكتاب إلى الاسلام
 وحججه عليهم والفرق بينها وبين
 دعوة المشركين ٣٠٩ رجوعه عن
 رأيه إلى رأي الحجاب بن المنذر ٦١١
 نبينا الرحمة الخاصة المكتوبة لاتباعه ٢٢٤
 رؤيته لجبريل بصورته ١٧٣ و١٤٠
 رؤيته للجن والملائكة ١٧٣ ربه

صفحة

المشركين بالتراب يدر ونفيه عنه
 مع إثباته وإسناده إلى الله تعالى ٦٢١
 رمي المشركين له بالجنون وكون
 التفكير الصحيح يبطل هذا ٤٥٣
 شفاعته العظمى ٣٠١ شهادة علماء
 اليهود من أسلم منهم له ٢٥٦ علمه
 بسنن الاجتماع والتصرف في القتال
 ٦٠٦ عموم رسالته وما دعا البشر اليه
 ٣٠٧-٣٠٠ عموم رسالته الآيات فيها
 ٥٦٤ و٦٣١٦ علو درجته على الصديق
 في التوكل والخوف ٦٠٣ كشف
 مصارع الكفار له يدر ٦٠٦ كونه
 ليس إلا نذيراً مبيناً ٤٥٥ كونه
 مكتوباً في التوراة والانجيل وصفاته
 فيها ٢٢٦ لم يكن يخبر أصحابه بكل
 ما أطلعه الله عليه ٥٠٥ لم يكن يعلم النصر.
 وعد الله به للمؤمنين حجة على
 الفيب ٥٦٤ و٥٠٤ مراجعة الصحابة
 له في رأيه ٣٠٤ معجزة تاريخية له
 ١٠٠ مقامه أعلى العبودية ودون
 الرواية ٥١١ من قال لا تحب طاعته
 بعد وفاته فهو زنديق ٦٣٣ نفي خبر
 رؤيته لربه ليلة المعراج ١٤٧ و١٤٠
 نفيه عن ضيق الصدر بحلال القرآن
 ٥٦٣ وجوب اتباعه ولو أزمه ٣٠٢
 نبينا، وجوب الاستجابة له على من دعا
 حتى بعد مماته وما يتعلق به الوجوب
 من أمر الدين القطعي مع مقابله ٦٣٢ النفس
 درجاتها ٣ أماره بالسوء—لوامه—

صفحة

وصفه بالامية في الكتب الالهية ٢٢٤
 وصف المسيح أمته بالاولين
 والآخرين وضرب المثل لهم ولمن
 قبلهم ٢٧٣. وصفه بالنبي الامي ٢٢٤
 ٣٠٠ وصف أمته في القرآن ٤٩٤
 النساء. الاثنان من بالتدريج ٥٤٧
 تهتكين وغورهن في هذا الزمان ٥٤٨
 سلامة التقيين من قتلهم ٥٤٥
 شبهة من يزعمون المصلحة في معاشرتهم
 لاختيار الزواج وشواهد على مفاسد
 ذلك ٥٤٨
 النشرة للعريض وما يحرم منها ٤٢٢
 التصاري. تأويلهم للبشارات بنينا ٢٣٨
 عبادتهم لمريم والصالحين وصورهم
 وعائيلهم ٣٠٩
 ما أطلعه الله عليه ٥٠٥ لم يكن يعلم النصر.
 وعد الله به للمؤمنين حجة على
 متأخري المسلمين لاهم ولا للكفار على
 المؤمنين الصادقين ٦٦٧
 النصوص. المحرفون لها من اليهود والمجوس
 لافساد الاسلام ودولته ٢٣٥
 بعد وفاته فهو زنديق ٦٣٣ نفي خبر
 رؤيته لربه ليلة المعراج ١٤٧ و١٤٠
 فيها ١٣٧
 النظر بعينية الحسي والعقلي ٤٦٠
 العقلي. تعظيم شأنه ٥٧٠
 « في الملكوت. الحث عليه ٤٥٧
 حتى بعد مماته وما يتعلق به الوجوب
 من أمر الدين القطعي مع مقابله ٦٣٢ النفس
 درجاتها ٣ أماره بالسوء—لوامه—

مطبعة

٥٤٧	الوحدة الإسلامية باللغة العربية	٣١٣
٥٠٨	» » وجوب السعي لاعادتها كما	
١٥	كانت في عصر السلف	٣٣٠
١٧٢	وحدة الوجود ووحدة الشهود	١٦٦
١٧٣	وزن الاعمال يوم القيامة	٥٦٨
١٠٦٤	الوطن والدين، الأرض بينهما	
١٦٤	وقائع كشفية للمؤلف وغيره	
١٧٢	الوهابية	١٠٩
١٤١	وهب بن منبه، خرافاته في عمر الدنيا	٤٧٢
١٦٨	» أسرار أئلياته ١٤٤ و ٤٧٦ و ٤٨٠	
١٧١	الولاية الروحانية عند الجاهل والدجالين	٦٥٩
١٧٠	» العامة والخاصة وجهل الجمهور بها	
١٦٨	ولاية الله ونصره للمؤمنين بشرطه	٦٦٧
١٦٠	ي	
١٢١	اليقين في الإيمان وغيره لا يستطيع صاحبه	
٢٠٧	» » وجوابه ٢٠٧	
٤	اليهود، ابتلاؤهم بالحسنات والسيئات	٣٨٢
٤١٧	» تأويلهم للبشارة بالمسيح وعصاهم ٢٣٨	
٥٦٢٦٤٥٩	» تقطيعهم أئماً منهم الصالح والطالح ٣٨٢	
٥٧٢	» عقابهم بسلب الملك ٣٨٠ فسادهم بالطمع	
٤٠٦	في الدنيا وعن المغفرة ٣٨٣	
١١٠	يوحنا لم يعرف نفسه ولا المسيح ٢٣٣	
٥٨٩	يوسف عليه السلام، معنى هم امرأ العزيز به	
	وحده بها ٥٤٦	
	يوم القيامة، أسماؤه في القرآن ٣٤٨	
	(تم الفهرس)	
	الوثنية في الجاهلية وبعد الاسلام	
	وجل القلوب لذكر الله	

فهرس الفلظ الواقع في الجزء التاسع من تفسير المنار وتصحيحه

صفحة	خطأ	صواب
٤	هو العزيز	العزيز
٥	ولقد أوحينا	وكذلك أوحينا
٦	مؤيس	مؤيس
٧	رسلنا	رسلنا والذين آمنوا
١١	لون	كون
١١	قواده	قواده
١٣	عليهم	عليهم . اه
١٧	لخير	الخير
١٧	ولدم	والدم
١٨	استعدادهم	باستعدادهم
٢٠	لدين	الدين
٢٢	وقص	وتقصي
٢٤	السيات	السيات
»	لمتاع	المتاع
٢٥	من غيرهم	ومن غيرهم
٢٦	أن مك	يا من مكر
»	أوم	أو لم
»	ارض	الأرض
٢٧	لا بتأو	إلا بتأول
٢٩	عن القرى	عن أهل القرى
»	وسنة أهل الله	وسنة الله
٣٠	بسورة	بصورة
٣٢	عليها	عليهم
٤٦	المتكئين	المتكئين

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٤٧	٨	الخداع	خداع
»	١٢	الشیطان	الشیاطین
٥١	٩	ويظهرون	ويظهران
»	»	ويصورهم	ويصوّرهم
»	»	يقولهم	يقولها
٥٧	٦	لا يبدأهم	لا يبدأهم
٥٩	١٨	في هذا	هذا
»	٢٦	أزكى الانفس	أعلى الانفس
٦٠	١	ما نكره	ما أنكره
»	١٥	يأوؤه	يأوؤوه
٦١	١	وه أجدر	وهو أجدر
٦٤	٤	إله	آله
٦٧	٢٥	مستحورا	مستحور
٧١	١٠	الآذن	آذن
٧٦	١٦	وما (وما	(وما
٧٧	٢٥	إراد	يراد
»	١٢	مستلمين	مستسلمين
٧٨	١١	بواذر	بواذر
»	١٤	رايه يكن	رايه لم يكن
»	٢٢	ستينوا	استعينوا
٧٩	٢٥	وفي تصریح	وفيه تصریح
٨٠	١٨	يطمأئهم	يطمئنهم
٨٣	٢٣	في التوراة	التوراة
٨٦	١٨	قبهم	قبلهم
»	٢٣	ورواهم	ورؤوهم

(*) هذه الاغلاط من الاصل المطبوع لتفسير الجصاص نبهنا عليها هنا

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٨٨	٣	وجود	وجوده
٩٥	١٢	أجل بالغوه	أجل هم بالغوه
٩٦	٢	ذا كان	إذا كان
٩٨	١٣	وسلطائهم عنها فقد	وسلطائهم عنها وحرمانهم من
»	»	كانت بلاد فلسطين	التفكك بنعيمها فقد كانت بلاد
»	»	وحرمانهم	فلسطين إلى الشام تابعة لمصر
٩٩	٢٢	رعون	فرعون
١٠٠	١٢	مخالف	ومخالف
»	٢١	ما اكتشفت	ما اكتشف
»	٦	بدء	بدأ
١٢٨	٤	شبه	اشبهه
»	٢٢	والوحيه	والواهيه
١٢٩	٢٥	أفراد	أفرادا
١٣١	١٩	ورد شي	يرد شي
١٣٢	٢٣	فكارهم	أفكارهم
»	٢٥	بها	به
»	٢٦	شي	شيئا
١٣٥	١٤	كل المتأول	المتأول
١٣٧	٢٣	تكرارا	تكرار
١٤٠	٥	ورائها	من ورائها
»	١٣	وامتناعها	وامتناعها
»	٢٢	يتمتع	يتمتع
١٤١	»	ألم تروا كيف بدأ	قل سيروا في الارض فانظروا كيف
»	»	الله الخلق ثم الله الخ	بدأ الخلق ثم الله الخ
١٤٢	١١	منه	عنها
»	٢٦	ومذا كآته أراد	هذا وكآته أراد

صفحة	سطر	خطاً	صواب
١٤٣	٤	وإملاقاه	ملاقاه
»	٨	نه	إنه
»	٢٣	تضارن	تضارون
١٤٤	٢٤	لله	الله
١٤٧	٢١	الجمع	والجمع
١٤٩	١٩	والفلاسفة	الفلاسفة
١٥٠	٤	فيها	فيها
١٥٧	»	يجعلها	يجعلها
١٦٠	١٤	وقالى	قالى
١٦١	٨	عد الدرهم	عد الدرهم
١٦٣	»	فيه	فيها
١٦٤	رأس الصفحة	قائم	وقائع
»	٨	تخيل	تخيلا
»	١٤	لدقيق	الدقيق
»	٢٧	لذي	الذي
١٦٥	٢٢	لى	الى
»	٢٤	هذ التجار	هذا التجار
»	٢٥	غارا	غازا
١٧٣	٢	وجه	وجهه
١٧٤	٥	وإن نخل	وإن لم نخل
١٧٥	٧	الباحون	الباحين
١٧٦	١٥	توليد	وتوليد
١٧٨	٥	وهو	هو
»	٢٦	لا معاني	إلا معاني
١٨٢	١٦	يلزمونا	يلزمونا
١٨٤	١٠	لذي يقرأه	الذي يقرؤه
»	١٣	اللفظ	اللفظ

صفحة	سطر	خطاً	صواب
١٨٩	١٠	النو	النور
١٩١	١٨	الرب	إلى الرب
١٩٣	٣	أى خالقه	إلى خلقه
١٩٤	١٤	أن يوصل	به أن يوصل
»	٢٧	ربى	ربى
١٩٥	٢	للمائدة	المائدة
١٩٦	٤	حيطت	حيطت
»	١٤	على	عليه
»	١٥	عليها	عليه
١٩٨	٢	على هو	على ما هو
٢٠٠	٤	لنكون	لنكون
٢١٣	١٣	لا أياها	إلا أياها
٢١٥	٢٤	منا	ومنا
٢٢٠	رأس الصفحة	يتجزأ	يتجزأ
٢٢١	٦	ونبلونكم	ونبلونكم
٢٢٤	٢٥	بالامين	بالامين
٢٢٨	١٦	كالرياء	كالربا
٢٢٩	رأس الصفحة	التعزير	التعزير
٢٣٤	١٠	وإهانة	وأهانه
»	١٦	خبر	الخبر
٢٤٤	٢	الديار الديار	الديار
٢٥٠	١٣	أي	أنه
٢٦٢	٧	عشرة	عشر
٢٦٤	١٧	مخالف أمر	مخالف أمر
»	٢٥	المسكنة	والمسكنة
٢٧٦	١٠	بحيرة سارة	بحيرة ساوة
٢٧٩	٥	لفظ	لفظا

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٢٨٢	٢٤	لاتهم	لا تقهم
٢٨٥	»	ربسته	شريعته
٢٩٤		رأس الصفحة	كما بقه ولاحقه
٢٩٦	١	العزلي	العربي
٢٩٨		رأس الصفحة	بشائر المسيح محمد
			في انجيل برنابا
٣٠٥	٥	ماور	ماورد
٣٠٨	١٧	لله	الله
٣٠٩		رأس الصفحة	الادلة على وجوب العربية
			ما يجب مراعاته في دعوة الاسلام اليوم
٣٢٠	١٣	والعمايين	العمانيين
٣٢٢	٦	جاءهم	جاءهم
٣٢٤		رأس الصفحة	كتاب قوم جديد التركي
٣٢٩	٤	نقرأها	نقروها
٣٣٢	١٨	كابدائر	كافي بدائع
٣٣٥		رأس الصفحة	مذهب المالكية والحنابلة
			مذهب الشافعية
			في المسألة
٣٤٣	٢٣	وهذا من دليل	وهذا دليل
٣٤٦	٦	نظام	نظام
٣٥٠	٢٣	الفرق	هذا الفرق
٣٥١	١	شرط إن يكون	شرط إن أن يكون
٣٥٧	٩	خطأهم	خطوهم
٣٦٢	٢١	ان الايمان	يقولون: ان الايمان
٣٦٥	١٣	وَوَظَلَمْنَا	وَوَظَلَمْنَا
٣٧٠	١٠	وكان	كان
٣٧٤	٢٠	البحر	البحر

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٣٧٥	٢	ينهون	ينهون
٣٨٠		رأس الصفحة هكذا	سنة الله في عقاب الامم
٣٨١	١١	قامهم	اذ آمنهم
٣٨٤	٢٠	آمنوا	آمنوا
٣٨٨	٦	آباءهم	آبائهم
٣٩٩	١٣	أتيتكم	أتيتكم
٤٠٠	٨	بهذه	بهذا
»	٩	كانت هذه آية الاعراف	كانت آية الاعراف هذه
٤٠٤	٤	هنا	هذه
»	١٨	(خاضعين للاعتاق)	(خاضعين للاعتاق)
»	٢١	القناة	القناة
٤٠٥	٢٣	فيها	فيها
٤٢١		رأس الصفحة هكذا	استعمال مادة الهقه في القرآن
٤٢٢	»		الرقى والتأتم والطلاسم
٤٢٣	٢	تدعون	تدعون اليه
»	٢٥	خالهم	خالهم
٤٣٩	١٤	المذكورة	المذكور
٤٤٠	٢١	عن	عنه
٤٥٤	٢٥	ولها	لها
٤٥٥	٨	لا يزال	لا تزال
٤٦٤	٢٤	ويل	فويل
٤٦٥	١١	وتعلمون	ويعلمون
٤٧٥	١٨	خسین	خسبون
٥١٤	٨	تسمى	أن تسمى
٥١٤	١١	لما	ما
٥١٥	٢٤	أنزل	نزل

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٥٢٢	١٨	عبد الحارث	عبد الحارث
٥٢٦	٢٢	يدعو	يدعون
٥٣٢	٧	ولم يفهم	ولم يفهم
»	٢٣٦٢٢	فانت	أفانت
٥٣٥	٢١	الما بدون السامحون	الما بدون الحامدون السامحون
٥٥٥	٧	وقالوا	وقال الذين كفروا
٥٥٧	١٤	نفسه	وحده
٥٩٥	٢٢	يتخلف	تخلف
٥٩٦	١٩	منها	منها
٥٩٢	١٠	لكم فزادهم	لكم فاضمهم فزادهم
٥٩٣	١٤	وانظر	وانظر
»	٢١	تقدم في تفسير	تقدم تفسير
٦٠٤	٢٥	مرع	شرع
٦١٧	٤	لحال	الحال
٦٢٣	٢٤	رح	قرح
٦٢٥	١٠	ع	عند
٦٣٠	٨	نجى	نجوى
٦٣٥	١٦	قلبه وسمعه	سمعه وقلبه
٦٣٧	٢٥	قرأ	قرأنا
٦٤٤	٨	ولا يخفى منه شيئاً (*)	
٦٤٧	١	يجل	يجعل
»	٦	لفصل	الفصل
٦٤٨	١٨	(بؤت الحكمة	بؤت الحكمة
٦٤٩	٢١	يزعمون	فهم يزعمون
٦٦٨	رأس الصفحة	الطالح الحين	الطالحين

(*) ترمج (تشطب) هذه الجملة اذ الشاهد يتم بما قبلها وليس هذا بمحلها من التنزيل بل محلها في أوائل الآية التي قبلها

تفسير القرآن الحكيم

هذا التفسير الوحيد الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر، ورحمة للعالمين، جامعة بين حقوق الارواح والاجساد وأمور الدنيا والدين، ومرشد لاصول العمران وسبل الاجتماع، ووسيلة لسعادة الناس في كل زمان ومكان، بانطباق عقائده على العقل، وآدابه على الفطرة وأحكامه على ذرة المفسد وحفظ المصالح، وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الأزهر حكيم الاسلام

الإسلام في الامم

الشيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الحج للناس

أوله (قال الملا الذين استكبروا من قومه) وقد بدىء بنشره في أول المجلد ٢٥ من المنار (سنة ١٣٤٢)

(تأليف)

التبليغ في فضل سيدنا

محيي الدنيا

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الاولى بطبعة المنار سنة ١٣٤٢ هـ في الموافق سنة ١٣٠٣ هجرية شمسية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٨٧) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنُخْرِجَنَّكَ
يُشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَّتِنَا،
قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كُرْهِينَ (٨٨) قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ
عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا ، وَهَآ يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ
فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا . رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا يَا حَقُّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

هذه الآيات وما بعدها تمة قصة شعيب عليه السلام. مبدوءة بجواب قومه
له عما أمرهم به من البر ونهاهم عنه من المنكرات والآثام، وأذعرهم إياه من
الانتقام، بقوله (فاصبروا حتى يحكم الله بيننا) ورد بأسلوب الاستئناف البياني
كامثاله من مراجعة الكلام، وتولاه الملا منهم أي كبراء رجالهم كدأب الجماعات
والاقوام، وهو:

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مَلَّتِنَا ﴾ أي قال اشراف قومه وأكابرهم الذين
استكبروا عن الإيمان له وعتوا عما أمرهم به ونهاهم عنه اتباعا لأهوائهم —
وقد استضعفوه — تقسم لنخرجك يا شعيب انت والذين آمنوا معك من
قريتنا الجامعة أو من بلادنا كلها — فلفظ القرية والبلد يطلق أحيانا على القطر
أو المملكة — أو لنعودن وترجعن الى ملتنا ومائدين به من تقاليدنا الموروثة

عن آبائنا ، فتكون ملة لكم ومحيطة بكم معنا. ضمن العود معنى الظرفية. وهو
يتعمد باللام والى وفي ومنه (١٧: ٩٩) أم أمتم أن يصيدكم فيه تارة أخرى (يعني
البحر إذ الخطاب قبله لمن مسهم الضرفيه وليس فيه من معنى الظرفية ما في قوله
(٥٤: ٢٠) منها خلقناكم وفيها نعيدكم (يعني الارض. والمعنى تقسم ليكون احد
هذين الامرين: إخراجكم او عودتكم في الملة. فاخاروا لانفسكم، قيل ان التعبير
بالعود يقتضي انهم كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها وهو يصدق بالجموع فلا ينافي
القول بعصمة الانبياء من الكفر حتى قبل النبوة، على ان شعيبا عليه السلام لم
يكن قبل النبوة على ملة اخرى غير ملة قومه فيمنعهم ذلك من التعبير في شأنه
بالعودة، وكونه لم يشاركهم في شركهم ولا في بخش الناس اشياءهم وهضم
حقوقهم امر سلمي لا يلتفت اليه جمهورهم، ولا يعدونه به خارجا عنهم، وقال
الراغب: العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافا بالذات أو
بالقول والعزيمة اه ومنه ذمه والدعوة الى غيره ولا يقتضي هذا المعنى سبق الكون
فيه ولا عدمه، فلاحاجة إذن الى تصحيح التعبير بما قيل من تفسير العود بالمصير،
وفيه من التكلف ما ليس في القول بالتغليب، ولا سيما في جوابه عليه السلام
﴿ قَالَ أُولُو كُنَاكِرْ هَٰؤُلَاءِ ﴾ يعني العود في ملتكم على كل حال من الاحوال
حتى حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها وما يترتب عليها
من الفساد في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ فالاستفهام للانكار و«لو» لغاية،
أو أتأمروننا ان نمود فيها وتهددونا بالنفي من وطننا والاخراج من ديارنا إن لم
تفعل ولو كنا كارهين لكل من الامرين؟ — على الاصل فيما يحذف متملقه، وهوان
يتناول كل ما يصلح له، فالاستفهام للتعجب من صنيعهم واستنكار طلبهم
ورفضه بدون مبالاة، ووجه كل من الانكار والتعجب جهل هؤلاء
الملا بكنه الدين والملة، وكونه عقيدة يدان الله بها، وأعمالا يتقرب اليه بأدائها
وان كان غنياعنها، وانما شرعها لتكمل القطرة البشرية بالزامها — وجهلهم بكون
حب الوطن، وإلف السكن، لا يبلغ هذه المنزلة، وجهلهم هذا ظنوا ان شعيبا
عليه السلام قد يؤثره ومن آمن معه التتم بالاقامة في وطنه ومجاراة اهله في
كفرهم وردائهم على مرضاة الله تعالى بالتوحيد المظهر للنفس من ادرا ان الخرافات،
وبالفصائل المرفقة للنفس في معارج الكمال، ذلك بأن الملة عندا ولك الملا
الخاسرين رابطة تقليدية، وعصبية قومية، يجري اصحابها فيها على قول الشاعر:

وهل انا الامن غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد
وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك بل هي دين مالك للنفس ، حاتم
على الوجدان والعقل ، يقصده السكال البشري الاعلى بمعرفة الله تعالى والقرب
منه ، وما يتبع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فان تمكن صاحبه من إقامته
في وطنه واصلاح اهله به فهم احق به بدءاً ودواماً ، وان منع فيه حربته ففتن في دينه
كان تركه واجباً ، فان لم يخرج منه شعيب ومن آمن معه إخراجاً وهم كارهون كما
اخرج خاتم النبيين مع السابقين الاولين الى الاسلام ، خرجوا مهاجرين كما فعل
ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، (٢٩ : ٢٥) وقال اني مهاجر الى ربي إنه هو
هو العزيز الحكيم) وقد اوجب الله تعالى الهجرة على من يستضعف في ارض وطنه
فيمنع من إقامة دينه فيها ، ويوجب المنعصوبون للاوطان في هذا العصر
الهجرة منها اذا منعوا حريتهم الشخصية فيما هو دون الدين والوجدان ،
بل يمز على بعضهم ان يقيم في وطنه اذا منع فيه حرية الفسق والآثام ، ورب
اناس عز عليهم ترك وطنهم ، فأثروا البقاء فيه مفتونين في دينهم ،
فأظهروا الكفر ليأمنوا على حياتهم ، وظلوا يسرون المحافظة على الاسلام في خاصة
انفسهم ، ولكنهم لم يتمكنوا من تلقينه لاولادهم وتربيتهم عليه فارتدت
ذريتهم عنه في زمنهم او من بعدهم ، كما وقم لبعض مسلمي الاندلس بعدئذ
الاسبانيين لعرش دولتهم العربية وإكرامهم على التنصر او الخروج من البلاد
نفرج بعض وبقي آخرون تحت وعيد قوله تعالى (٩٦ : ٤) ان الذين توفاهم
الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض -
قالوا : لم تكن ارض الله واسمة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً
(٩٧) الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهتدون سبيلاً (٩٨) فأولئك عسى الله ان يغفر عنهم وكان الله عفوا غفوراً)
وقد قدر بعض المفسرين الفعل المحذوف من الجملة ومتعلق الكراهة
هكذا : قال انخرجونا من وطننا بغير ذنب يقتضي الاخراج ولو كنا كارهين
لمفارقة حريصين على الإقامة فيه ؟ وهو تخصيص لوجه له ، فاللفظ يقتضي تقدير
كراهة كل من الامرين لحذف متعلق الكراهة والمقام يجوز تخصيصه بالعود
في ملتهم لانه الام عند الانبياء ، والمناسب لبقية جوابه عليه السلام :

﴿ قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ﴾

هذا كلام مستأنف لبيان أهم الامرين وأولاهما بالرفض والكراهة وهو
انتهاء في لفظ الخبر فاما أن يكون تأكيداً قسمياً لرفض دعوة الملل إياهم
الى العود في ملتهم كما يقول القائل : برئت من التهمة أو من ديني أو من رحمة الله
تعالى ان فعلت كذا . فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد - وإما
أن يكون تعجباً خرج لا على مقتضى الظاهر وأكد بقدر الفعل الماضي ، والمعنى
ما أعظم افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وهذا
الصراط المستقيم ، بالحنيفية ملة ابراهيم ، واذا كان من يتبع ملتكم يعد مفترياً
على الله تعالى بقوله عليه ما لا يعلم ، لا بهداية من الوحي ، ولا برهان من العقل ؟
فكيف يكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على علم ؟ وان كفر الجحود
وهو انكار الحق ونمطه بعد العلم به هو شر أنواع الكفر ، والافتراء على
الله تعالى فيه أفظم ضروب الافتراء التي لا يقبل فيها أدنى عذر ؟

وأنت ترى أن التنجية أدل من العود على إثبات أنهم كانوا على ملة قومهم
حقيقة . وقد علمت ان المفسرين يحملونه تظليلاً لاستثائه عليه السلام . ونقول
بناء على ما قررناه من أن عدم إياه من أهل ملتهم لا يقتضي أنه كان يعبد ما
يمبدون ، ويفعل من التطعيف وبخس الناس أشياء مما كانوا يفعلون ، : إنه يصح
أن يشمل إنجاء الله تعالى إياه منها بمعنى إنجائه من الانتهاء الى ملة ما كان يؤمن
بمقيدها ، ولا يعمل عمل أهلها ، ولا كان يهتدي بمقله ورأيه الى ملة خير
منها ، فكان موقفه موقف الحيرة في شأنها ، كما يؤخذ من قوله تعالى في
خطاب النبي الخاتم الاعظم ؛ صلى الله عليه وسلم (ووجدك ضالاً فهدى)
وتفسيره بقوله (ولقد أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
ولا الالمان ولكن جعلناه نورا) يهدي به من نشاء من عبادنا) الآية

﴿ وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا ﴾ هذا رفض آخر
للعود في ملتهم مؤكداً ببلغ التأكيده معطوف على مناسبه ، والتعبير يدل على
نفي الشأن ، وهو أبلغ من نفي الفعل ، لانه نفي له بالدليل وهو كونه غير
مستطاع ، ولا جار على سنن الله في الاجتماع ، والمعنى ليس من شأننا أن
نعود فيها في حال من الاحوال الا حال مشيئة الله ربنا ، المتصرف في جميع
شؤوننا ، فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره لا أنتم ولا نحن
أيضاً ، لا تنامقون بأن ملتكم باطلة ضارة مفسدة ، وملتنا هي الحق ، التي بها صلاح

الناس وعمران الارض، والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره، وانما ذلك فيه مقلب القلوب سبحانه ورهن مشيئته ﴿وسم ربنا كل شيء علماً﴾ فعنده من العلم بأسباب الايمان والكفر والهدى والضلال والصالح والفساد ما ليس عندهم ولا عند أحد من الخلق، ومشيتته تجري بحسب علمه وحكمته في خلقه. ومما كان يعلمه عليه السلام من حكمته تعالى وسلطته في خلقه أنه يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل وينصرهم عليهم بالقول والفعل ماداموا نصريين له وقائمين بما هداهم اليه منه، فكانه يقول لهم: اذا كان الامر كذلك فلا تطعموا اذا أن يشاء ربنا الحفي بنا عودتنا في ملتكم بعد ان نجانا بفضلنا منها وأقام الحجة عليكم بنا، وما كان تعالى ليدحض حجته، ويبطل سنته

فهذا الاستثناء مؤسس للعلا من قوم شعيب من عودته عليه السلام مع من آمن معه في ملتهم، لانه بعد أن نفى وقوع العود منهم باختيارهم نفياً مؤكداً بأنه ليس من شأنهم ولا مما يجيء من قبلهم في حال ما من الاحوال التي تطرأ عليهم كالترغيب والترهيب والرجاء في المناقم والخوف من المضار، ومنها الاخراج من الديار، استثنى حالاً واحدة وهي مشيئة الله تعالى وحده، فدل على عموم النفي فيما عدا المستثنى وقد يستعمل لتوكيده من غير ملاحظة لمتعلق المشيئة هل هو ممكن يجوز أن يقع أم لا، كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله) أو للتنبية على النفي بكرم الله وفضله لا بالاجاب عليه وهو الوجه الذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الاعلى. ولا يخل بتوكيد عموم النفي جواز تعلق المشيئة بالنفي في كلام شعيب عليه السلام والقرائن اللغوية والمعنوية تدل على عدم وقوع هذا الجائز وهو انه تعالى لا يشاء عودته مع من آمن معه في ملة قومهم. فهو قد قرر أن هذا شيء لا يقدر عليه الا الله تعالى فطلبه من غيره عبث، يؤكد ذكر الرب مضافاً الى ضمير المتكلم ومن معه فأفاد بدلالة الالتزام أو الاقتضاء أنه لا يشاء لهم الا ما عودهم بحسن تربيته ايام ولطفه وعنايته بهم، إذ أنجاهم من تلك الملة الباطلة، وهو تأييد عصية رسولهم وحفظ جماعتهم من العود فيها، فكان هذا بمعنى قول عبس أمين أراد أن يغويه بعض المغوين ويغويه بخيانة سيده الحفي به وصرف بعض ماله فيما يضره هو ويفسد عليه نفسه: ليس هذا من شأني ولا مما يدخل في تصرفي الا أن يشاء سيدي الصالح المصلح المعني بشأني، وهو اعلم مني بأمرى. فالتعبير ليس مسوقاً

لتقرير حجة الاشاعة على جواز مشيئة الله لكفرهم بالفعل، ولا حجة المترتبة على وجوب رعاية الصلاح والاصلاح لهم ولغيرهم بالعقل، ولكنه يدل بطريق الالتزام على ما ذكرنا من عناية الرب سبحانه وتعالى برسله وأتباعهم المستقيمين على دينهم، ومضي سنته ووعدته بتأييدهم، المصرح به في آيات أخرى كقوله تعالى (إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله (ولقد سبقت كلمتنا لمبادنا المرسلين) إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) فهو لن يشاء كفرهم بالفعل، بل يختار لهم الاصلاح بحكمته وفضله لا بالاجاب العقل. وقد روى ابن جرير وغيره عن السدي انه قال في الآية: وما كان ينبغي لنا ان نعود في شرككم بعد ان نجانا الله الا أن يشاء الله ربنا والله لا يشاء الشرك ولكن يقول الا أن يكون الله قد علم شيئاً فانه وسع كل شيء علماً اه ولمله يريد أنه لا يشاء ذلك لانه مخالف لسنة الحكيمه وفضله العظيم على رسله ومن آمن بهم وان كان لا يقع من اهل الشقاء بسوء اختيارهم الا بارادته ومقتضى سنته، وسننه في التريقين مختلفة كما شرحناه مراراً

وقد سبق مثل هذا الاستثناء في سورة الانعام، حكاية عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، اذ قال لقومه (٦: ٨١) ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون) وقد اخترنا هنالك أنه استثناء من عموم الاوقات وأنه منقطع معناه: لكن ان شاء ربي ان يصيبني في وقت من الاوقات مكروه من قبل ما تشركون به كوقوع صنم علي يشجنى، فانه يقع بقدرته تنفيذ المشيئة، لا بقدره شركائكم ولا بمشيئتهم لانهم لا قدرة لهم ولا مشيئة، ثم علل ذلك بمثل ما علله به بعده شعيب عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله فقال: (وسع ربي كل شيء علماً) أي ومعبوداتكم لا تعلم شيئاً، الخ واخترنا هنا جعل الاستثناء من أهم الاحوال لا الاوقات وان جاز الجمع بينهما، لان الوقت لا شأن له هنا، على ان عموم الاحوال يستلزم عموم الاوقات

ثم أكد عليه السلام ذلك كاه بقوله ﴿على الله توكلنا﴾ أي اليه وحده وكلنا أمرنا، مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا من المحافظة على الدين الذي شرعه لنا، فهو يكفيننا أمر تهديدكم، وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم. وذلك أن من أصول المعرفة بالله عز وجل التي يعرفها جميع رسله أن من توكل عليه

كفاه (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وأن من شروط التوكل الصحيح في الأمر القيام بكل ما أوجبه الله تعالى فيه من الأحكام الشرعية، ومراعاة ما اقتضته حكمته فيه من الأسباب والسبل الكونية والاجتماعية. فمن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور، لا متوكل منصور ولا مأجور، وقال النبي (ص) لمن سأله أترك فائقه سائبة ويتوكل على الله تعالى «اعقلها وتوكل» رواه الترمذي وقال تعالى لرسوله بعد أمره بمشاورة أصحابه في غزوة أحد «فإذا عزمت فتوكل على الله» وإنما يكون العزم بعد الأخذ بالأسباب ومنها مظاهرتة (ص) يومئذ يلبس درعين. وقد بينا ذلك مفصلاً في مواضع من هذا التفسير^(١)

والخلاصة أنه عليه السلام بدأ جوابه للملأ من قومه بالتمجيب من تهديدهم وإنذارهم، وإقامة الأدلة الدينية والعقلية على امتناع عودهم إلى ملة الكفر واختيارهم. وعدم استطاعة أحد على إجبارهم عليه غير الله تعالى الفعال لما يريد، والاستدلال على أن هذا مما لا يريد - وثى ببيان توكلهم على الله تعالى الذي يكفي من توكل عليه ما أمهم وهو فوق كسبه واختياره، فتجتمعه له العناية الكسبية والوهبية - ثم ثلث بالدعاء الذي لا يكون شرعياً مرجو الاجابة الا بعد القيام بما في الطاقة من العمل الكسبي، والتوكل القلبي، فقال

﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾ المعنى لمادة (الفتح) كما حققه الراغب إزالة الأغلاق والأشكال، وهو ضربان (أحدهما) ما يدرك بالبصر كفتح العين والقفل والفلق والمتاع من صندوق وغرارة وخرج وعلبة و (الثاني) هو ما يدرك بالبصيرة كفتح أبواب الرزق، والمغلق من مسائل العلم، والمبهم من قضايا الحكم، والنصر في وقائم الحرب، وفي آيات القرآن استعمالات من الضربين كليهما، ولك أن تقسمه إلى حسبي ومعنوي - ومن الأول الفتح الذي يكون بالكلام كحكم القاضي وفتح المأموم على الإمام في الصلاة وهو أن يقرأ الآية التي أخطأ فيها أو وقف عن القراءة ناسياً لما بقي منها - وإلى حقيقي ومجازي ومن مجاز الأساس: فتح على فلان إذا جُدد وأقبلت عليه الدنيا، وفتح الله عليه - نصره .. وفتح الحاكم بينهم، وما أحسن فتاحته أي حكمه، قال

(١) راجع كلمة التوكل في فهارس أجزاءه ومن أوسعها ما في ص ٢٠٧ - ٢١٤ ج ٤

ألا أبلغ بني وهب رسولا بأني عن فتاحتهم غني وبينهم فتاحات أي خصومات . وفلان ولي الفتاحة بالكسر وهي ولاية القضاء، وفتحها حاكم. وعن ابن عباس: ما كنت ادري ما قوله تعالى (ربنا افتح بيننا وبين قومنا) حتى سمعت بنت ذي بزن تقول لزوجها: تعال أفانحك. وقالت اعرابية لزوجها بيني وبينك الفتاح اه وأثر ابن عباس أخرجه قدماء التفسير المأثور وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الاسماء والصناعات وفسر المفتحة فيه بالمقاضاة . وهو يدل لغة على أنها ليست قرشية بهذا المعنى ويؤيد ما روي عن السدي من أنها يمانية وخصها بعضهم بالجزيرية وذو بزن من اسمائهم. والمناسب أن كل فتح بين فريقين فهو بمعنى الحكم والفصل بينهما إما بالقول والفعل أو بأحدهما ومنه النصر، ومن الآيات فيه (٢٦: ٣٤) قل يحمم بيننا وبينهم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح المليم) ومنها حكاية عن نوح عليه السلام (١٩: ٢٦) فافتح بيني وبينهم فتحة ونجني ومن ممي من المؤمنين) وهذا عين مراد شعيب عليه السلام في دعائه الملأ في لا نذاره قبله بقوله (حتى يحكم الله) الخ والمعنى: ربنا احكم وافصل بيننا وبين قومنا بالحق الذي مضت به سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين، وبين سائر المحقين المصلحين، والمبطلين المفسدين في الأرض، وأنت خير الحاكمين، لاحاطة عليك بما يقع به التخاصم وتزهك عن الظلم، واتباع الهوى في الحكم

(٨٩) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّيَمَّتْ شُعَيْبًا لَّإِنَّكُمْ إِذَا لَخِيسِرُونَ (٩٠) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثثين (٩١) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا (٩٢) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ مِنِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَيْتُمْنِي قَوْمٌ كَافِرِينَ

لما يئس الملا من قوم شعيب من عودته في ملتهم، وعلموا أنه ثابت على مقارعتهم، خافوا أن يكثر المهتدون به من قومهم، فغذروهم ذلك بما حكاه الله تعالى عنهم بقوله:

﴿ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبي أنكم إذا لخاسرون ﴾
 هذا عطف على (قال الملأ الذين استكبروا) وليس جوابا لشعبي عليه السلام
 ولا داخلا في هذه المراجعة بينه وبينهم إذ لو كان كذلك لفصل ولم يعطف، بل
 ذلك ما قالوه له والمناسب فيه وصفهم بالاستكبار فهو الذي جرأهم على تهديده
 وإنذاره الأخرج من قريتهم المشعر بأنهم هم أصحاب السلطان فيها، وهذا ما
 قالوه لقومهم اغواء لهم بصددهم عن الإيمان له، والخذ بما جاء به، والمناسب فيه
 وصفهم بالكفر، فهو الحامل لهم عليه، سواء كان سببه الاستكبار عن اتباعه أو غيره،
 بل لو علم أولو الرأي من قومهم أن سبب صددهم عنه هو الاستكبار والعتر
 لما أطاعوهم، ولذلك عللوا لهم صددهم عنه بما يوههم أنه هو المصلحة لهم إذ
 قالوا لهم بصيغة القسم لئن اتبعتم شعبي أنكم في هذه الحالة لخاسرون، وحذف
 متعلق الخسار ليهم كل ما يصلح له، أي خاسرون لشرفكم ومجدكم، بإثارة ملته
 على ملة آبائكم وأجدادكم، ومناط عزكم وفخركم، واعتراكم بأنهم كانوا كافرين
 ضالين وأنهم ممذوبون عند الله تعالى - وخاسرون لثروتكم وريحكم من الناس بما
 حذقتهم من تطفيف الكيل والميزان وبخس الغرباء أشياء مما يبرز أموالهم، وأي
 خسارة أكبر من خسارة الشرف والثروة؟ فعلوم أن اللام في قوله «لئن» موطن
 للقسم وهي أقوى مؤكدة للكلام، والجملة لاسمية وتصدرها بأن وقرن خبرها
 باللام وتوسيط «إذا» التي هي جواب وجزاء بين طرفيها - كل ذلك من
 المؤنذات لمضمونها الخادعة لسامعيها، وإن مثلها مما يروج بين أمثالهم في كل
 زمان، ولا سيما زمن التفاهر بالأباء، والتمصص للاقوام والاطوان، فأننا ابتلينا
 في دعوتنا إلى الإصلاح بمن كانوا يصدون الناس عنا وعن نصيحتنا لأهل ملتنا بأننا
 لم نولد في بلادهم، ولا ننتهي إلى أحد من أجدادهم، على أننا ننتهي بفضل الله
 تعالى إلى آل بيت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من لا يعرف له نسب، ومنهم
 من ليس من القبط ولا العرب، وأننا نرى أشد الشعوب عصبية للوطن
 لا يجمعونها سببا للصد عن العلوم والفنون ولا الدين ومذاهبه وإنما التنافس
 بينهم في جمل كل واحد منهم وطنه أعز وأقوى وأغنى وأقى ولو بافتباس
 العلم من الآخر: نرى رجال الدين الكاثوليك من الألمان والفرنسيين أعوانا على
 نصر الكثرة ولشركها في بلادهم وغيرها، كما نرى مثل هذا بين رجال
 البروتستانتية من الألمان والانكليز، كدأهم وصيرتهم في العلم، فعلماء كل شعب

يتسابقون إلى اقتباس ما يظهر عند الآخر من اختراع أو كشف عن حقيقة علمية
 أو ابتداء لسنة كونية أو منفعة للخلق، ويعززون كل أمر إلى صاحبه، ويقولون
 إن العلم لا وطن له. وإنما يقع التفريق والتفريق بين البشر في مثل هذا في أبان
 ضعفهم وغاية الجهل عليهم، وفشو التحاسد وسائر الأخلاق الرديئة فيهم،
 واعتبر ذلك في الأمة الإسلامية في أبان ارتقاءها العلمي حتى القرن الخامس
 والسادس إذ كان مثل أبي حامد الغزالي محيى بغداد عاصمة العلم والملك الكبير
 في الأرض فيكون رئيسا لأعظم مدرسة فيها بل في العالم (وهي النظامية) ولا
 يحول دون ذلك كونه من قرية طوس في بلاد الفرس - وفيها بعده إذ تغيرت
 الحال، كما يبناه في مواضع من المنار، ونحمد الله أن تلك النزعة الشيطانية تكاد
 تزول من مصر بارتقاء العلم والعمران على لون النزعة الوطنية المصرية تزداد
 قوة وانتشارا

﴿ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ تقدمت هذه الجملة
 بنصها في بيان عذاب قوم صالح عليه السلام من هذه السورة (الآية ٧٧)
 فراجع تفسيرها (في ص ٥٠٧ ٥٠٨ من المجلد الثامن) وفيه أنه عبر عن
 عذابهم في سورة هود بالصيحة بدل الرجفة - وكذلك قوم شعيب -
 والرجفة المرة من الرجف وهو الحركة والاضطراب، ويصدق رجفان الأرض
 وهو الزلزال ومنه (يوم ترجف الأرض والجبال) ورجفان القلوب من
 الهول والخوف ومنه قول عائشة (رض) في حديث بدء الوحي: فرجم
 بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجف فؤده - والراجع هنا الأول والمعنى
 فأخذتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم باركين على ركبهم أو منكبين على وجوههم
 ميتين. فهذا عذاب أهل مدين عبر عنه هنا بالرجفة وفي سورة هود بالصيحة،
 كعذاب نوح في السورتين وقد بينا وجه الجمع بينهما

وفي سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل شعبيًا إلى أصحاب الأيكة وهم
 غير مدين فإنه وصفه في سورة الاعراف بأنه أخومدين أي في النسب كما تقدم
 ولم يصفه في سورة الشعراء بذلك كما وصف من ذكر قبله: نوحا وهودا
 وصالحا ولوطا (ع . م) وقد أخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن
 عباس في قوله تعالى - من سورة الشعراء (كذب أصحاب الأيكة المرسلين)
 قالوا كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر إلى مدين الح فأفاد هذا أن الله

تعالى أرسله الى قومه أهل مدين وإلى من اتصل بهم إلى ساحل البحر الأحمر وإن حال الفريقين في الكفر والمعاصي كانت واحدة وكان ينذرهم متنقلًا بينهم في زمن واحد، فلا يبعد حينئذ أن يكون العذاب قد أخذ الفريقين في وقت واحد أو وقتين متقاربين، فكان عذاب مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة لها، وعذاب أصحاب الأيكة بالسموم وشدة الحر الذي انتهى بظلة من السحاب فزعوا إليها يتردون بظلمها، فأطبقت عليهم فاختنقوا بها أجمعون، وذهب بعض المفسرين إلى أن عقاب الفريقين واحد وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى

﴿الذين كذبوا شعيباً كأن لم ينفوا فيها﴾ - الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ﴿يقال غني بالمكان يفي بوزن﴾ «رضي رضى» إذا نزل به وأقام فيه. هكذا أطلقوه وقيد به بعضهم بقيد أو قيدين، قال الراغب: وغني في مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره. را كنفى بعضهم بقيد طول الإقامة وبعضهم بالأقامة في رغد عيش

والآية بيان مستأنف من قبل الله عز وجل ناقض لقول الملا من قوم شعيب لقومهم (لئن اتبعتم شعيباً انكم اذا لخاسرون) وقولهم قبله (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا) كأن سائلاً يسأل عنهم باعتبار كل من الحالين كيف انتهى الأمر فيها وكيف كان عاقبة أهلها؟ فأجيب عن الأول بقوله: الذين كذبوا شعيباً وهددوه وأنذروه الإخراج من قريتهم قد هلكوا وهلكت قريتهم فخرموا كأن لم يقيموا ولم يعيشوا فيها مطلقاً أو في ذلك العيش الرغيد، والامد المديد، فتنى انقضى الشيء صار كأنه لم يكن وأجيب عن الثاني بقوله: الذين كذبوا شعيباً وزعموا أن من يتبعه يكون خاسراً وأكدوا زعمهم بأقوى المؤكدات كانوا هم الخاسرين لما يعتزون به من تقاليد ملتهم، ومن مالهم ووطنهم، ولما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا والآخرة لو آمنوا - دون الذين اتبعوه فانهم كانوا هم الفائزين المفلحين، فالجمل تقييد حصر الخسار في المكذبين له بالنص، وتقضي تقييده عن المتبعين له بالأولى، ومناسبة الجزاء للذنب بجمل الحرص على التمتع بالوطن والاستبداد فيه على أهل الحق سبباً للحرمان الأبدي منه، وجمل الحرص على الرجح بأكل أموال الناس بالباطل سبباً للخسران بالحرمان منه ومن غيره

واختار بعضهم في نكتة الفصل والتكرار وجهاً آخر وهو انه بيان

مستأنف من الله تعالى جاء بأسلوب الخطابة العربية المؤثرة في الوعظ والتوبيخ وما في معناها نحو: أنت الذي جنيت علينا، أنت الذي سلطت علينا أعداءنا، أنت الذي فرقت كلمتنا، أنت الذي أوقعت الشقاق بيننا

وقال الزمخشري في الكشف: إن في هذا الاستئناف وتكرار الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا لاشياهم وتسفيهاً لرايهم، واستهزاء بنصيحهم لقومهم، واستمظاناً لما جرى عليهم. وقد خفيت على بعض العلماء الأذكياء دلالة العبارة على هذه المعاني كلها لعدم تأملها: فأما المبالغة في الرد فظاهرة لما يدركه كل من الفرق في نفسه بين مامثلنا به آنفاً لأسلوب الخطابة وبين ذكر تلك المسندات بالعطف، وسببه أن تكرر ذكر المسند إليه بصيغة الموصول والصلة المؤذن بعلة الجزاء يعيد صورة كل منهما في الذهن، ويكون حكماً جديداً بمدحكم، ولحكمتين من التأثير في النفس ما ليس للحكم الواحد. وأما تسفيه الرأي، والاستهزاء بذلك النصيح، فهو تابع لهذا التأثير، المتضمن لما ذكر من التصور والتمثيل.

﴿فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم﴾

تقدم تفسير مثله في قصة صالح (ص ٥٠٩ ج ٨ تفسير) وفيه بحث دقيق في ذكر التولي عن القوم ومخاطبتهم بعد هلاكهم. وقد اتحد إعدار الرسولين لاتحاد حال القومين وعذابهما، ولكن تمة الآية هناك (ولكن لا تحبون الناصحين) وتمة الآية هنا ﴿فكيف آسى على قوم كافرين﴾ ولا يبعد عندي أن يكون ناقداً لاهذا وذلك، فعبّر عنهما بأسلوب الاحتباك. والمعنى: اني يا قوم قد ابلغتكم رسالات ربي - اي ما ارسلني به اليكم من المقائد والمواعظ والاحكام والآداب - فجمم الرسالة هنا بحسب متعلقها وافرادها في قصة صالح بحسب معناها المصدري - ونصحت لكم بما بينته من معانيها والترغيب فيها وانذار عاقبة الكفر بها، فكيف آسى اي احزن الحزن الشديد على قوم كافرين اعذرت اليهم، وبذلت جهدي في سبيل هدايتهم ونجاتهم، فاخاروا ما فيه هلاكهم، وانما بأسى من قصر فيما يجب عليه من النصيح والانذار

(٩٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ (٩٤) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

الْحَسَنَةَ حَتَّى عَتَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَاخَذْنَاَهُمْ بَيِّنَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ

﴿ سنن الله وحكمه في هذه القصص وأمثالها ، والاعتبار بها ﴾

من سنة القرآن الحكيم انه يبين العقائد بدلائلها ، والاحكام مؤيدة بحكمها وعللها ، والقصص مقرونة بوجوه العبرة والموعظة بها وسنن الاجتماع فيها ، كما ترى في هذه الآيات التسم التي بقي بها على قصص القوم المهلكين

﴿ وما ارسلنا في قرية من نبي الا أخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ﴾
الواو في أول الآية لمطف الجملة وما بعدها الى آخر السياق الذي وضعنا له العنران على مجموع ما قبلهن من القصص لمشاركتة إياه ^(١) في كونه حكما له وعبرامستفادة منه — فمطف الجمل يشمل الكثير منها (كالسياق برمتها) ولا وجه للفصل هنا .
والقرية المدينة الجامعة لرعاة الامة ورؤسائها التي يعبر عنها في عرف هذا العصر بالعاصمة كما تقدم مرارا وكان الانبياء يبعثون في القرى الجامعة لان سائر البلاد تتبع اهلها اذا آمنوا . والبأساء الشدة والمشقة للحرب والجذب وشدة الفقر ، والضراء ما يضر الانسان في بدنه أو نفسه أو معيشته ، والاخذ بها جعلها عقابا ، وقد تكون تجربة وتربية نافعة . وتقدم مثل هذا في قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ٤٢) ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون (في ص ٤١٢ ج ٧ تفسير) فانه بمعنى ما هنا ولكن السياق مختلف ، فلما كان ما هنا قد ورد عقب فصص طائفة من الرسل جعل هذا المعنى قاعدة كلية وسنة مطردة في الرسل مع اقوامهم ليمتد به كل من ممعه أو قرأه في عصر التنزيل وما بعده . ولما كان ما هنالك قد ورد في سياق تبليغ خاتم الرسل الدعوة ومحاجة قومه جعل خطابا خبرياله لتسليته وتثيبت قلبه من جهة ولتخويف كفار قريش وانذارهم من جهة أخرى . وهذا ملاحظ هنا أيضا ولكن بالتيم للاعتبار بالسنة العامة لا بالفصد الاول . والمعنى : ذلك شأن الرسل مع اقوامهم الهالكين ، وما ارسلنا نبيا في

(١) أي لمشاركة المعطوف للمعطوف عليه

قوم الا وقد ارسلنا بهم الشدائد والمصائب ^(١) بعد ارساله أو قبيله لنعذهم ونؤهلهم بها للتضرع وهو إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع لنا ، والاخلاص في دعائنا بكشفها ، فلعل تقيد الاعداد للشيء وخفله مرجوا . ومما ثبت بالتجارب وتقرر عند علماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الامور مما يربي الناس ويصلح من فسادهم ، فالؤمن قد يشغله الرخاء وهناء العيش فينسيه ضعفه وحاجته الى ربه ، والشدائد تذكره به ، والكافر بالنعم قد يفرح بقيمتها بتفقدتها ، فينقلب شاكرا بمدعوها ، بل الكافر بالله عز وجل قد تنبه الشدائد والاهوال مركز الشهور بوجود الرب الخالق المدبر لامور الخلق في دماغه ، وتذكره بما أودع في فطرته من وجود مصدر لنظام الكون واقداره ، كما وقم كثيرا ، والآيات في هذا كثيرة تقدم بعضها ، وقد روي لنا ان الحرب العظمى قد كان لها هذا التأثير حتى في أقل الناس تدينا وهم اهل مدينة باريس فكانت المعابد ترى مكتظة بالمصلين في اثناء شدائد الحرب

ومن مباحث البلاغة ان نكتة خلو جملة « اخذنا اهلها » الحالية من الواو وقد هي أن الاصل في المقترنة بهما ان يكون مضمونها مقدما على العامل فيها كالجملة الاسمية . فاذا قلت ما قبل زيد كذا الا وقد اعد له غدته — كان المتبادر انه اعد ما قبل الشروع في فعله لاجله كقوله تعالى في الجملة الاسمية (وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون) أي متلبسون بالظلم من قبل لاجل الاهلاك فقط ، واذا قيل : ما قبله الا اعد له غدته — شمل إعداد ما قبله لاجله وهي الحال السابقة ، وإعدادها عند الشروع فيه وهي الحال المقارنة ، بل هذه المتبادرة الى الذهن هنا كقولك : ما سألتك الا أجابني ، أي عند السؤال ، ولا يصح أن تقول الا وقد أجابني ، ويصح أن تقول ما سألتك الا وقد أذن لي ، أي قبل السؤال . فان قلنا انه يتعين ان تكون الحال مقارنة في الآية اقتضى ذلك ان يكون ما أفادته هي وما بعدها من الابتلاء بالسيدة ثم بالحسنة ثم بما يترتب عليها من الكثرة وكفر النعمة واقعا كانه بعد ارسال الانبياء وفي عهدهم وهو قد يصدق في قوم نوح دون من بعده فذلك قلنا انها تشمل الحال السابقة والمقارنة ، فليتأمل فاننا لم نلاحظ بحثا في هذه المسألة . ولكن الامام عبد القاهر الجرجاني حقق أن الحال المفردة تفيد المقارنة والجملة الحالية

(١) قالوا ان جملة أخذنا الحالية ولم تقرر بالواو وقد وقعها بعد « إلا » وهو جائز بالثلاثة الواجهة : الواو وجدها والواو مع قد وحذفها معا

تفيد سبق مضمونها و فرق بعض الفقهاء بين قولك علي ان اعتكف صائما وقولك علي ان اعتكف وانصائم وقد بينا هذا في تفسير (ولا تقر بوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا) الآية (فراجع في ص ١١٥ ج ٥ تفسير)

﴿ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ﴾ أي ثم بدلناهم بضد ذلك جعلنا الحالة الحسنة في مكان الحالة السيئة كاليسر بعد العسر ، والغنى في مكان عن الفقر ، والنصر عقب الكسر ، ﴿ حتى عفوا ﴾ أي كثروا ونموا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو من عفا النبات والشجر والشجر ونحوه اذا كثر وله شواهد عن العرب ، وذلك ان اليسر والرخاء سبب لكثرة النسل وبه تتم نعم الدنيا على المومنين . ومن الشواهد على هذا الابتلاء في القصص التي بقي عليها بهذه العبر قول هود عليه السلام لقومه (واذكروا اذ جعلكم خلقاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) وقول صالح « ع م » لقومه (واذكروا اذ جعلكم خلقاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين) وقول شعيب « ع م » لقومه (واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) ولكن لم تزد الآلاء هؤلاء الكافرين الا بغياء وبطرا وفسادا في الارض

﴿ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ﴾ أي وقالوا مع ذلك قولا يدل على فساد فطرتهم ، وانطاس بصيرتهم ، وفقدتهم الاستعداد للاتعاظ والاعتبار بأحداث الزمان ، وتغير احوال الانسان ، وتقلب شؤون العمران ، قالوا قد مس آباءنا من قبلنا ما يسوء وما ييسر ، وتناوبهم ما ينفع وما يضر ، ونحن مثلهم يصيبنا ما اصابهم ، فتلك عادة الزمان في أبنائه ، فلا الضراء عقاب من الخالق الحكيم على معاصي تقترب ورذائل ترتكب ، ولا السراء جزاء منه على صالحات تعمل ، وفضائل تلتزم ، والمراد انهم جهلوا سنته تعالى في اسباب الصلاح والفساد في البشر وما يترتب عليهما من السمادة والشقاء ، المعبر عنها بقوله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فلما ذكرهم رسالهم بها لم يتذكروا ولم يعتبروا ، بل نسوا واعرضوا وانكروا

﴿ فأخذناهم بفتة وهم لا يشعرون ﴾ أي فكان عاقبة ذلك ان اخذناهم

بالعذاب فجأة وهم فاقدون للشعور بما سيحل بهم ، لانهم كانوا يجهلون سنة الله تعالى في الاجتماع البشري فلاهم عرفوها بعقولهم ، ولاهم صدقوا الرسل في نذُرهم ، وهذا معنى قوله تعالى في سياق سورة الانعام الذي ذكرناه آنفا (٦ : ٤٤) فلما نسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون) وذلك شأن الكافرين والجاهلين : اذا مسهم الشر يتسوا وابتأسوا ، واذا مسهم الخير اشروا وبطروا ، فاذا كان ذلك تخير قوة وسلطة بغوا في الارض ، وأهلكوا الحرث والنسل

أصاب اهل بيت في احدى المدن السورية فتحة من جاء الشيخ محمد ابي الهدى الصيادي احد المقربين من السلطان عبد الحميد في عصره ، فذهبوا بجاهه الاموال واتهموا الاعراض ، وبغوا في الارض الفساد ، فكنا نتحدث مرة في أمرهم فقلنا : ألم يكن خيرا لهؤلاء لو اغتنموا هذه الفرصة باصطناع الناس بالمعروف ، وعمل البر النافع للوطن ، فان جاء ابي الهدى ليس له دوام ، ونحو آمن هذا الكلام . فقال السيد الوالد رحمه الله تعالى : إن امثال هؤلاء لا يفهمون هذه الحكم ولا يعقلونها ، ولقد اصاب والدهم من قبلهم رياسة إدارية صغيرة كواحد منهم فبغى وبطرت وتكبر وتجبج وأذى الناس ، فنصحت له إذ كان يوادني ويحترمني وذكرته بتغير الاحوال ، فقال لي يا سيد : ان لكل احد يوما يرقص له فيه الزمان فينبغي له أن يستمتع فيه ولا يضيع الفرصة على نفسه

وقد قال الله تعالى في هذا المعنى (١٧ : ٨٣) واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يرثسا (٨٤) قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا) وقال (٤٢ : ٢٥) وانا اذا أدقنا الانسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور) المراد بالفرح ما كان عن بطر وغرور ، وقال (١٠ : ٢٢) هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم - دعوا الله مخلصين له الدين : لئن لحييتنا من هذه لنكونن من الشاكرين * فلما انجأهم اذا هم ينفون في الارض بغير الحق اقرآ تسمية الآية وما بعدها

وأما المؤمنون بالله وما جاء به رسوله حقاً فهم الذين تكون الشدايد

والمصائب ثرية لهم وتمحيصاً، كأنكوتى للكافرين عقاباً وإبلاصاً، وقد بين الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه أظهرها بيانه بالتفصيل في قصة أحد من سورة آل عمران إذ قصت حكيمته بأن يقصر المسلمون في سبب من أسباب النصر في الحرب فيظهر عليهم المشركون فيبذل تلك الآيات الحكيمة المبينة للحقائق وسنن الاجتماع في الحروب والشدائد التي أولها (٣ : ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن قسروا في الأرض فانظروا - إلى قوله - ١٢١ - ولنجس الله الذين آمنوا ويحق الكافرين) ومنها قوله (١٢٠) واليك الأيام ندأولها بين الناس) ولكن شأن المؤمن أن يعرف هذه المداولات بأسبابها وحكمها ويحري الاعتناط وتربية نفسه بها لا كما يراها الكافرون والجاهلون بظواهرها وصورها، والآيات التي بعدما أشرنا اليه منها تنمى وإيضاح لها في أجمل تفسيرها في الجزء الرابع من التفسير. وفي معناها أحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً من له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» رواه أحمد ومسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه

(فان قيل) إنا ترى غير المسلمين يعلمون في هذا العصر ما لا يعلم المسلمون من هذه السنن الاجتماعية التي أرشد إليها القرآن ويستفيدون منها عبراً وتقوى للضار، يظهر أثرها استعدادهم للمصائب قبل وقوعها حتى لا تأخذهم بفتنة، وحتى يتلافوا مشروها بعد وقوعها بقدر الطاقة، ويرى أنتم المسلمين جاهلين وغافلين عن ذلك، وقد فتن بعضهم بقوله لا فرحهم وحسبوا أنهم لا يكونون مثلهم في استمتاعهم واستعدادهم لدفع الشدائد، والاستفادة من الأحداث والوقائع، إلا إذا تركوا الاسلام، ونبدوا هداية القرآن !! كما فتنوا عم بالمسلمين باحتقارهم لدينهم تبعاً لاحتقارهم لهم، وطسافيه بما يظنون من تأثيره في اذلالهم واضطافهم، لما قولك في ظلم القرقيين له، وفي انتهاء الحرب العامة الأخيرة باستيلاء غير المؤمنين، على أقطار عظيمة من بلاد المسلمين، وكون أشداهل هذه الاقطار استسلاماً للذل وخضوعاً للقهر، عم الذين يدعون أهم أصح إيماناً، وأحسن اسلاماً؟ حتى كان ذلك فتنة لبعض زعماء شعب سلم من الهلاك بعد ان كاد يحاط به، فظنوا ان التقيد بالاسلام سبب الهلكة، والالقاء بالأيدي الى إتهلكة، وإن في الانسلاص منها المنجاة وارتقاء المملكة؟

(قلنا) اننا كلفنا أمثال هذه الشبهات، في تفسير كثير من الآيات، وفي غير التفسير من المثارة، وحينئذ مراراً أن المسلمين قد تركوا هداية القرآن في حدوداتهم ومصالحهم العامة، وفوضوا أمورهم الى حكماءهم الذين يندبر أن يوجد منهم من له إلمام بتفسيره أو علم السنة، حتى من سلموا لهم بمنصب خلافة النبوة - كانوا هداية الكتاب والسنة في أعمال الافراد، فأكثرهم لا يعرف من دينه إلا ما يسمعه ويراه ممن يعيش معهم من قومه وفيه الحق والباطل والسنة والبدعة، وأقلمهم يتلقى عن بعض الشيوخ بعض كتب الكلام الجدلية التي ألقت الرد على فلسفة تسخت وبدع باد أهلها، وكتب الفقه التقليدية الخالية من حل هداية القرآن والسنة في مثل موضوع الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، وما أشرنا اليه في هذا التفسير من آيات الشواهد، حتى بلغ الجهل من المسلمين في أم المسائل الخاصة بمحبتهم السياسية التي هي مناط دلائلهم وبقاه ملكهم أو زواله (وهي مسألة الإمامة العظمى) أن يكتب الافراد والجماعات من علمائهم فيها ما هو مخالف لجميع آرائهم ومذاهبهم ولا جماع سلمهم، على عافت ظهروا واختلاف فاضح، على أن العلماء المتقدمين قد قصروا في هذه المسألة وهم الذين قال العارضة من صفاتهم وملكهم من ملكاتهم، لا ورقة شهادة يحملونها عن سبق الاجماع على أن مثلهم من المقلدين لا يمدعوا في خاصة نفسه، حتى يعتد بشهادته لغيره، بله ما عرف عن بعضهم من شهادة الزور، وقول الكذب وكل السحت، وقد استسفر بعض مجاوري الأزهر المقدمين لامتحان شهادة العالمية واحداً منهم لمرض الرشوة على الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ليساعدهم في الامتحان فضربه الاستاذ رحمه الله بيديه، ورفسه برجليه، وقال له : يا عدو الله أريد أن أغش المسلمين بك وبأمثالك من الجاهلين بمد هذه الشبهة وانتظار لقاء الله، فأكون ممن يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً؟ ولو كنت ممن يطيبهم المال، ويحفلون بجمعه ولو من الحلال، لكننت من أغنى الاغنياء؟

ولما كان القرآن هو الذي هدى المسلمين الى أنواع العلم، وأعطاهم الحكمة والحكم، كان تركهم لهديته هو الذي سلمهم ذلك حتى انقلب الأمر، وانعكس الوضع، واتبعوا سنن من قبلهم شراً بشراً وذراعاً بذراع - كما صح في الحديث - فالسواد الاعظم الجاهل اتبع سنن أهل الكتاب في شر ما كانوا عليه في طور جهلهم من الخرافات، وابتداع الاحتفالات، وتقليد الآباء والاجداد، واتخاذ

الارباب والانداد، كاعطاء حق التحريم والتحليل للاحبار والرهبان، وطلب النعم ودفع الضر من دجالي الاحياء وقبور الاموات، ففشيهم ماغشي أولئك من ظلمات الجهل، وجعل الدين عدوا للعلم والعقل، والناطقة المصرية المتفرنجية اتبعت سنن المرتدين والفاشقين منهم، في شر ما صاروا اليه في طور فساد حضارتهم، وقلادهم حتى فيما لا ينطبق على أحوالهم ومصالحهم، كذلك ضل الفريقان عن هداية القرآن، واشتركا في إضاعة ما بقي من ملك الاسلام

لاطالم الشرق بدينه ولا مقتبس العلم من الغرب هدى

وأما الافرنج فهم وان كانوا على علم واسع بسنن الله في أحوال البشر وسائر امور الكون، قد نالوا به ملكا عظيما في الارض، ما كثرهم بجمل مصدر هذه السنن وحكم الله تعالى فيها ولا يعتبرون حق الاعتبار بما تعقب الشرور والمعاصي من الفساد في الارض، فهم كأفوام اوثاك الرسل الذين لم تقدمهم النعم شكر الرب المتعم، ولم تقدمهم النقم تقوى الرب المنتقم، فقد استعملوا نعمه بالعلوم والفنون وتسخير قوى العالم لاستعباد الضعفاء، والسرف في فجور الاغنياء، والتقاتل على السلطان والثراء، ولذلك سلط الله بعضهم على بعض، وصدق عليهم قوله عز وجل: (٦١: ٦٥) قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض * انظر كيف نصرّف الآيات لعلهم يفتقرون) كما بيناه في تفسيرها (من ج ١٩٢ ص ٧ تفسير)

فعلم بما ذكر وبغيره أن العلم بسنن الاجتماع والعمران لا يفي عن هداية لدين التي توقف أهواء البشر ومطامعهم أن نجمح الى ما لا غاية له من الشر، اولولا أن عند بعض أمم أوربة بقية قليلة منها تتماوت في أفرادهم قوة وضعفاً، لحشرتهم المطامع والاحقاد صفافاً، فدكوا معالم ارضهم التي بلغت منتهى العمران دكا دكا، فجعلوها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمنا، بل جعلوها بسد دك صروحها وهادأ عميقة، ومهاوي سحيقة، بقذائف المدافع الضخمة التي تشق الارض شقا، وتسحق ما فيها سحقاً، على أنهم قد شرعوا، فاما ان يجهزوا واما أن ينزعوا.

قال تعالى في سورة هود (١١: ١١٦) فلولا كان من القرون من قبلكم ا لو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع

الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين (١١٧) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) القرون هي الأجيال والشعوب، وأولو بقية: اصحاب بقية من دين وتقوى وعقل وحكمة، روي ابن مردويه عن ابي بن كعب قال أقرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلولا كان من القرون من قبلكم ا لو بقية - واحلام - ينهون عن الفساد في الارض) والاحلام العقول الراجحة^(١).

والمراد من التحضيض في الآية الاولى النفي اي انه كان ينبغي ان يكون في القرون الذين كانوا قبل ظهور الاسلام بالاصلاح العام اصحاب بقية من دين موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء او حكماء العقلاء الذين فسر بهم الامرون بالعدل في قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالحق من الناس) ولكن لم يكن ذلك الا قليلا ممن انجينا منهم، واتبع الا كثرون ما أترفوا فيه من الشهوات واللذات، وكانوا ظالمين لانفسهم وللناس، اي ازال الله ملكهم بظلمهم وبطهرهم وتركهم للاصلاح في الارض. قال مجاهد في اتباع هذا الاتراف: في ملكهم وتجبرهم وتركهم الحق.

ومعنى الآية الثانية انه لم يكن من شأن ربك ايها الرسول المصلح ولا من سننه في خلقه أن يهلك المواصم والمدائن بظلم منه أو بشرك من أهلها والحال أنهم مصلحون في أحكامهم وأعمالهم، وفي التفسير المرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن قوله تعالى (وأهلها مصلحون) فقال «وأهلها ينصف بعضهم بعضا» رواه الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير «رض» وروي عنه موقوفا أيضا

وهؤلاء البقية لا تخلو منهم أمة فهم حجة الله على الاقوام، ومتى قلوا في امة غلب عليها الفساد، وقرب انتقام الله منها. وقد شهد القرآن بوجود اناس منهم كانوا في أهل الكتاب، وعم يقولون في أوربة عامابعد عام، وقد كان من اصحاب الاحلام منهم الفيلسوف هربرت سبنسر الانكليزي الذي نهى اليابانيين عن الاستعانة بقومه الانكليز على اصلاح بلادهم فيها، وقال لهم انهم اذا دخلوها لا يخرجون منها. وقال للاستاذ الامام حين تلاقيا بمدينة (بريتن) في صيف سنة ١٣٢١ (١٠ أغسطس سنة ١٩٠٣) ما ترجمته: محي الحق من عقول أهل

(١) ماورد في احاديث الاتحاد مثل هذا لما لا ثبت به قراءة فهو من قبيل التفسير فان كان ظاهر لفظة أنه قراءة حمل على انه مروي بالمعنى

أوربة واستحوذت عليها الافكار المادية فذهبت بالفضيلة . وهذه الافكار المادية ظهرت في اللاتين أولا فأسدت الاخلاق وأضعفت الفضيلة ، ثم سرت عدواها منهم الى الانكليز فهم الآن يرجعون القهقري بذلك ، وسترى هذه الامم يختلط بعضها ببعض وتتهيأ الى حرب طامة ليتبين أيها الاقوى فيكون سلطان العالم

قال له الامام : اني آمل ان يحول دون ذلك هم الحركاء (مثلكم) واجتهادهم في تقرير مبادئ الحق والعدل ونصر الفضيلة
قال الفيلسوف : وأما أنا فليس عندي مثل هذا الامل فان هذا التيار المادي لا بد ان يبلغ منه غاية حده

وأقول اني ذاكرت في هذا المني سياسيا اوربيا في جنيف من بلاد سويسرة فرأيتة يعتقد اعتقاد سبنسر بل أخبرني ان كثيرا من عقلاء اوربة يعتقدون ان قساد الاخلاق «لترف الذي أهلك الامم الكبرى كاليونان والرومان والفرس والعرب قد أوشك ان يقضى على اوربة وستهلك بالحرب التي تلي هذه الحرب الاخيرة ، وما هي بيميدة . ونصح لنا بان لا نقلد اوربة في مدنيتهما المادية ، وان نحافظ على آداب ديننا وفضائله ، وأن نجتمع كمتنا ، ونجعل الزعامة فينا لاهل الرأي والفضيلة مناء ونترى الدوائر بالاوربيين المعتدين علينا ^(١) وحلة القول ان الانسان حيوان انسي وحشي مجتهد ، وملك روحاني بعقله وروحه ، وانه انما يكمل بكامل العقل والروح ويعتدل بالتوازن بينهما ، ولا يكون هذا الابداء الاسلام الجامع لكل ما يحتاج اليه البشر من ذلك ، ولهذا نصحن لزعماء الترك المفتونين بمدنية الافرنج المادية لجهلهم بما يفتك بها من دود الفساد بأن يقيموا حكم الاسلام واصلاحه الذي يكفل لهم القوة المادية والميراث وبقية غوائل هذا الفساد كالبشقية التي ثلثت عرش قيصرية الروسية فقلنا في فاتحة الكتاب الذي صنفناه في مسألة (الخلافة — أو — الامامة العظمى) ما نصه :

«أيها الشعب التركي الحلي ! ان الاسلام أعظم قوة معنوية في الارض ، وانه هو الذي يمكن ان يجي مدينة الشرق وينقذ مدينة الغرب ، فان المدنية لا

(١) راجع النبعة ٦ من رحلتنا الاوربية التي نشرت ج ٨ من المجلد ٢٣ من المنار

تبقى الا بالفضيلة ، والفضيلة لا تتحقق الا بالدين ، ولا يوجد دين يتفق مع العلم والمدنية الا الاسلام ، وانما عاشت المدنية الغربية هذه القرون بما كان فيها من التوازن بين بقايا الفضائل المسيحية ، مع التنافس بين العلم الاستقلالي والتعاليم الكنسية ، فان الامم لا تنسل من فضائل دينها ، بمجرد طرود الشك في عقائده على اذهان بعض الافراد والجماعات منها ، وانما يكون ذلك بالتدرج في عدة أجيال ، وقد انتهى التنافس ، بفقد ذلك التوازن ، وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال ، واشتدت حاجة البشر الى اصلاح روحي مدني ثابت الاركان ، يزول به استعباد الاقوياء للضعفاء ، واستبدال الاغنياء للفقراء ، وخطر البشقية على الاغنياء ، ويبطل به امتياز الاجناس ، لتحقق الاخوة العامة بين الناس ، ولن يكون ذلك الا بحكومة الاسلام ، التي بينها بالاجال في هذا الكتاب ، ونحن مستعدون للمساعدة على تفصيلها ، اذا وفق الله لعمل بها «أيها الشعب التركي الباسل : انك اليوم اقدر الشعوب الاسلامية ، على ان تحقق للبشر هذه الامنية ، فاعنهم هذه الفرصة لتأسيس مجد ابداني خالده ، لا يذكر معه مجدك الحربي التالد ، ولا يجرمك المتفرجون على تقليد الافرنج في سيرتهم ، وانت اهل لان تكون اماما لهم بمدنية خير من مدنيتهم ، وما تم الا المدنية الاسلامية ، الثابتة قواعدها المقبولة على أساس العقيدة الدينية ، فلا تزلزلها النظريات التي تمسح بالمران ، وتفسد نظم الحياة الاجتماعية على الناس» نصحن للشعب التركي بهذا ولكن زعماء الكالين اليوم كزعماء الاتحاديين من قبلهم قد فتنوا بهذه المدينة المادية ، وجهلوا كنه الاسلام والحكومة الاسلامية ، وقد اعذرنا اليهم ببيانها ، وانذرناهم عذاب الله باهمالها ، فماروا بالنذر ، وطفقوا يطمسون ما بقي من الاسلام في حكومتهم وامتهم ، وسنرى ما يكون من امرهم ، وقد ظهر ما كان مستورا من فساد سريرتهم ، ونسأله تعالى لنا ولهم صلاح الحال ، وحسن المآل .

(٩٥) «أَوَ أَرَأَيْتُمْ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَتَّقُوا فَفَتَحْنَا لَهُمْ رَبَّكَ مِن لَّدُنَّا سَمَاءً وَالأَرْضَ وَلَكِن تَذُبُّوْا فَنُخِذْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

لما بين الله سبحانه أخذه لاهل القرى الذين كذبوا الرسل بما كان من كفرهم

وعلمهم لا تشبههم ولناس بين لاهل أم القرى مكة ولست بالناس ما كان يكون من اغداق نعمه تعالى عليهم لو آمنوا بالرسول ، واعتبروا بالسنة ، فقال :

﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكان أي آمنوا بما دعاهم اليه رسالهم من عبادة الله وحده بما شرعه من الأعمال الصالحة واتقوا ما نهوهم عنه من الشرك والفساد في الأرض بالظلم والمماصبي كارتكاب الفواحش ، وأكل أموال الناس بالباطل ، ﴿ ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ قرأ الجمهور فتحنا بالتخفيف من الفتح وقرأها ابن عامر بالتشديد من التفتيح الدال على الكثرة ، والمعنى لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء والأرض لم يمهدها بمجموعة ولا متفرقة ، فإذا أريد بركات السماء معارف الوحي العقلية ، وانوار الإيمان الروحانية ، وفتحات الالهامات الربانية ، فالمعنى أن فائدة الإيمان واتباع الرسل عليهم السلام تكون تكميل القطرة البشرية بروحاً وجسداً ، وغاية سعادة الدارين الدنيا والآخرة ، وإذا أريد بركات السماء المطر و بركات الأرض النبات فالمعنى أنها ابواب أم تكون بركات لهم غير التي عهدوا في صفتها ونعماتها و ثباتها وحالهم فيها وأثرها فيهم ، وبذلك تكون بركات فأت مادة البركة تدل على السعة والركاء من بركة الماء ، وعلى النبات والاستقرار من برك البعير ، ألم تقرأ أو تسمع قوله تعالى من سورة هود (١١) :

٤٨ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم (ثم يمسهم منا عذاب اليم) نقص المؤمنين بالبركات وجعل نعمه الدنيا متاعاً مؤقتاً للكافرين يتلوه المذاب ، ولذلك لم يقطعهم على من قبلهم - روى عن محمد بن كعب القرظي أنه دخل في تلك البركات كل مؤمن ومؤمنة - وفي ذلك لمتاع والعذاب الاليم كل كافر وكافرة . وعن الضحاك قال (وعلى أمم ممن معك) يعني ممن لم يولد اوجب لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة - (وأمم سنمتعهم) يعني متاع الحياة الدنيا (ثم يمسهم منا عذاب اليم) لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة - فالقاعدة المقررة في القرآن أن الإيمان الصحيح ودين الحق سبب لسعادة الدنيا ونعمتها بالحق والاستحقاق وأن الكفار قد يشارونهم في المادي منها كما قال تعالى فيهم من سورة الأنعام فلما سوا ما ذروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء (فذلك الفتح ابتلاء واختبار لخالهم كان أثره فيهم فرح البطر والاشرف بدلا من الشكر وترتب عليه العقاب الالهي فكانت نعمه لا نعمه ، وفتنة لا بركة .

وأما المؤمنون فإن ما يفتح عليهم يكون بركة ونعمة ويكون أثره فيهم الشكر لله عليه والرضا منه والاعتباط بفضله ، واستتماله في سبيل الخير دون الشر ، وفي الإصلاح دون الفساد ، ويكون جزاؤهم عليه من الله تعالى زيادة النعم ونعموها في الدنيا وحسن الثواب عليها في الآخرة ، فالفارق بين الفتحين يؤخذ من جعل هذا من البركات الربانية ، ومن تنكيره الدال على أنواع لم يمهدها الكفار ، ومما ورد في الآيات الأخرى الدالة على أن غاية هداية الإيمان ألجم بين سعادة الدنيا والآخرة ، لقوله تعالى خطاباً للبشر موجه لا بوجه من قصة آدم في سورة طه (٢٠ ، ٢١) فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (١٢١) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أجمعاً وقوله في خطاب بني آدم من هذه السورة بعد ذكر قصته الميئنة لخواص هذا النوع وحكم الله في خلقه والاصول العامة لدين الرسل الذين يبعثهم لهدايتهم ٣١٧ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (٣٢) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون (فراجع تفسيرهما في الجزء الثامن من التفسير فهذا بيان لكون اصل الدين يقتضي سعادة الدنيا قبل الآخرة من اول النشأة البشرية في عهد آدم وتقدم آتيا ما أنزله تعالى على نوح وهو الاب الثاني للبشر وقال تعالى حكاية عن هود في سورته (١١ : ٥٢) ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم) وهذه الآيات كلها حجاج على اعداء الاسلام من المنتمين اليه من غيرهم الزاعمين انه - وكذا كل دين الهى - سبب للضعف والفقر !!

﴿ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ من أعمال الشرك الظرفية والمماصبي المفسدة لنظام الاجتماع البشري ، فكانت أخذهم بالعقاب أثراً لازماً لكسبهم بحسب سنن الكون ، وعبرة لامثالهم ان كانوا يعلمون

(٩٦) أَمْ أَنْ أَمَلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ
(٩٧) أَمْ أَنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ؟
« تفسير القرآن الحكيم » « ٤ » « الجزء التاسع »

(٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا أُنْزِلُ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ
(٩٩) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْآرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصْبَحْنَاهُمْ فِتْنَةً يَبْتُلُوهُمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ؟

هذه الآيات الأربع إنذار لامة الدعوة المحمدية عربها وعجمها من عصر النور الاعظم الى يوم القيامة لاعتبار بما نزل بغيرها . كاترشد اليه الرابعة منها . وأهل القرى فيها يراد به الجنس اي الامم ، ويحتمل أن يكون المراد به من ذكر حالهم فيما تقدم وضع المظهر فيه موضع المضمر ليدل على ان مضمونها ليس خاصا بأقوام بأعيانهم فيذكر ضميرهم بل هو قرأعد عامة في أحوال الامم ، فيراد بالاسم المظهر العنوان العام لها ، لا أحاد ما ذكر منها ، ولو ذكرها بضميرها واسم الإشارة الذي يمينها ، لدل على أن العقاب كان خاصا بها لا داحلا في افراد سنة عامة ، وهذا غير ما كان يصرف الاقوام الجاملة الكافرة عن الاعتبار بعقاب من كان قبلها ، ويحتمل أن يكون المراد به أهل أم القرى عاصمة قوم الرسول الخاتم وعشيرته الاقربين وسائر قري الامم التي بعث (ص) الى أهلها من حيث إن بعثته عامة

﴿ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ الاستفهام للتذكير والتعجب من امر ليس من شأنه أن يقع من العاقل والفاء عطف على محذوف تقديره على الوجه الاول . أغر أهل تلك القرى ما كانوا فيه من نعمة حين كذبوا الرسل فأمنوا أن يأتيتهم بأسنا ؟ إلخ وعلى الثاني أجهل أهل مكة وغير هامن القرى التي بلغت الدعوة ومثلها من سبق لها ما نزل عن قبلهم وغيرهم ما هم فيه من نعمة فأمنوا أن يأتيتهم عذابنا وقت بياتهم — أو اتيان بيات — وهو الهجوم على المدو ليلا وهو بائت فقوله « وهم نائمون » حال مبينة لغاية الغفلة وكون الاخذ على غرة كما قال فيمن عذبوا « فأخذتهم بغتة » وليراجع تفسير الآية ٣ من هذه السورة . وكلم من قرية اهلكناها جاءها بأسنا بياتا وهم قائلون (

﴿ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر « أو » بسكون الواو ، والمعنى بحسب أصل اللغة آمنوا ذلك الاتيان أو هذا ؟ وهو لا يمتن الجلم بين الامنين — وقرأ الباقون بفتح

الواو على أن الهمة للانكار والواو للعطف على محذوف كالذي قبله ، وقد أعيد الاستفهام وما يتعلق به لنكتة وضع المظهر موضع المضمر التي بينهاها آتفا . والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار ويسمى به الوقت ، أو ضوء الشمس في شمس النهار ، واختاره الاستاذ الامام . واللعب بفتح اللام وكسر العين ما لا يقصد فاعله بسبب منفعة ولا دفع مضرة بل يفعله لاس له به أولدة له فيه كلعب الاطفال ، وما يقصد به العقلاء رياضة الجسم قد يخرج عن حقيقة اللعب ويكون اطلاقه عليه مجازيا بحسب صورته ، وكلم من عمل صورته لعب أو هزل ، وحقيقته حكمة وجد ، وكلم من عمل هو عكس ذلك كالعمل الفاسد الذي يقصده ما يظن أنه نافع وهو ضار ، وما يتوهم انه حكمة وهو عبث وخرق ، وقد يكون اطلاق اللعب على أعمال هؤلاء الجاهلير الغافلين من هذا الباب : أي أو أمن أهل القرى ان يأتيتهم عذابنا في وقت الضحى وهم مهمكون في أعمالهم التي تعد من قبيل لعب الاطفال لعدم فائدة ترتب عليها مطلقا أو بالنسبة الى ما كان يجب تقديمه عليها من سلوك سبيل السلامة من العذاب ؟

فأما أهل القرى من الفارين فانظروا ما حكاه الله تعالى عنهم أنهم كانوا آمنين اتيان هذا العذاب ليلا وهم راكعون فكان إتيانه إياهم فجأة في وقت لا يتسم لتلافيه وتداركه فالاستفهام لا يظهر في شأنهم الا بتأويل لا يحتاج الى مثله في أهل القرى الحاضرين ، ومن سيكون في حكمهم من الاتيين ، والمراد انه لم يكن لهم ان يأمنوا لو كانوا يعمون ، فان وجود النعم ليس دليلا على دوامها ، فكلم من نعمة زالت بكفر أهلها ، وهذا ما كان يجمله الذين قالوا قدمس آباءنا الضراء والسراء ، فراوا صورة الواقع وجهوا اسبابه . وأما الحاضرون فلا يعذبون بالجمل ، بعد ان بين لهم القرآن كنه الامر ، وسنن الله في الخلق ، ولكن ادعياء القرآن ، قد صاروا اجهل البشر بما جاء به القرآن ، ويدعي بعضهم ان سبب جهلهم الانتماء الى دين القرآن !!!

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ قال الراغب المكر صرف الغير عما تقصده بحيلة . وقسمه الى محمود ومذموم . وأصح منه وأدق قولنا في تفسير (٢٠: ٣) مكر واو مكر الله والله خير الماكرين : المكر في

الاصل التدبير الخفي المعصي بالمكورة الى ما لا يحتسب . وقصدا على هذا التعريف بيان السوء والحسن من المكرو ون الاكثر فيه ان يكون شيئا كالشأن في غيره من الامور التي يتحرى إخفاؤها ، وفيه أن مكر الله تعالى وهو تدبيره الذي يخفى على الناس انما يكون باقامة سننه وإتمام حكمه ، وكلها خبر في أنفسها وان قصر كثير من الناس في الاستفادة منها بحيلهم وسوء اختيارهم والمراد بالجهل ما يتعلق بصفات الله تعالى وسننه اغتراراً بالظواهر ، كان يفتقر القوي بقوته ، والضعيف بثروته ، والعالم بعلمه والعابد بعبادته ، فيخطيء تقديره ما قدره الله تعالى فيظن أن ما عنده سقى وما يثرث عليه من الآثار في ظنه لا يتخلف ، كما أخطأ الامان في تقدير قوتهم وقوة من يقاوتهم من الدول فلم يحسبوا أن تكون دولة الولايات المتحدة منهم

والمعنى أن كان سبب أمنهم لإتيان بأسنا بياتا أو ضحى وهم غافلون أنهم أمنوا بمكر الله بهم بآتيانهم من حيث لم يحتسبوا ولم يقدروا ؟ ان كان الامر كذلك فقد خسروا أنفسهم فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون .

وقد سبق الكلام في خسران النفس في غير هذا الموضع
واذا كان أمن العالم المدر والصالح المتعبد من مكر الله تعالى جهلا يورث الخسر ، فكيف حال من يأمن مكر الله وهو مسترسل في معاصيه اتكالا على عقوه ومغفرته ورحمته ؟ قال تعالى (وذلكم ظلمكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين) فأعلم الناس بالله واعبدوه له واقربهم اليه هم أبعد خلقه عن الامن من مكروه ، اذ لا يصح أن يأمن منه الا من أحاط بعلمه ومشيته ، وليس هذا الملك مقرب ولا نبي مرسل ، (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) ألم تر الى الرسل الكرام كيف كانوا يستشون مشيئته حتى فباء عصمهم منه ؟ كقول شعيب الذي حكاه الله عنه قبيل هذه الآيات (قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وصم ربنا كل شيء علما على الله توكلنا) وقد كان أصلح البشر وخاتم الرسل (ص) يكثر من الدعاء بقوله « يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك » كما ثبت في الصحيح وقد ذكر تعالى ان الراسخين في العلم يدعون به بقوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب)

وقال (انما يخشى الله من عباده العلماء) ويقابل الامن من مكر الله ضده وهو اليأس من رحمة الله . فكل منهما مقسدة تنبها مفسد كثيرة

أولم يهد الذين يرثون الارض من بعد أهلها ان لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ؟ يقال هداة السبيل او الشيء هداة له وهداة اليه — اذا دلّه عليه وبينه له ، وأهل الغور من العرب كانوا يقولون هدى له الشيء بمعنى بينه له نقله في (لسان العرب) وذكر انه قد فسر به ما في الآية وامثالها . وهذا التعبير ورد في سياق النفي والاستفهام . ومثله في سورة طه (٣٥ : ١٢٠) أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون عثون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لاولي النهي) وفي سورة (الم - السجدة) (٣٢ : ٢٦) أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون عثون في مساكنهم ؟ ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون) والسياق الذي وردت فيه آية الاعراف التي تفسرها مثل السياق الذي وردت فيه آيات طه والسجدة . والاستفهام هنا داخل على فعل محذوف عطف عليه ما بعده كما سبق في نظائره وللتقدير وجوه كلها تفيد العبرة فهو مما تذهب النفس فيه مذنب من أقرها أن يقال : أكان مجهولا ما ذكر أنفا عن القرى وستة أهل الله تعالى فيهم ولم يبين الذين يرثون الارض من بعد أهلها قرنا بعد قرن وجيالا في اثر جيل - او ولم يتبين لهم به — ان شأننا فيهم ك شأننا فيمن سبقهم وهوانهم خاضعون لمشيئتنا فلونشاء أن نصيبهم وانهم بسبب ذنوبهم أصبناهم كما أصبنا أمثالهم من قبلهم بمثلها . وقوله تعالى (ولطبع على قلوبهم) معطوف على « أصبناهم » لانه بمعنى نصيبهم اذ الكلام في الذين يرثون الارض في العصر الحال أو المستقبل على الإطلاق وليس في قوم معينين طبع الله على قلوبهم بالفعل كما ظن الرخصي وغيره فمنهم هذا المطف وقالوا المعنى : ونحن نطعم على قلوبهم . والمراد أنه ينبغي لمن يستخلفهم الله في الارض ، ويرثون ما كان لمن قبلهم من الملك والملك ان يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدين الظالمين ، ولا من المترفين الفاسقين ، وان يعلموا أن من الحتم عقاب الامم على السيئات وقد خلت من قبلهم المثالات ، فلم يكن ماحل بمن قبلهم من المصادفات ، بل هو من السنن المطردة بالمشيئة والاختيار ، فلا هوادة فيه ولا ظلم ولا محاباة . والناس في ذلك فريقان : فريق يصاب بذنبه ، فيتمظ ويتوب الى ربه ، وفريق يصير

عليه حتى يطبع على قلبه، وهو مستعار من طبع السكة ونقشها بصورة أو كتابة لا تقبل غيرها أو من الطبع الذي بمعنى الختم كقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم) والطابع والخاتم (بفتح الباء والتاء) واحد. وقيل أنه مأخوذ من الطبع (بالتحريك) وهو الصدأ الشديد يعرض للسيف ونحوه فيفسده. يقال طبع الطباع السيف والدرهم — أي ضربه، وطبع الكتاب وعلى الكتاب وختمه إذا ضرب عليه الطابع والخاتم بعد إنعائه ووضعته في ظرفه حتى لا يدخل فيه شيء آخر. ومنه الطبع والطبعة وهي الصفة الثابتة للشيء أو الشخص، فالسجينة نقش النفس بصورة ثابتة لا تتغير لأن ما يتغير لا يسمى طبيعة. ومنه طبع الكتب في الآلة المعروفة بالمطبعة سمي بذلك لأنه لا يقبل المحو والتغيير كالخط، على أن الناس قد صنعوا أخبارا لا تمحي أيضا

ولا يستعمل الطبع على القلوب إلا في الشر والمراد به أنها وصلت من الفساد إلى حالة لا تقبل معها خيرا كالهوى والايان والعلم النافع الذي هو فوقه الأمور ولبابها، وإنما يحصل بالاصرار على الشرور والمعاصي استعلا لا واستحسانا لها، حتى لا يعود في النفس موضع لغيرها، قال تعالى في اليهود (٤): ١٥٤ فما نقصهم ميتاتهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف — بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا) أي الا قليلا منهم وهم الذين لم يطبع على قلوبهم. وقال تعالى في المنافقين (٩: ٨٨) وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) ومثله في سورتهم. وقال هنا (فهم لا يسمعون) أي فهم بهذا الطبع لا يسمعون الحكم والنصائح سمع تفقه وتدبر وانعاز، (وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون) ما يراد منها، لأن قلوبهم قد ملئت بما يشغلهم عنها، من آراء وافكار وشهوات ملكت عليها أمرها، حتى صرفتهم عن غيرها، فجعلتهم من (الآخسرين اصمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)

قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الامم التي هلك بها من قبلهم وزال ملكهم، ودالت بسببها الدولة لاعدامهم، اذ بين لهم ان ذنوب الامم لا تغفر لذنوب بعض الافراد وسنته فيها لا تتبدل ولا تتحول، ولكنهم قصرُوا

أولا في تفسير أمثال هذه الآيات المبينة لهذه الحقائق، ثم في وعظ الأمة بها، وانذارهم عاقبة الاعراض عنها، وترك الانعاز تدبرها، ومن يقرأ شيئا من تفسيرها فاعلم ما يعنى بأعرابها، والبحث في الفاظها، أو جدل المذهب فيها، ثم انهم يعملون معانيها خاصة بالكافرين، ويفسرون الكافرين بمن لا يسمون انفسهم مسلمين، وظلما انكر علينا بعض ادعياء العلم والدين، اننا جملنا الآيات التي نزلت في الكفار، شاملة لاهل الاسلام والايان مأفوكين عن تدبرها المراد منها جاهلين للسنن العامة فيها. وكذلك كان يقول اهل الكتاب من قبلهم، فظنوا كما ظنوا ان الله تعالى يحابي الاقوام لاجل رسلكم، وأنه يعطيهم سمادة الدنيا والآخرة بجاهلهم لا باتباعهم، وقد راجت هذه المقائيد الفاسدة في المسلمين، وكانت تجارة للشيوخ المقلدين الجامدين، والدجالين الضالين المضلين (فما رحمت تجارتهم وما كانوا مهتدين بل كانوا فتنة للكافرين، وحجة على الدين، كما بيناه من قبل وفي هذا السياق آنفا) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفاها؟ أفلا يعتبرون بقول رسولهم (ص) «شيتنى هودواخواتها»^(١) (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

(١٠٠) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِمَّا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

وجه الخطاب في هاتين الآيتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل تسليته وتثبيت قواده بما في قصص أولئك الرسل مم أقوامهم من العبر والسنن التي

(١) رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة بسند صحيح، ورواه هو والترمذي والحاكم عن غيرها وفيه زيادة بيان لآخواتها وابن عساکر مرسلًا بزيادة «وما فعل بالأمم قبلي» وهو وجه العبارة بهود

بين فقهها وما فيها من الحكم في الآيات السبع التي قبلها . قال تعالى ﴿ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ﴾ كلام مستأنف قضي به على جملة قصص الرسل عليهم السلام التي تقدمت وما عطف عليها من بيان حكمها وفقهها فكانت كالفذلك لها ، فالقرى هنا هي المعهودة في هذه القصص ، وحكمة تخصيصها بالآية كرايتها كانت في بلاد العرب ما جاورها وكان من بعد قوم نوح من العرب ، وكان أهل مكة وغيرهم من العرب الذين هم أول من وجهت إليهم دعوة الاسلام ينشأون بعض أخبارها مبهمه مجملة ، وكانت على هذا كله قد طبعت على غرار واحد في تكذيب الرسل ، والتماري فيما جاؤا به من النذر ، الى أن حل بهم النكال ، وأخذوا بمذاب الاستئصال ، فالعبرة فيها كلها واحدة . وليس كذلك قوم موسى فأنهم آمنوا . وإنما كذب فرعون وملؤه فعدبوا ، ولذلك أخر قصته والمعنى تلك القرى التي بعد عهدنا ، وطال الامد على تاريخها ، وجهل قومك أيها الرسول حقيقة حالها ، نقص عليك الآن بعض أنبائها ، وهو ما فيه العبرة منها . ولما قال نقص لا قصصاً لهذه الآية ثلاث من تلك القصص لا بعدها .

﴿ ولقد جاءهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم ، وبالآيات التي اقترحوها عليها لإقامة حججهم ، بأن جاء كل رسول قومه بما أعذر به إليهم ، فلم يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد مجيء البينات بما كانوا كذبوا به من قبل بحيثها عند بدء الدعوة الى توحيد الله تعالى وعبادته وحده بما شرعه وترك الشرك والمعاصي . وقيل ان الباء للسببية والمعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد بعثته بسبب تعودهم تكذيب الحق قبلها ، وهو تأويل واحد فان قوله فما كانوا نقي للشان ، وليس من شأن كل من كذب بشيء أن يعصر عليه بعد ظهور البينات على خطاه فيه ، ولكن شأن بعض المكذبين عناداً او تقليداً أن يصروا عليه بعد إقامة البينة لانها لا قيمة لها عندهم . فهم إما جاحدون ما نزل على علم ، وإما مقلدون يأبى النظر والعلم . على أن ما قالوه لا يفهم من الآية الا بتكلف يخالفه المتبادر من اللفظ فالمعجب ممن اقتصر عليه ولم يفهم غيره . وسيأتي في سورة بونس بعدد ر خلاصة قصة نوح عليه السلام ثم أمثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذاك اطبع على قلوب

المعتدين) فالمراد هؤلاء الرسل الذين بعثوا بعد نوح من ذكروا في سورة الاعراف ولذلك قال هنا وهناك (ثم بعثنا من بعدهم موسى) وحينئذ يحتمل أن يقال في آية الاعراف أن أهل تلك القرى في جلتهم ومجموعهم لم يكن من شأنهم أن يؤمن المتأخر منهم بما كذب به المتقدم وهم قوم نوح بالنسبة الى الجحيم ثم قوم هود بالنسبة الى قوم صالح الخ والراجح المختار هو الاول — وبليه هذا — والثاني باطل البتة

﴿ كذلك يطعم الله على قلوب الكافرين ﴾ أي مثل هذا الذي وصف من عناد هؤلاء واصرارهم على ضلالهم ، وعدم تأثير الدلائل والبيانات في عقولهم ، يكون الطبع على قلوب الذين صار الكفر صفة لازمة لهم ، بحسب سنة الله تعالى في أخلاق البشر وشروطهم ، وذلك بأن يأمنوا بالكفر وأعماله حتى تستحوذ أوهامه على أفكارهم ، وبملا حب شهواته جوانب قلوبهم ، ويصير وجدانا تقليديا لهم ، لا يقبلون فيه بحثا ، ولا يسمعون فيه نقدا ، فيكون كالسكة التي طبعت في أثناء ابن معدنها بصهره واذابته ثم جدت فلا تقبل نقشا ولا شكلا آخر ومن وجوه تسليية النبي (ص) بالآية لإعلامه ان من وصاوا بالاصرار على الجحود والعدا والتقليد الى هذه الدرجة من فساد الفطرة وإهمال استعمال العقل لا يؤمنون بالبينات وان وضحت ، ولا بالآيات وان اقترحت ، فقد كان كفار مكة يقترحون عليه الآيات وكان يتعنى أن يؤتبه الله ما اقترحوا منها حرصا على إيمانهم ، حتى بين الله تعالى له هذه الحقائق من طباع البشر وأخلاقهم ، وتقدم هذا البيان في آيات من أوائل سورة الانعام وأثنائها ، ومما يناسب ما هنا منها قوله تعالى (٦ : ١٠٨) واقسموا بالله جهد إيمانهم لنسب جاءهم آية ليؤمنن بها . قل إنما الآيات عند الله ، وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون ، (١١٩) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون (فقوله تعالى (كما لم يؤمنوا به أول مرة) بمعنى قوله هنا « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل »

﴿ وما وجدنا لأكثرهم من عهد ﴾ العهد الوصية بمعنى إنشائها وبمعنى متعلقها وهو ما يوصي به الموصي . وعهدت اليه بكذا وصيته بفعله أو حفظه . ويكون بين طرفين وهو المهادنة كما يكون من طرف واحد وهو من عهد « تفسير القرآن الحكيم » « ٥ » « الجزء التاسع »

اليك بني ، ومن تلزم له شيئاً . والميثاق العهد الموثق بضرب من ضروب التأكيد . قال تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) أي أوفوا بما عهدت به اليكم أوف لكم بما وعدتكم به من الجزاء على ذلك . وكل منهما يسمى عهد الله وقال الراغب : عهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا وتارة يكون بما أمرنا به في الكتاب وبالسنة رسلاً ، وتارة بما تلزمه وليس يلزم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها . والمراد من الاول العهد الذي تقتضيه فطرة الله التي فطر الناس عليها فهي عهد منه يطالب الناس به ويحاسبهم عليه ومنه الحنيفية وأصلها الميل عن جانب الباطل والشر الى جانب الحق والخير ، فقد فطر الله أنفس البشر على الشهور بسطان غيبي فوق جميع قوى العالم - وعلى إظهار ما تراهم حسناً واجتناب غيره - وعلى حب الكمال وإزاحة النقص . ولكنهم يخطئون في تحديد هذه المعاني ويحتاجون الى بيانها بوحى من الله تعالى وهو عهد الله المفصل الذي يرسل به رسلاً لمساعدة الفطرة على تزكية النفس وإزالة ما يطرأ عليها من الفساد بالجهل وسوء الاختيار . ومن الاصول العامة لعهد الله العام ، على السنة الرسل عليهم السلام ، ما بينه تعالى في أوائل هذه السورة بعد بيان المنشأة الآدمية ، والنشأة الشيطانية ، وما بينهما من التنافر والتعادي ، اعني تلك المناادة التي نادى بها نبي آدم في الآيات العشر من ٢٥ الى ٣٤ ومنها التحذير من فتنة الشيطان وهو ما عهده اليهم بقوله (ألم اعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ^(١)) (ومنها) الوصايا العشر التي هي اصول الدين وقواعده الكبرى في الآيات الثلاث ١٥١ - ١٥٣ من سورة الانعام وفي الثانية منها قوله تعالى (وبعهد الله أوفوا) ^(٢)

وقد فسر بعض السلف العهد بالميثاق الفطري العام الذي يأتي بيانه في قوله تعالى من هذه السورة (واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى) الخ رواه ابن ابي حاتم عن ابي العالية وابن المنذر عن أبي بن كعب ، وما وابن جرير وابو الشيخ عن مجاهد

(١) راجع تفسيرها في ص ٣٥٧ - ٤٠١ ج ٨ تفسير

(٢) راجع تفسيرها في ص ١٨٣ - ١٩٩ ج ٨ تفسير

وروى أبو الشيخ عن قتادة قال : لما ابتلاه بالشدة والجهد والبلاء ثم أتانم بالرءاء والعافية ذم الله أكثرهم عند ذلك فقال (وما وجدنا لا أكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين) ويمنى ما تقدم من شأن الفطرة في الرجوع الى الله عند الشدة وكون هؤلاء لم تؤدبهم بالبأساء والضراء . وهذا فرع من فروع العهد الفطري ، وقيل انه اراد به انهم كانوا يعاهدون الله تعالى عند الضيق بأن يشكروا له ويوحده اذا انجأهم كما حكى عن بعضهم في عدة سور . وروي عن ابن مسعود تفسير العهد بالامان اخذ من قوله تعالى (الا من اتخذ عند الرحمن عهداً) وهو يتفق مع القول الاول وان لم يصرح به كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير الجلمة : وما وجدنا لا أكثرهم أي لاكثر الامم الماضية من عهد (ثم قال) والعهد الذي اخذه هو الذي جبلهم عليه وفطرهم عليه واخذ عليهم في الاصلاب انه ربهم ومليكمهم وأنه لا اله الا هو ، واقرؤا بذلك وشهدوا على أنفسهم به ، وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا من الله غيره بلا دليل ولا حجة لامن عقل ولا من شرع ، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك ، وجاءت الرسل الكرام من اولهم الى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم » وفي الصحيحين « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » الحديث . اهـ

والصواب ان العهد يعنى هنا كل ما يصلح له من عهد فطري وشرعي وعرفي مما يلزمه الناس بعضهم مع بعض في تعاهدهم وتعاقدهم لانه جاء نكرة في سياق النفي مع تأكيد النفي بمن كانه قال : وما وجدنا لا أكثر أولئك الاقوام عهداً ما يفون به ﴿ وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ﴾ اي وان الشأن الذي وجدنا عليه أكثرهم هو التمكن من الفسوق وهو الخروج عن كل عهد فطري وشرعي بالنكث والغدر ، وغير ذلك من المعاصي . وإنما حكم على الأكثر لان بعضهم قد آمن والزم كل عهد عاهد الله عليه أو عاهد الله عليه أو تعاهد عليه مع الناس ، ومنهم من كان يفني ببعض ذلك حتى في حال الكفر اذ لا تتفق افراد أمة كبيرة على الشر والباطل في كل شيء ، وهذا من دقة القرآن في تحديد الحقائق بالصدق الذي لا تشوبه شبهات المبالغة بما يسلب احدا

حقه أو يعطي احدا غير حقه، وقد نوهنا بهذه الدقة من قبل، وغفل عنها بعض المفسرين فزعموا هنا ان المراد بالأثر الكل في الكل والنسق في الاصل أعم من نكث العهد ويتساوى مفهومهما بما فسرنا به صوم العهد هنا. ففي التعبير من محاسن الكلام الطرد والعكس، باعتبار مدلول اللفظ، اذ الاول يقرر بمنطوقه مفهوم الثاني الذي يقرر بمفهومه منطوق الاول. وفيه الجنس التام بين وجدنا الاول وهي بمعنى الفينا والثانية وهي بمعنى علنا - والمقابلة بين التفي والاثبات في سلب الوجود الاول واثبات الثاني

(١٠٢) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ مُوسَى يُرِيدُونَ لِيُكْرِهُوْا عَلَيَّ رَسُولًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنَّ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَتَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِ (١٠٨) قَالَ الْعُلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَا ثَوَكُ يَكُلْ سَجِيرَ عَلِيمٍ

﴿ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ﴾

هو موسى بن عمران بكسر العين واهل الكتاب يصفون ابيه والداه بالميم في آخره (عمرام) وبتفتح أوله، وجيم الامم القديمة والحديثة تنصرف

في نقل الاسماء من لغات غيرها إلى لغتها. ومعنى كلمة «موسى» المتناش من الماء أي الذي أتقذ منه، وروى أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال: انما سمي موسى لانه أتى بين ماء وشجر، فالماء بالقبطية «مو» والشجر «سى». وذلك أن أمه وضعتة بعد ولادته في تابوت (صندوق) أقفلته إقفالا محكما وألقته في اليم (بحر النيل) خوفا من فرعون وحكومته أن يعلموا به فيقتلوه إذ كانوا يذبحون ذكور بني اسرائيل عند ولادتهم ويتركون إناثهم - وقالت لاخته قصيه أي تتبعه لتعلم أين ينتهي ومن يلتقطه، حتى لا يخفى عليها أمره، فا زالت أخته تراقب التابوت على ضفاف اليم حتى رأت آل فرعون ملك مصر يلتقطونه إلى آخر ما قصه الله تعالى من خبره في سورة القصص

وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة أولها هذه السورة (الاعراف) فهي أول السور المكية في ترتيب المصحف التي ذكرت فيها قصته، ومثلها في استقصا قصته طه والشعراء يليها سائر الطواسين الثلاثة (النمل والقصص) وقد ذكر بعض المبر من قصته في سور أخرى كيونس وهود والمؤمنين، وذكر اسمه في سور كثيرة غيرها بالاختصار ولا سيما المكية وتكرر ذكره في خطاب بني اسرائيل من سورة البقرة المدنية وذكر في غيرها من الطول والمئين والمفصل حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على ١٣٠ مرة فلم يذكر فيه نبي ولا ملك كما ذكر اسمه

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل عليهم السلام بقصة خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حيث أنه أوفى شريعة دينية دنيوية، وكوّن الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية، وسنن ما فيها وفي غيرها من حكم التكرار واختلاف التعبير في مواضعها ان شاء الله تعالى

قال الله تعالى ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ هذه القصة معطوفة على جملة ما قبلها من القصص من قوله تعالى (لقد أرسلنا نوحا) الى قوله (والى مدين أخاه شميما) - القصة، فهي نوع وهن نوع آخر، والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشابهة في تكذيب الاقوام فيها لرسولهم ومعاندتهم إياهم وإيذاءهم لهم، وفي عاقبة ذلك باهلاك الله تعالى اياهم بعذاب الاستئصال. ولذلك عطف كل واحدة منهم على الاولى بدون إعادة ذكر الارسل

للايذان بأنها نوع واحد فقال (والى عاد أخاهم هوداً ... والى ثمود أخاهم صالحاً... ولوطاً ... والى مدين أخاهم شعيباً) وقد أعاد في قصة موسى ذكر الارسل للفرقة ولكن بلفظ البعث وهو أخص وأبلغ من لفظ الارسل لانه يفيد معنى الانتارة والازماج الى الشيء المهم، ولم يذكر في القرآن الا في بعث الموتى وفي الرسالة العامة أي بعث عدة من الرسل، وفي بعثة نبينا وموسى خاصة، وكذا في بعث تبعاء بني اسرائيل وبعث من انتقم منهم وعذبهم وسباهم حين أفسدوا في الارض. فالتعبير بلفظ البعث هنا يؤكد ما افادته إعادة العامل من التفرقة بين نوعي الارسل. أعني أن لفظه اغراض مؤكدة لمعاناه العام - كما يؤكدها عطف هذه القصة على أولئك بتم التي تدل على الفصل والتراخي إما في الزمان وإما في النوع أو الرتبة والاخبر هو المراد هنا. ويبيانه ان هذا الارسل وما ترتب عليه وأعقبه في قوم موسى مخالف لجملة ما قبله بخلافه تضاداً قد نقذت به أمة من عذاب الدنيا وهو تمسيد فرعون وملئه لها وسومهم إياها بأنواع الخزي والنكال، واهتدت الى عبادة الله تعالى وحده وإقامة شرعه فأعطاها في الدنيا ملكاً عظيماً وجعل منها أنبياء وملوكاً، وأعد بذلك المهتدين منها السعادة الآخرة الباقية فأين هذا الارسل من ذلك الارسل، الذي أعقب اقوام أولئك الرسل في الدنيا عذاب الاستئصال، وفي الآخرة ما هو أشد وأبقى من الخزي والنكال؟ وقد يظهر للتراخي الزماني وجه باعتبار كون المطف على قصة نوح فان ما عطف عليها من قصص ومن بعده قد جعل تابعاً ومتمماً لها بعد إعادة العامل «ارسلنا» كما تقدم آنفاً، وإلا فان شعيباً وهو آخر أولئك الرسل كان في زمن موسى وهو حموه، وقد أوحى الله تعالى الى موسى وهو لديه مع زوجته وأولاده في سيناء وارسله منها الى فرعون وملئه لا تقاذبني اسرائيل من حكمه وظلمه. ويؤكد ذلك كله أن الله تعالى ذكر إرسال نوح في سورة يونس وقضى عليه بقوله: (ثم بعثنا من بعده رسلاً الى قومهم) الخ وقال بعده هذا (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعون وملئه) ومن المعلوم عقلاً واستنباطاً أن التراخي بين بعثة نوح ومن بعده من الرسل زمني إذ كان بعد تناسل الذين نجوا معه في السفينة وتكاثرهم وصيرورتهم شعوباً وقبائل، وهذا الاجمال في سورة يونس في الرسل مبني على التفصيل الذي سبقه في سورة الاعراف التي زلت قبلها أو هو اعم منه فان الامم قد كثرت بين نوح وموسى عليهما السلام وقد قال تعالى (ولقد بعثنا في كل امة رسولا) وقال خاتم رسله (منهم من قصصنا

عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وقد بينا حكمة تخصيص من ذكر في هذه السورة منهم بالذكر وكذا من ذكر في سورة الانعام وغيرها والمعنى ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى باياتنا التي تدل على صدقه فيما يبلغه عنا الى فرعون وملئه. اما فرعون فهو لقب لملوك مصر القدماء كلقب قيصر لملوك الروم وكسرى لملوك الفرس الاولين و«الشاه» لملوك الايرانيين في هذا العصر، وكانوا يطلقون على فرعون لقب الملك أيضاً. واختلف في اشتقاق كلمة فرعون ومعناه، وفي اسم فرعون موسى وزمنه، وليس في الآثار المصرية ما يبين هذا واما ملؤه فهم اشراف قومه ورجال دولته، ولم يقل الى فرعون وقومه لان الملك ورجال الدولة هم الذين كانوا مستعبدين لبني اسرائيل ويدهم امرهم وليس لسائر المصريين من الامر شيء لانهم كانوا مستعبدين ايضاً ولكن الظلم على بني اسرائيل الغلبة كان اشد، وانما بعث الله تعالى موسى لا تقاذ قومه بني اسرائيل من فرعون ورجال دولته وإقامة دين الله تعالى بهم في بلاد أجدادهم، ولو آمن فرعون وملؤه لا من سائر قومهم لانهم كانوا تبعاً لهم بل كان هذا شأن جميع الاقوام مع ملوئهم المستبدن الجائرين، وقد علم الله تعالى ان فرعون وملاؤه لا يؤمنون بموسى وان قومه تبع له لا اختيار لهم وانثرهم مقلدون ولذلك قتل السحرة لما آمنوا بموسى، وانما آمنوا لانهم كانوا علماء مستقلي العقل اصحاب فهم وراي، وكان السحر من علومهم وفنونهم الصناعية التي تتلقى بالتعليم وليس كالات التي جاء بها موسى فانها من خوارق العادات التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى

وقد اقام الله تعالى الحجة بايات موسى على فرعون وملئه ﴿فظلموا بها﴾ اي فظلموا انفسهم وقومهم بالكفر بها كبراً وجحوداً فكان عليهم انهم ذلك وانهم قومهم الذين جرموا من الايمان باتباعهم لهم، كما كان يكون لهم مثل اجورهم لو آمنوا بالتبعية لهم، وجملة القول ان موسى عليه السلام كان مرسل الى قومه بني اسرائيل بالذات والى فرعون وملئه بالتبع، ولك ان تقول ان الارسل الى بني اسرائيل مقصد والى فرعون وملئه وسيلة. وقد عدي الظلم في الجملة بالباء لتضمينه معنى الكفر فصار جامعاً للمعنيين ولا يصح تفسيره بأحدهما اذ لو اريد احدهما لم يرب به ولم يكن للتضمين فائدة. وقيل ان الباء في قوله فظلموا بها للسببية اي فظلموا انفسهم وقومهم بسبب هذه الايات فظلموا جديداً

وهو ما ترتب على الجحود من العذاب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ثم بالفرق كما سيجيء في محله . والاول اظهر وابلغ على انه لا تنافي بينهما في المعنى ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ اي فانظر ايها الرسول — او ايها السامع والتالي بعين العقل والفكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين في الارض بالظلم واستمباد البشر حين جحدوا آيات الله وظلموا بها عملا بمقتضى فسادهم . وهذا تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه تعالى من عاقبة امرهم اذ نصر عبده ورسوله موسى عليهم وهو فرد من شعب مستضعف مستمبد لهم، وهم اعظم اهل الارض دولة وصوله وقوة نصره عليهم ولا باطل سحرهم وإقناع علمائهم وسحرهم بصحة رسالته . وكون آياته من الله تعالى، ثم نصره بارسال انواع المذاب على البلاد ثم بانقاذ قومه وإغراق فرعون ومن اتبعه من ملئه وجنوده . وهذه عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدة الدهر، على القائلين انما الغلب للقوة المادية على الحق، ولا سيما المفرورين بعظمة دول اوربة الظلمة لمن استضعفتهم من اهل الشرق، وعلى اولئك الباغيين بالاولى، فأولى لهم اولى، ثم اولى لهم اولى بعد هذا التشويق والتنبيه قص تعالى علينا ما كان من مبدأ أمر اولئك المفسدين الذي انتهى الى تلك العاقبة فقال : ﴿ وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين ﴾ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق ، قد جئتكم بيينة من ربكم فارسل معي بنى اسرائيل ﴿ نبدأ بما في هذه الآية من المباحث اللفظية والقراءات ونكت البلاغة لتفهم عبارتها كما يجب ويكون سياق القصة بعد ذلك متصلاً ببعضه ببعض ، وفيها بحثان دقيقان أحدهما بدء القصة بالمطف وكونه بالواو ، والثاني قول موسى (ع . م) (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) لم أر من تكلم على وجه بدء الآية بالمطف وبيان المطفوف عليه والتفرقة بينها وبين مثلها من سياق القصة في سورة طه اذ قال بعد أمر موسى بالذهاب مع أخيه هرون الى فرعون وتبليغه الدعوة مبيناً كيف كان امتثالها للامر (إنا قد أوحى اليها أن المذاب على من كذب وتولى) فجاء به مفصلاً على وجه الاستئناف البيناني غير موصول بالواو ولا بالفاء ، ومثله في الفصل قوله تعالى في القصص التي قبل قصة موسى من هذه السورة (والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله) وكذا ما بعده من قصة صالح ولوط وشعيب ، ولم يقل

فقال او وقال ولكنه عطف بتبليغ نوح (ع م) قبلها بالفاء (لقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله) الآية وقد بينا الفرق بين هذا الوصل وما بعده من الفصل في قصة هود عليه السلام

والحاصل ان لدينا هنا عطفًا بالفاء في قصة نوح وعطفًا بالواو في قصة موسى وفصلاً بيانياً في القصص التي بينهما يشبهه الفصل في قصة موسى في سور اخرى وله نظائر كثيرة . فأما الاول فعطف التبليغ فيه على الارسال بالفاء لافادة التعقيب وعدم جواز تأخير تبليغ الدعوة . وأما الفصل في القصص بعده فلانه لما صار هذا معلوماً وكان ما جرى من امر قوم نوح عبرة لقوم هود وكنا معاً عبرة لقوم صالح وهلم جرا — حسن في كل قصة من هذه الفصل على انه جواب لسؤال مقدر، كان قائلًا يقول في كل منها ماذا كان من امر هذا النبي مع قومه؟ كما تقدم بيانه . وأما الاخير الذي نحن بصدده فوجه المطف فيه وكونه بالواو هو أنه قد قفي في قصة موسى هنا على ذكر إرساله الى فرعون وملئه بذكر نتيجة هذا الارسال وعاقبته بالاجمال وهو قوله تعالى (فظلموا بها) الخ ، وبدأت القصة بعده بتفصيل ذلك الاجمال ومقدمات تلك النتيجة، فكان المناسب أن يعطف عليها لا ان يستأنف استئنافاً بيانياً لما هو ظاهر من الاشتراك بين المقدمات والنتيجة ، أو بين التفصيل والاجمال — وأن يكون المطف بالواو لا بالفاء لان الفاء تدل على التعقيب والترتيب وهو لا يصح هنا لانه يقتضي أن تكون المقدمات متأخرة عن النتيجة وذلك باطل بالبداية ، فتعين أن يكون المطف بالواو ، وهذه دقة في البلاغة لا يهتدى الى مثلها الا غواصو بحر البيان ، ولا يكادون يجدون فرائدها الا في أسلوب القرآن، وأعجب للامام الزمخشري كيف غفل عنها اذ لم يتعرض للمسألة من أصلها وحكمة بدء القصة بذكر نتائجها والعبرة المقصودة منها ، هي — والله أعلم — أن تكون متصلة بما يناسبها من العبرة في القصص التي قبلها ، من حيث إهلاك ما نذري الرسل عليهم السلام جحوداً واستكباراً ، وقد ذكرت هذه العبرة بعد جملة تلك القصص لتشابهها مبدأً وغاية كما تقدم ، وقصة موسى (ص) طويلة فهي تساوبها في هذا من حيث رسالته الى فرعون وملئه فقط . وفيها عبر اخرى فيما تشابه به أمر خاتم الرسل (ص) من حيث إرساله الى بنى اسرائيل وإرسال محمد خاتم النبيين الى العرب وسائر البشر وتوفيق الله قومه للامان « تفسير القرآن الحكيم » « ٦ » « الجزء التاسع »

ونشر شريعتهما فيمن أرسلنا اليهم - الى آخر ما بيناه آنفا في نكتة عطفا على ما قبلها ثم ونكتة التفسير ببعثنا ، ولذلك ذكر في اواخرها تبشير موسى وكذا عيسى بالنبي الامي الخاتم محمد صلوات الله عليهم أجمعين

وأما قوله (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) على قراءة الجمهور فقد جاء على غير المشهور عن العرب في هذه الكلمة اذ يقولون : أنت حقيق بكذا - وأنت حقيقة بأن تفعل كذا ، كما يقولون أنت جدير به وخلق به ، ولم ينقل عنهم استعمال بعلى ، ولكن ورد في كلامهم استعمال «على» بمعنى الباء كقولهم : اركب على اسم الله - وهو الذي اعتمده ابن هشام في المغني في تخريج الآية عند ذكر المعنى السابع من معاني «على» الجارة وأيده بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه (حقيق بأن لا أقول) ومثلها قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (حقيق أن لا أقول ..) لان المتبادر أن الجار المحذوف من أن هو الباء المحذوف الجار من أن الحقيقة وأن المشددة قياسي معروف . وقد سبقه الى هذا الاختيار بعض المفسرين : قال الحافظ ابن كثير في الجملة عن بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول على الله الا الحق ، أي جدير بذلك وحرى به قالوا والباء وعلى يتعاقبان يقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسنة وبحال حسنة . وقال بعض المفسرين معناه حريص على ان لا أقول على الله الا الحق اه والمراد من القول الثاني أن حقيقاً قد ضمن معنى الحرص وهو منقول عن القراء النحوي المفسر المشهور ، وقد بينا مراراً أن التضمن جمع بين المعنى الاصلي للكلمة والمعنى الذي أفادته التعمدية فيكون المراد من العبارة : إني رسول من رب العالمين حقيق وجدير بأن لا أقول على الله الا الحق وحرص على ذلك فلن أخل به . وما قيل من أنه من باب قلب الحقيقة الى المجاز أو من باب الإغراق في وصف موسى نفسه بالصدق حتى جعل قول الحق كأنه يسعى ليكون هو قائله والقائم به ولا يرضى أن ينطق به غيره - فلا يخلو من تكلف وان قال الرغفمري في الاخير انه هو الوجه الادخل في نكتة القرآن

وقرأ نافع (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) أي واجب وحق على أن لا أخبره تعالى الا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم شأنه - كما قال الحافظ بن كثير . اذا علم هذا فنقول في تفسير الآيات

بلغ موسى (ص) فرعون انه رسول من رب العالمين كلمهم - أي سيدهم

ومالكهم ومدبر جسيم أمورهم - وانه بمقتضى هذه الرسالة لا يقول على الله الا الحق اذ لا يمكن أن يبعث الله رسولا يكذب عليه ، وهو الذي يسيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ، فهو حقيق بالصدق والزام الحق في التبليغ عن ربه ومعصوم من الكذب والخطأ فيه ، وشديد الحرص عليه بما له من الكسب والاختيار - فاشتمل كلامه على عقيدة الوحدانية وهي أن للعالمين كلمهم ربا واحداً ، وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالمعصية في التبليغ والهداية ، وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله تعالى كما هو مبين في سورة الشعراء فوصفه موسى بما يليق به تعالى ويوضح المعنى المراد في أجوبة عدة أسئلة أوردها عليه ، وقد سأله هو وهارون عن ربهما في سياق سورة طه ، وجاء فيما حكاه الله تعالى عنهما فيها ذكر البعث والجزاء . وكان قدماء المصريين يؤمنون بالبعث كما يؤمنون بالرب الاله الغيبي ولكنهم شابوا العقيدتين بترغبات الشرك وبعض الخرافات الناشئة عنه .

فعلم من هذا أن موسى قد بلغ فرعون وملاة اصول الايمان الثلاثة : التوحيد والرسالة والبعث والجزاء ، وفي كل سياق من قصة موسى المكررة في عدة سور فوائد في ذلك وفي غير ما توجد في الاخرى . وابسطها ووسعها يا ناهذه السورة (الاعراف) وطه والشعراء والقصص - وانما التكرار لجملة القصة لا التفصيل لها كما سيأتي

ثم ذكر أن الله تعالى أيده ببينة تدل على صدقه في دعواه وتبليغه عنه ورتب عليه ما هو مقصود له بالذات أو بالقصد الاول فقال حكاية عنه : ﴿ قد جئتمكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني اسرائيل ﴾ أي قد جئتمكم ببينة عظيمة الشأن ، ظاهرة الحجة في بيان الحق ، فتنكير البينة للتفخيم ، والتصريح بكون هذه البينة المعجزة من عند ربهم نص على أنهم مرعوبون وان فرعون ليس ربا ولا آلهما ، وعلى أنها أي البينة ليست من كسب موسى ولا بما يستقل به عليه السلام - وبني على هذا قوله فأرسل معي بني اسرائيل أي بأن تطلقهم من أسرك ، وتعتقهم من رق قهرك ، ليذهبوا معي الى دار غير ديارك ، وليعبدوا فيها ربهم وربك . وبم اجاب فرعون ؟

﴿ قال ان كنت جئت بآية ﴾ اي قال فرعون لموسى عليه السلام : ان

كنت جئت مصحوبا ومؤيدا بآية من عند من أرسالك كما تدعي — والشرط بلون يدل على الشك في مضمون الجملة الشرطية أو الجزم بنفيها — ﴿فأت بها ان كنت من الصادقين﴾ فأتني بها بأن تظهرها لدي ان كنت من أهل الصدق، الملزمين لقول الحق، وهذا شك آخر في صدقه، بعد الشك في مجيئه بالآية.

﴿فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين﴾ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴿أي فلم يلبث موسى أن ألقي عصاه التي كانت بيمينه أمام فرعون فإذا هي ثعبان — وهو الذكر العظيم من الحيات — مبين أي ظاهر بين لا خفاء في كونه ثعباناً حقيقياً يسمى وينتقل من مكان إلى آخر تراه العين من غير أن يسحرها ساحر فيخيل إليها أنها تسمى كما سبأ في من أعمال سحرة فرعون — ونزع يده أي أخرجه من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا فإذا هي بيضاء ناصعة البياض تتلأأ للناظرين لا﴾ للناظرين إليه وهم فرعون وملؤه أو لكل من ينظر، والنظارة هم الذين يجتمعون عادة لرؤية الأمور الغريبة. وقد وصف الله تعالى بياضها في طه والنحل والقصص بأنه (من غير سوء) أي من غير علة كالبرص.

وفي التفسير المأثور روايات في صفة الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسى (ع. م) وفي تأثيره لدى فرعون ما هي إلا من الأسرائيليات التي لا يصح لها سند ولا يؤثق منها بشيء، ومنها قول وهب بن منبه أن العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فأنهزموا منها فأت منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضها وقام فرعون منهمزماً. قال ابن كثير: رواه ابن جرير والامام أحمد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعلم اه وقد اقتصرنا على هذه الرواية لا نقول انني أرجح تضعيف عمرو بن الفلاس لوهب على توثيق الجمهور له بل أنا أسوأ فيه ظناً على ماروي من كثرة عبادته، ويغلب على ظني أنه كان له ضلم مع قومه الفرس الذين كانوا يكيدون للإسلام والعرب ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشميم فقد ذكر الامام أحمد أن والده منبه فارسي أخرجه كسرى إلى اليمن فأسلم في زمن النبي (ص) وأن ابنه وهباً كان يختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها وههنا موضع الشبهة في الفرائب المروية عنه وهي كثيرة — ومثله عندي كعب الاحبار الاسرائيلي — كلاهما كان تابعياً لكثير الرواية للفرائب التي لا يعرف لها أصل معقول ولا منقول، وقومهما كانوا يكيدون

للأمة الاسلامية العربية التي فتحت بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجاز، فقاتل الخليفة الثاني فارسي مرسل من جمعية سرية لقومه، وقتله الخليفة الثالث كانوا مفتونين بدسائس عبدالله بن سبأ اليهودي. وإلى جمعية السبئين وجمعات الفرس ترجم جميع الفتن السياسية واكاذيب الرواية في الصدر الاول

﴿قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم﴾ يريد ان يخرجكم من أرضكم فإذا تأمرون ﴿

﴿فصل في حقيقة السحر وأنواعه﴾

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون، وكان كذلك عند أقراهم من البابليين، وكذا الهنود وغيرهم، ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اعتدى علماء الانكليز وغيرهم من الافرنج الى تعليل بعضها أو كشف حقيقته ولا يزالون يجادلون تعليل بعض. والمعنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التليس والحيل مخفي حقيقتها على جماهير الناس لجهاهم بأصباها فتى عرف سبب شيء منها بطل اطلاق اسم السحر عليه، ولذلك كان الاقوام الجاهلون يمدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله تعالى بها من قبيل السحر ويجمعون هذا مانعا من دلالتها على صدقهم وتأييد الله تعالى لهم، لأن السحر صنعة تتلقى بالتعليم والتدريب فيمكن لكل أحد أن يكون ساحرا اذا أتبع له من يعلمه السحر. ومن المعلوم في التاريخ القديم والحديث أن السحر لا يروج الا بين الجاهلين وله المسكنة المهيبة المحيطة بين اعرق القبائل في الممجية، ولا يكاد يوجد في البلاد التي ينتشر فيها العلم والعرفان بل يسمى أهله بأسماء أخرى كالشعوذين والمختالين والدجالين

وقد سبق لنا بيان حقيقة السحر في قصة هاروت وماروت من جزء التفسير الاول وفي بعض مجلدات المنار وخلاصته انه ثلاثة أنواع (أحدها) ما يعمل بالاسباب الطبيعية من خواص المادة المعروفة للعامل المجبولة عندهم يسحرهم بها ومنها الزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في جبالهم وعصيمهم كما سياتي.

ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء في هذا العصر أن يجملوا أنفسهم سحرة في بلاد أواسط أفريقية الممجية وأماها من البلاد الجاهلة التي يروج فيها السحر العتيق لاروم من عجائب الكهر باء وغيرها ما يخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الألوهية فيهم، دع دعوى النبوة أو الولاية. وقد اجتمع السحرة في بعض هذه البلاد على بعض السياح الغربيين ليرهبوهم بسحرم وكانوا في مكان بارد والفصل شتاء فأخذ بعض هؤلاء السياح قطعة من الجليد وجعلها بشكل عدسي بقدر ما يرى من قرص الشمس وقال لهم اني أعلم منكم بالسحر وانني أقدر به أن أجعل في يدي شمسا كشمس السماء ثم وجه عدسته الى الشمس عند بزوغها واكتمال ضوءها فصارت بانعكاس النور فيها كالشمس لم يستطع السحرة أن يشبثوا نظرهم اليها فخفضوا له ولين معه وكفوا شرهم عنهم خوفا منهم

(النوع الثاني) الشعوذة التي مدار البراعة فيها على خفة اليد في إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعض، وإراءة بعضها بغير صورها، وغير ذلك مما هو معروف في هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكسبين بها من الوطنيين والغريباء. ولم يبق أحد في هذه البلاد يسميها سحرا

(النوع الثالث) ما مداره على تأثير النفس ذوات الارادة القوية في النفس الضعيفة ذات الامزجة العصبية القابلة للاوهام والانفعالات التي تسمى في عرف علماء هذا العصر بالهستيرية ، وهذا النوع هو الذي قيل ان أصحابه يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين ، ومنهم الذين يكتبون الاوراق والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك . ومن يقول ان للحروف خواص وتأثيرات ذاتية يخرج عمل الاوراق والشرات وما في معناها من السحر . ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسي واخباره مشهورة

ومما سبق لنا بيانه في هذا الباب مخطئة من قال من المتكلمين ان السحر من خوارق العادات الذي هو الجنس الجامع لمعجزات الانبياء وكرامات الاولياء ، وقامهم أن السحر صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن وبالاختبار الذي لم يبق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون في هذا العصر

ولعلمائنا كلام كثير في السحر بعضه صحيح وبعضه أوهام واننا نقول هنا كلام بعض كبار محققين المفسرين فيه. ومن أخصره وأقيدته قول ابن فارس : هو اخراج الباطل في صورة الحق . وقال الراغب الاصفهاني في مفرداته اقرب القرآن ما نصه :

تعريف السحر ومأخذه من اللغة

السحر (١) طرف الحلقوم والرثة وقيل انتفخ سحره وبغير سحر عظيم السحر والسحارة (بالضم) ما ينزع من السحر عند الذبح فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطة وقيل منه اشتق السحر وهو اصابة السحر. والسحر يقال على معان (الاول) الخداع وتخيلات لاحقيقة لها نحو ما يفعله المشبهذ بصرف الابصار عما يفعله الخفة يد وما يفعله الثمام بقول مزخرف عائق للاسراع وعلى ذلك قوله تعالى (سحروا أعين الناس واسترهبوهم) وقال (يخيل اليه من سحرم) وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحرا فقالوا (يا أيها الساحر ادع لنا ربك)

(والثاني) استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب اليهم كقوله تعالى (هل انبشكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفك أثيم) وعلى ذلك قوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)

(والثالث) ما يذهب اليه الاغنام وهو اسم الفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والبطائع فيجعل الانسان حمارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين . وقد تصور من السحر تارة حسنة فقل «ان من البيان اسحرا» وتارة ذميمة فقل «ان من البيان اسحرا» والاطباء الطبيعة ساحرة وسموا الغذاء سحرا من حيث انه يدق ويلطف تأثيره. اه

وقد عقد الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالخصاص من أئمة الحنفية في القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان معنى السحر وحكم الساحر عند كلامه على قوله تعالى (واتبعوا ما تنلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) قال في أوله « الواجب ان تقدم القول في السحر لحفائه على كثير من اهل العلم فضلا عن العامة ثم نعهه بالكلام في حكمه في مقتضى الآية في المعاني والاحكام فنقول (١) ذكره بالفتح وفيه ثلاث لغات باوزان فلس وسبب وقيل

« إن أهل اللغة يذكرون أن أصله في اللغة لما لطف وخفي سببه والسحر عندهم بالفتح هو الغذاء لخفائه ولطف مجاريه ، قال لييد :

أرانا موضعين لامر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب
« قيل فيه وجهان : نعال ونخدع كالسحور والمخدوع — والآخر تغذى .
وأي الوجهين كان فعنه الخفاء . وقال آخر :

فان تسألنا قيم نحن فاننا عصافير من هذا الانام المسحر
« وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الاول ، ويحتمل أيضا أنه أراد
بالمسحر أنه ذو سحر . والسحر الرثة وما يتعاق بالخقوم ، وهذا يرجع الى معنى
الخفاء أيضا . ومنه قول عائشة : توفي رسول الله (ص) بين سحري وسحري .
وقوله تعالى (إنما أنت من المسحرين) يعني من المخلوق الذي يطعم ويسقى .
ويدل عليه قوله تعالى (وما أنت الا بشر مثنا) وكقوله تعالى (ما لهذا الرسول
يا كل الطعام ويمشي في الأسواق) ويحتمل أنه ذو سحر مثنا ، وإنما يذكر السحر
في مثل هذه المواضع لضعف هذه الاجساد واطاقتها ورقتها ، وبها مع ذلك قوام
الانسان — فمن كان بهذه الصفة فهو ضعيف محتاج — وهذا هو معنى السحري في
اللافة ثم نقل هذا الاسم الى كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ، ويجري
مجرى التمثيل والخداع . ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله . وقد أجرى مقيدا
فيما يمتدح ويحمد كما روي « ان من البيان لسحرا »

(وهما ذكر الجصاص روايته لهذا الحديث وهو في الصحيح وأطال الكلام
عليه في زهاء ورقة كبيرة ذكر في أثناءه سحر سحرة موسى لآعين الناس وتخييلهم
ان حبالهم وعصبيهم تسمى ولم تكن تسعى ، وذكر ما قيل من حيلهم في ذلك بوضع
الزئبق فيها وتحرريك النار الخفية للزئبق فكان سبب حركتها ، وسأيت نقل ذلك عنه
قريبا . ثم ذكر قصة تاريخية في أصل السحر ببابل وقضى عليها بيان أنواعه فقال)
كلام الجصاص في السحر وأنواعه

« واذ قد بينا أصل السحر في لافة وحكه عند الاطلاق والتقييد فلنقل في معناه
في التعارف والصروب الذي يشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريق

من منتحليه ، والغرض الذي يجري اليه مدعوه ، فنقول : وبالله التوفيق إن ذلك
ينقسم الى أنحاء مختلفة .

« فمنها سحر أهل بابل) الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (يعلمون الناس
السحر وما أنزل على المسكين ببابل هاروت وماروت) وكانوا قوما صابئين
يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة . ويعتقدون ان حوادث العالم كلها من
أفعالها ، وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وجميع أجرام
العالم ، وهم الذين بعث الله تعالى اليهم ابراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاه الى
الله تعالى وحاجهم بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به الحجة من حيث لم
يمكنهم دفعه ، ثم ألقوه في النار فجعلها الله برداً وسلاماً . ثم أمره الله تعالى بالهجرة
الى الشام . وكان أهل بابل واقليم العراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة
الى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب الضحاك . وان افريدون وكان من أهل
دنيابند استجاش عليه بلاده وكانت سائر من يطعمه وله قصص طويلة حتى
أزال ملكه وأسره . وجهال العامة والنساء عندنا يزعمون ان افريدون حبس
بيوراسب في جبل دنيابند العالي على الجبال وأنه حي هناك مقيد ، وان السحرة
يأتونه هناك فيأخذون عنه السحر ، وأنه سيخرج فيغلب على الارض وأنه هو
الرجال الذي أخبر به النبي عليه السلام وحذرناه ، وأحسبهم أخذوا ذلك عن
المجوس . وصارت مملكة إقليم بابل للفرس ، فانتقل بعض ملوكهم اليها في بعض
الازمان فاستوطنوها ، ولم يكونوا عبدة أوثان ، بل كانوا موحدين مقرين بالله
وحده ، الا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر الاربعة الماء والنار والارض والهواء
لما فيها من منافع الخلق ، وان بها قوام الحيوان ، وأما حدثت المجوسية فيهم بعد
ذلك في زمان كشتاسب حين دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط يطول
شرحها ، وأما غرضنا في هذا الموضع الابانة عما كانت عليه سحرة بابل . ولما ظهرت
الفرس على هذا الاقليم كانت تتدين بقتل السحرة وابادتها ولم يزل ذلك فيهم ومن
دينهم بعد حدوث المجوسية فيهم وقبله الى أن زال عنهم الملك .

« وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والثيرنجيات وأحكام النجوم ،
« تفسير القرآن الحكيم » « ٧ » « الجزء التاسع »

وكانوا يعبدون أوثاناً قد عملوها على أمجاد الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد منها هيكلًا فيه صنمه ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطالبون منه بزعمهم فعل خير أو شر ، فمن أراد شيئاً من الخير والصالح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن والرقى والعقد والنفت عليها ، ومن طلب شيئاً من الشر والحرب والموت والبوار لغيبه تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافق من ذلك . ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافق من ذلك من ذبح بعض الحيوانات . وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وبغض فيعطونهم ماشاءوا من ذلك فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ماشاءوا في غيرهم من غير عناية ولا ملامسة سوى ماقدومه من القربات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه . فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حماراً أو كلباً ثم إذا شاء أعاده ، ويركب الببضة والمكنسة والحايبة ويطير في الهواء فيمضي من العراق إلى الهند وإلى ماشاء من البلدان ثم يرجع من أبلته

« وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تحتال في خلال ذلك بحيل موه بها على العامة إلى اعتقاد صحتها بأن يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا ينفع به أحد ولا يبلغ ما يريد إلا من اعتقد صحة قولهم وتصديقهم فيما يقولون

« ولم تكن ملوكهم تعرض عليهم في ذلك بل كانت السحرة عندها بالحيل الاجل لما كان لها في نفوس العامة من محل التعظيم والاجلال ، ولأن الملوك في ذلك الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السحرة للكواكب ، إلى أن زالت تلك الممالك . ألا ترى أن الناس في زمن فرعون كانوا يتبارون بالعلم والسحر والحيل والحاريق ولذلك بعث إليهم موسى عليه السلام بالعصا والآيات التي علمت السحرة أنها ليست من السحر في شيء ، وإنما لا يقدر عليها غير الله تعالى ، فلما زالت تلك الممالك وكان من ملوكهم بعد ذلك من الموحدين يطالبونهم ويتقربون إلى الله

تعالى يقتلهم كانوا يدعون عوام الناس وسبواهم سرا كما يفعل السحرة كثير من يدعي ذلك مع النساء والاحداث الاغمار والجهال الحشو

« وكانوا يدعون من يعملون له ذلك إلى تصديق قولهم والاعتراف بصحته . والمصدق لهم بذلك يكفر من وجوه (أحدها) التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة (والثاني) اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضره ونفعه (والثالث) أن السحرة تقدر على مثل معجزات الانبياء عليهم السلام . فبعث الله إليهم ملكين يبينان للناس حقيقة ما يدعون ، وبطلان ما يدكرون ، ويكشفان لهم ما به يوهون ، ويخبرانهم بما في تلك الرقى وإنما شرك وكفر ، ويحيلهم التي كانوا يتوصلون بها إلى التمويه على العامة ، ويظهرون لهم حقائقها ، وينهونهم عن قبولها والعمل بها بقوله (أما نحن فتنة فلا تكفر) فهذا أصل سحر بابل ومع ذلك فند كانوا يستعملون سائر وجوه السحر والحيل التي تذكرها ويعوهون بها على العامة ويعزونها إلى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها ويسلمها لهم

« فن ضروب السحر كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها (فنها) ما يعرفه الناس بحجج العادة بها وظهورها ومنها ما يخفى ويلطف ، ولا يعرف حقيقة ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك ، لأن كل علم لابد أن يشتمل على جلي وخفي وظاهر وغامض ، فالجلي منه يعرفه كل من رآه وسمعه من العقلاء والغامض الخفي لا يعرفه إلا أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله والبحث عنه وذلك نحو ما يتخيل راكب السفينة إذا سارت في النهر فيرى أن الشط بما عليه من النخل والبنيان سائر معه ، وكما يرى القمر في مهب الشمال يسير للقيم في مهب الجنوب ، وكذا دوران الدوامة فيها الشامة فيراها كالطوق المستدير في أرجائها ، وكذلك يرى هذا في الرجي إذا كانت سريعة الدوران ، وكالعود في طرفه الجرة إذا أداره مديره رأى تلك النار التي في طرفه كالطوق المستدير ، وكالغلبة التي يراها في قدح فيه ماء كالخوخة والاجاصة عظام ، وكالشخص الصغير يراه في الضباب عظاماً جسيماً ، وكبخار الأرض الذي يرى كقرص الشمس عند طلوعها عظاماً فإذا فارقت وارتفعت صغرت ، وكما

يرى المرئي في الماء منكسراً أو معوجاً، وكما نرى الخاتم إذا قرينته من عينك في سعة حلقة السوار. ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء التي تتخيل على غير حقائقها فيعرف عامة الناس «ومنها ما يظن فلا يعرفه إلا من تعاطاه وتأمله كخيطة السحارة الذي يخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود. ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله المشعوذون من جهة الحركات وإظهار التخيلات التي تخرج على غير حقائقها حتى يرى بك عصفورا معه أنه قد ذبحه ثم يرى بك وقد طار بعد ذبحه وإبانة رأسه وذلك لحفة حركته، والمذبح غير الذي طار لأنه يكون معه اثنان قد خبا أحدهما وأظهر الآخر وبخبا لحفة الحركة المذبح ويظهر الذي نظيره، ويظهر أنه قد ذبح إنساناً وأنه قد بلغ شيفاً معه وأدخله في جوفه، وليس شيء منه حقيقة

«ومن نحو ذلك ما يفعله أصحاب الحركات للصور المعمولة من صفر (١) أو غيره فيري فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر وينصرف بجبل قد أعدت لذلك، وكفار من صفر (١) على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يسمعه أحد ولا يتقدم إليه.

«وقد ذكر الكلبي أن رجلاً من الجن خرج ببعض نواحي الشام متصيداً ومعه كلب له وغلّام فرأى ثعلباً فأغرى به الكلب، فدخل الثعلب ثعباً في تل هناك ودخل الكلب خلفه فلم يخرج فأمر الغلام أن يدخل فدخل وانتظره صاحبه فلم يخرج فوقف متبهماً للدخول، فر به رجل فأخبره بشأن الثعلب والكلب والغلام وأن واحداً منهم لم يخرج وأنه متأهب للدخول، فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى هناك ففضا إلى سرب طويل حتى أفضى بهما إلى بيت قد فتح له ضوء من موضع ينزل إليه بمرقتين فوق به على المرقاة الأولى حتى أضاء البيت حيناً ثم قال له : انظر، فنظر فإذا الكلب والرجل والثعلب قتلى، وإذا في صدر البيت رجل واقف مقنع في الحديد وفي يده سيف فقال له الرجل : أترى هذا لو دخل إليه

(١) الصفر بضم الصاد وسكون الفاف النحاس

هذا المدخل الف رجل لقتلهم كلهم، فقال : وكيف؟ قال : لأنه قد رتب وهندم على هيئة منى وضع الإنسان رجله على المرقاة الثانية للترول تقدم الرجل المعمول في الصدر فضر به بالسيف الذي في يده، فياك أن تنزل إليه . فقال : فكيف الحيلة في هذا؟ قال : ينبغي أن تحفر من خلفه سريراً يفضي بك إليه، فإن وصلت إليه من تلك الناحية لم يتحرك . فاستأجر الجندي أجراً وصناعاً حتى حفروا سريراً من خلف التل فأفضوا إليه فلم يتحرك، وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح وأعطى السيف، فقلعه، ورأى باباً آخر في ذلك البيت ففتحه فإذا هو قبر لبعض الملوك ميت على سريره هناك، وأمثال ذلك كثيرة جداً (١).

«ومنها الصور التي يصورها صورو الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بين الإنسان وبينه، ومن لم يتقدم له علم أنها صورة لا يشك في أنها إنسان، وحتى تصورها ضاحكة أو باكية وحتى يفرق فيها بين الضحك من الحجل والسرور، وضحك الشامت. «فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاطيل وخفيها، وما ذكرناه قبل من جليها. وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب على النحو الذي بينا من حيلهم في العصي والحبال. والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرم ووجوه حيلهم بعضه سمعناه من أهل المعرفة بذلك، وبعضه وجدناه في كتب قد نقلت حديثاً من النبطية إلى العربية منها كتاب في ذكر سحرم وأصنافه ووجوهه وكلها مبنية على الأصل الذي ذكرناه من قربانات الكواكب وتعضيمها وخرافات معها لا تساوي ذكرها ولا فائدة فيها

(و ضرب آخر) من السحر وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين وطاعتهم لهم بالرق والعزائم، ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمور ومواطاة قوم قد أعدواهم لذلك، وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية، وكانت أكثر مخاريق الحلاج من باب المواطات ولولا أن هذا الكتاب لا يحتل

(١) هذا ما يسميه العامة إلى هذا العهد بالرصد

استقصاء ذلك لذكرت منها ما يوقف على كثير من مخاريقه ومخاريق أمثاله (١) وضرب أصحاب العزائم ، وقتلتهم على الناس غير يسير ، وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب ان الجن انما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى فانهم يجيبون بذلك من شاءوا ، ويخرجون الجن لمن شاءوا ، فتصدقهم العامة على اغترار بما يظهرون من انقياد الجن لهم بأسماء الله تعالى التي كانت تطيع بها سليمان بن داود عليه السلام ، وانهم يخبرونهم بالحبايا والسرق

« وقد كان المعتضد بالله مع جلالاته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هؤلاء . وقد ذكره أصحاب التواريخ ، وذلك انه كان يظهر في داره التي كان يخلو فيها بنفسائه وأهله شخص في يده سيف في أوقات مختلفة وأكثره وقت الظهر فاذا طلب لم يوجد ولم يقدر عليه ولم يوقف له على أثر مع كثرة التفتيش ، وقد رآه هو بعينه

(١) المواطات جمع مواطاة وهي الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر. والمخاريق جمع مخراق وهي في الأصل خرق كانوا يقتلون بها ويلعبون بها بادارتها بخفة ومهارة. ومواطات الحلاج هي انه كان يتفق مع اناس من رجاله على ما يلبسون به على الناس بدعوى الكرامات وقد اكتشف ذلك في عصره كما بينته التنوخي في جامع التواريخ « نشوار المحاضرة » ومنه أن رجلا جاء بصفة مسترشد وانما هو مختبر فقال له الحلاج: تشبه علي ما شئت فقال: أريد سمكا طريا وكانوا في بعض بلاد الجبل البعيدة عن الانهار والبحر فدخل بيتا خاليا من داره وأغلق عليه بابه وعاد بعد ساعة طويلا وقد خاض وحلا إلى ركبتيه ويده سمكة تضطرب وزعم أنه دعا الله فامرته أن يذهب إلى البطائح قال فوضيت إلى البطائح ففضت الأهاز وهذا الطين منها حتى أخذت هذه . فقال الرجل : تدعني ادخل البيت فان لم يتكشف لي حيلة فيه أمنت بك . فقال شاكك — فدخل وبعد عتاء وتقيب اهتدى إلى دار كبيرة فيها إستان عظيم فيه صنوف الفاكهة والثمار والنوار ومنها ما ليس من وقته ولكنه محفوظ بحيلة صناعية ووجد فيها خزان مليحة فيها أنواع الأطعمة الناضجة والحوائح لا يحيا بسرعة ورأى في الدار بركة ماء مملوءة سمكا فاخذ واحدة منها وخرج ... فتبعه الحلاج فرمى بالسمكة وجهه وصدره وهرب وأقسم الحلاج ليقنته ان حدث احدا بذلك ولو في تخوم الارض ولم يحدث بها الرجل الا بعد قتله لعلمه بان لو امر احد المفتونين به ان يقتله فانه يفعل .

مرارا فأهتته نفسه ودعا بالمعزمين فحضرُوا وأحضرُوا معهم رجالا ونساء وزعموا ان فيهم مجانين وأصحاء ، فأمر بعض رؤسائهم بالمزمنة فعزم على رجل منهم زعم انه كان صحيحا فجن وتخطى وهو ينظر اليه وذكروا له ان هذا غاية الخلق بهذه الصناعة اذ اطاعته الجن في تخييط الصحيح ، وانما كان ذلك من المعزم بمواطاة منه لذلك الصحيح على أنه متى عزم عليه جن نفسه وخطب ، فجاز ذلك على المعتضد فقامت نفسه منه وكراهه ، الا أنه سألهم عن أمر الشخص الذي يظهر في داره فمخروقا عليه بأشياء علقوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من أمر ما سألهم عنه فامرهم بالانصراف وأمر لكل واحد منهم ممن حضر بخمسة دراهم . ثم تحرز المعتضد بغاية ما أمكنه وأمر بالاستبثاق من سور الدار حيث لا يمكن فيه حيلة من تساق ونحوه وبطحت في أعلى السور خواب اثلا يمتلئ بالقاء المعاليق التي يمتلئ بها اللصوص

« ثم لم يوقف لذلك الشخص على خبر الاظهور له الوقت بعد الوقت الى ان توفي المعتضد وهذه الخواري المطبوحة على السور ، وقد رأيتها على سور الثريا التي بناها المعتضد فسألت صديقا لي كان قد حجب المقدر بالله عن أمر ذلك الشخص وهل تبين أمره ؟ فذكر لي انه لم يوقف على حقيقة هذا الأمر الا في أيام المقدر ، وان ذلك الشخص كان خادما أبيض يسمى (يقق) وكان يميل إلى بعض الجوارى اللاتي في داخل دور الحرم ، وكان قد اتخذ لحي على ألوان مختلفة ، وكان اذا لبس بعض تلك اللحي لا يشك من رآه انها لحيته ، وكان يلبس في الوقت الذي يريده لحيه منها ويظهر في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره من السلاح حيث يقع نظر المعتضد فاذا طلب دخل بين الشجر الذي في البستان أو في بعض تلك الممرات أو المغطات ، فاذا غاب عن أبصار طالبيه نزع اللحية وجعلها في كفه أو حوزته (١) ويبقى السلاح معه كانه بعض الخدم الطالبين للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحدا فانا قد رأينا صار اليها ؟ فيقول ما رأيت أحدا . وكان اذا وقع مثل هذا الفرع في الدار خرجت الجوارى من داخل الدور الى هذا الموضع فيرى هو تلك (١) الحزة بالضم الحجرة وهي من الانوار معقده ومن السراويل ما تكون فيه التكة وهي معقده أيضا وفي كل منهما خبأ للدراهم ونحوها

الجارية وبخاطبها بما يريد وإنما كان غرضه مشاهدة الجارية وكلامها فلم يزل دأبه إلى أيام المقتدر، ثم خرج إلى البلدان وصار إلى طرسوس وأقام بها إلى أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك بحديثه ووقفت على احتياله. فهذا خادم قد احتال بمثل هذه الحيلة الخفية التي لم يبتد لها أحد مع شدة عنابة المعتضد به وأعياء معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الحيل والخاريق فإظنك بمن قد جعل هذا صناعة ومعاشا؟

(وضرب آخر من السحر) وهي السعي بالنجمة والوشاية بها (١) والبلاغات والافساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة، وذلك عام شائع في كثير من الناس وقد حكى أن امرأة أرادت افساد ما بين زوجين، فصارت إلى الزوجة فقالت لها: إن زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسحره لك حتى لا يريد غيرك، ولا ينظر إلى سواك، ولكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينيها فإن بها يتم الامر، فاعترت المرأة بقولها وصدقته. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له: إن امرأتك قد علقت رجلا، وقد عزمت على قتلك، وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك ولزمتي نصحك فتيقظ ولا تقترق فأنها عزمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منها فما في أمرها شك. فتناوم الرجل في بيته فلما ظنت امرأته أنه قد نام عمدت إلى موسى حاد وأهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ففتح الرجل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى إلى حلقه فلم يشك في أنها أرادت قتله فقام إليها فقتلها وقتل، وهذا كثير لا يحصى

(وضرب آخر من السحر) وهو الاحتيال في اطعمته بمض الأدوية المبلدة المؤثرة في العقل والدخن المسددة المسكرة نحو دماغ الحمار إذا طعمه انسان تبلد عقله وقالت فطنته مع أدوية كثيرة هي مذكورة في كتب الطب ويتوصلون إلى أن يجعلوه في طام حتى يأكله فتذهب فطنته ويجوز عليه اشياء مما لو كان تام الفطنة لا نكرها فيقول الناس إنه مسحور (٢)

«١» هذا فسر الاستاذ الامام التفات في العقد من سورة الفلق

«٢» قد كثرت بعد عصر المؤلف العقاقير المفسدة للعقل والمبلدة للذهن ولا سيما في زماننا هذا ومنها الحشيشة المشهورة وما يتخذ منها ومن غيرها من المعاجين والكوكايين ولكنها لا شهرة لها لم تعد تعد من اعمال السحر

« وحكمة كافية تبين لك ان هذا كله تخاريق وحيل لاحقيقة لما يدعون لها ان الساحر والمعسزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه التي يدعون وأمكنهم الطيران والعلم بالغيوب واخبار البلدان النائية والخبائات والسرقة والاضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على ازالة الممالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يبدأهم مكروه ولما مسهم سوء ولا متنعوا ممن قصدهم بمكروه، ولا سئفوا عن الطلب لما في ايدي الناس. فإذا لم يكن كذلك وكان المدعون لذلك أسوأ الناس حالا وأكثرهم طمعا واحتيالا وتوصلا لاخذ دراهم الناس واظهرهم فقرا واملاقا علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك

« ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس إلى التصديق بدعاوى السحرة والمعزمين وأشد هم نكيرا على من جحدوا، ويروون في ذلك اخبارا مفتعلة مخرصة يعتقدون صحتها كالحديث الذي يروون ان امرأة أتت عائشة فقالت اني ساحرة فهل لي توبة؟ فقالت وما سحرك؟ قالت سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا ملة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الديناء قاييت، فقالا لي اذهبي فبولي على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت في نفسي فقلت لا فعلت وجئت اليهما فقلت قد فعلت، فقالا ما رأيت؟ فقلت ما رأيت شيئا، فقالا ما فعلت اذهبي فبولي عليه، فذهبت وفعلت، فرأيت كأن فارسا قد خرج من فرجي مقنعا بالحديد حتى صعد إلى السماء، فجنتما فاجبرتهما فقالا ذلك إيمانك خرج عنك وقد أحسنت السحر، فقلت وما هو؟ فقالا لا تريد من شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان. فصورت في نفسي حبا من حنطة فإذا أنا بالحلب، فقلت له انزع فانزع وخرج من ساعته سنبلا فقلت له انظرن وانظرن إلى آخر الامر حتى صار خبزا، وانني كنت لأصور في نفسي شيئا إلا كان. فقالت لها عائشة ليست لك توبة

« فيروي القصص والمحدثون الجهال مثل هذا للعامة فنصدقهم وتستعبد وتساءله ان يحدثها بحديث ساحرة ابن هبيرة فيقول لها ان ابن هبيرة أخذ «تفسير القرآن الحكيم» «٨» «الجزء التاسع»

ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألهم عن حكمها فقالوا القتل ، فقال ابن هبيرة لست أفتها إلا تغريفا قال فأخذ رحي العز فشدّها في رجلها وقذفها في الفرات فقامت فوق الماء مع الحجر تنحدر مع الماء فخافوا أن تغرقهم فقال ابن هبيرة من يمسكها وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيما بذله فقال أعطوني قدح زجاج فيه ماء نجاؤه به فقمعد على القدح ومضى إلى الحجر فشق الحجر بالقدح فتقطع الحجر قطعة قطعة ففرقت الساحرة — فيصدقونه، ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم كانوا سحرة وقال الله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) « وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أظلم من هذا وأقطع ، وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحر وإن السحر عمل فيه حتى قال فيه « أنه يخيل لي أني أقول الشيء ، وأفعله ، ولم أقله ، ولم أفعله » وإن امرأة يهودية سحرته في جف طلعة ومشط ومشاقة (١) حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البئر (٢) فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض ، وقد قال الله تعالى مكذبا للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل (وقال الظالمون إن نتبعون إلا رجلا مسحورا) ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تأميا بالخشو الطامع ، واستجرارا لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام ، والقدح فيها ، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة وإن جهيمه من نوع واحد . والنجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم ، وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) فصدق هؤلاء من كذبة الله وأخبر ببطلان دعواه واتماله . وجائز أن تكون المرأة اليهودية ببجلها فعلت ذلك ظنا

١ جف الطالع بضم الجيم هو الوعاء الذي يخرج منه طالع النخل ، والمشاقة من الكتان معروفة وفي أكثر الروايات مشاطة وهي بالضم الشعر الذي يسقط من الشعر عند تسريحه بالمشط والمراد أن المشط والمشاطة وضعها في جف طلعة وصفت عند الشيخين بأنها طلعة ذكر أي من النخل « ٢ راعوفة البئر الحجر الثابت الذي يقف عليه المستقي من البئر

منها بأن ذلك يعمل في الأجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطعم الله نبيه على موضع سرها ، وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته ، لا أن ذلك ضرره ، وخاط عليه أمره ، ولم يقل كل الرواة أنه اختلط عليه أمره وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له (١)

« والفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخيلات ، أن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها ، وبواطنها كظواهرها ، وكلما تأملتها ازدادت بصيرة في صحتها ، ولو جهد الخلق كاهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم . ومخاريق السحرة وتخيلاتهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطيف لاظهار أمور لا حقيقة لها ، وما يظهر منها على غير حقيقتها ، يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومتى شاء أن يعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ، ويأتي بمثل ما أظهره سواه » اهـ هذا جل ما قاله أبو بكر الجصاص في معنى السحر وحقيقته وعقده بعده بابا في ذكر قول الفقهاء فيه وما تضمنته الآية من حكمه وما يجري على مدعي ذلك من العقوبات ومنها القتل كغفرا في بعض أنواعه المتضمنة للشرك والمستلزمة للريب

١ « أنكر الجصاص الحديث المروي في ذلك — وكذلك الاستاذ الامام — لما رضته لأقرآن وما فيه من الشبهة على عصمة النبي «ص» حتى في أمر التبليغ مع أنه مروي في الصحيحين لأن من علامة الحديث الموضوع مخالفته للقطعي من القرآن وغيره ، ومثل هذا انكار النووي لما روي عن ابن مسعود « رض » من أنكار كون المعوذتين من القرآن مع صحة سنده . والجمهور يؤولون في هذا وذلك ويعرهم أن المقلدين يسلمون لهم كل تأويل ولو متكلفا وينسون أن أعداء الإسلام وسعقوا الفكر من غيرهم لا يقولون التأويل المتكافؤ الذي لا يطمئن له القلب ، والظاهر أن الجصاص لم يطعم على روايات الشيخين في مسأله كاطلاع النووي على جميع الروايات في مسأله . وفيهما أن الذي سحر النبي «ص» هو لبيد بن الأعصم اليهودي لا امرأة ، ومذهب الأشعرية أن للسحر تأثيرا حقيقيا وليس كله حيلة ومنه أنه أثر في جسم النبي «ص» وخياله دون عقله وروحه فكان يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يكن اتاهن ولم يتجاوز هذا الحد ، وقال الاستاذ الامام أن هذا تأثير في النفس ومداركها ورسول الله أجل وأعظم من ذلك فنفسه أركب النفس وأقواها فلا يمكن أن تؤثر فيها نفس خبيثة فاسدة

في معجزات الرسل . وان كثيراً من العلماء يثبتون ما نكره من تأثير الجن واستخدام بعض الناس لهم . ومن العجيب أنه لا يزال في هذا العصر من يتوسل إلى الاستعانة بالجن على بعض الاعمال السحرية بما هو كفر قطاماً كرى بط بعض القرآن على السوءتين كما علمت من بعض المخبرين هؤلاء الدجالين الذين يعيشون بكتابة العزائم والحجب للحب والبغض والحيل وغير ذلك والمفاسد في ذلك كبيرة جداً وقد ذكرنا بعضها في تفسير (٧ : ٢٦) إنه براكم هو وقيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (فيراجع) (في ص ٣٦٧ - ٣٧١ من المجلد الثامن لتفسير)

(عود الى تفسير الآيات)

لما أظهر موسى عليه السلام آية الله تعالى في مجلس فرعون (قال الملا من قوم فرعون) أي أشرف قومه وأركان الدولة منهم : (ان هذا لساحر عليم) أي راسخ في العلم - كما تدل عليه صيغة عليم (يريد ان يخرجكم من ارضكم) أي قد وجه ارادته لسلب ملككم منكم وإخراجكم من ارضكم بسحره بأن يستميل به الشعب المصري فيقتبعه فينتزع منكم الملك ويستبد به دونكم ، وبلي ذلك اخراج الملك وعظماؤه رجاله من البلاد لثلاث بناوذه لاستعادة الملك منه ، كما فعل متفلبة الترك في هذه الايام بمد إسقاط الدولة العثمانية فانهم أخرجوا جميع افراد الاسرة السلطانية من البلاد التركية التي بقيت لهم . وفي معنى هذا القول من فرعون ورجال دولته ما حكى الله تعالى عنهم من مراجعتهم لموسى واخيه في سورة يونس (١٠ : ٧٨) قالوا اجئتنا لتلقنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين)

وما قال الملا من قوم فرعون هذا القول الاتباعاً لقوله هو الذي حكاه تعالى عنه في سورة الشعراء (قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من ارضكم بسحره فاذا تأمرون) أي ردوا قوله وصار يلقيه بعضهم الى بعض كدأب الناس في نقل كلام ملوكهم ورؤسائهم وترديده إعظافاً لتوافقته عليه ، وتعميماً لتبليغه . وإنما لم يصرحوا بكلمة « بسحره » كما صرح هو لانهم كانوا دونه خوفاً وانزعاجاً ، وأقل منه حرصاً على الطعن في دعوة موسى ،

ولكن ذكرها السحرة في تناجيهم مع فرعون وهأجدر بذكرها في حكاها الله تعالى عنهم بقوله من سورة طه (فتنازعوا أمرهم بينهم وأمسروا النجوى * قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من ارضكم بسحرهما وبذهبنا بطريقكم المثل * فاجمعوا كيدكم ثم اثنوا صفا وقد افلح اليوم من استعمل) والامر في قول فرعون لهم وقول بعضهم لبعض (فاذا تأمرون) ليس هو المقابل للنهي بل هو بمعنى الادلاء بالرأي في الشورى قال الزجاج في الاساس : وتأمر القوم واتمروا ، مثل تشاوروا واشتاوروا . ومرفي بمعنى اشر علي . قال بعض فتاكهم .

الم تر اني لا اقول لصاحب اذا قال مرني : أنت ماشئت فافعل ولكنني افري له فأريحه بيزلاء تنجيه من الشك فيصل وقال في مادة (بزل) ومن المجاز بزل الامر والرأي : استحكم . وامر بزل . وتقول خطب بازل ، لا يكفيه الا رأي قارح ، وإنه لثو بيزلاء ، أي ذو صريخة محكمة ، وهو نهاض بيزلاء أي بخطة عظيمة . قال

إني اذا شغلت قوما فروجههم رحب المسالك نهاض بيزلاء (أقول) ومعنى بيتي الفاتك أن صاحبه اذا استشاره فقال له اءرني - أي أشر علي - لا يقول له افعل ما تشاء اعراضاً عن نصحه أو عجزاً عنه ، بل يفري أي يقطع له الرأي المحكم بخطة بيزلاء أي قوينة محكمة تخرجه من الشك والتردد وتكون فيصلاً أي فاصلة بين الخطأ والصواب . واليزلاء وبزول الامر والرأي مأخوذ من بزول ناب البعير وهو أن ينشق ويخرج عند دخوله في السنة التاسعة فهو بازل ولذلك أطلقوا لقب البازل على الرجل القوي المحكم التجربة

قالوا أرجه^(١) واخاه وارسل في المدائن حاشرين أي قال الملا لفرعون

(١) في هذه الكلمة عدة قراءات لفظية محضة سببها اختلاف لهجات العرب في آيات الهزيمة وحذفها تخفيفاً وقد بينها السيد الألوسي في روح البيان مع تعليلاتها فقال : وأصل أرجه أرجئه بهجمة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذف الهجمة وسكنت الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل أرجه كابل (كذا) في اسكان وسطه وبذلك قرأ ابو عمرو وابو بكر ويعقوب على انه من أرجأت وكذلك قراءة ابن كثير وهشام وابن عامر أرجئوه بهجمة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع وقرأ نافع في رواية ورش واسماعيل والكساوي أرجئي بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت =

حين استشارهم بقوله « فاذا تأمرون ؟ ارجه اى ارجيى و آخر امره و امر اخيه ولا تفصل فيه بادي الرأي وأرسل في مدائن ملكك رجالا او جماعات من الشرطة والجند حاشرين اى جامعين سائقين للسحرة منها — فالحشر الجحيم والسوق — وانما يوجد السحرة في المدائن الجامعة الالهة بدور العلم والصناعة ، فان ترسلهم **﴿ يأتوك بكل ساحر عليم ﴾** يفنون السحرة ما هم فيها وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسى فلا يفتن به أحد .

قرأ الجمهور (ساحر) بصيغة اسم الفاعل ، و حمزة والكسائي هنا وفي يونس (سحار) بصيغة المبالغة له وجاء ذلك بالامالة وعدمها — وبها قرأ الجميع في الشعراء . ورسمها في المصحف الامام واحده هكذا (سحر) ليحتمل القراءة بين وجهيهما ان فرعون لما طاب كل ساحر عليهم في مدائن البلاد خص بالذكر المهرة المتعربين في السحر الكثيرين منه — او ان بعض ملئه طلب هؤلاء فقط لانهم اجدر باتيان موسى بمثل ما جاء به من الامر العظيم كما حكى الله تعالى عن فرعون في سورة طه (قال اجئتنا لئخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله) وطلب آخرون حشر جميع السحرة الراسخين في العلم لعله يوجد عند بعض المقتصدين او المقلين من السحر ما لا يوجد عند الكثيرين منه — فبينت القراءة ثان كل ما قيل مع الابهام البليغ .

= وفي رواية قالون ان ارجه بحذف الياء لا كتحذف عنها بالكسرة وقرأ ابن عامر رواية ابن ذكوان ارجته بالهمزة وكسر الهاء وقد ذكر بعضهم ان ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان وهل هما مدتان او الياء بدل من الهمزة كتوضأت وتوضيت ؟ قولان ، وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان فقال الخواري انها ليست بحيدة وقال الفارسي ان ضم الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لان الهاء لا تكسر الا بعد ياء ساكنة او كسرة واجيب كما قال الشهاب عنه بوجهين احدهما ان الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصصين فكأن الهاء وليت الجحيم المكسورة فلذا كسرت والثاني ان الهمزة عرضة للتغير كثيرا بالحذف وابدالها ياء اذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا كسرت ، وورد على ذلك ابو شامة ان الهمزة تعد حاجزا وان الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظرا لاصلاها وليس بشيء بعد ان قالوا ان القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب اه

(١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُوتُ قَالُوا بَلَىٰ
(١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا بِمُوسَىٰ إِمَامًا أَن تُلْقِيَ وَإِمَامًا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

﴿ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ﴾ اي وجاء فرعون السحرة الذين حشرهم له اعوانه وشرطته ولم يذكر الكتاب الحكيم ولا الرسول المعصوم عددهم اذ لا فائدة منه وكل ما روي فيهم من أنهم عشرات الالوف فهو من الاسرائليات التي لا اصل لها عندنا ولا في التوراة التي بين ايديهم . فلما جاءوا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا وجزاء عظيما يكافي ما يطلب منا من العمل العظيم ان كنا نحن الغالبين لموسى . ذكر قولهم هنا بأسلوب الاستئناف البياني كأنه جواب سائل : ماذا قالوا ؟ وجاء في سورة الشعراء بصيغة الشرط والجزاء (فلما جاء السحرة فرعون قالوا) وهو تقين في العبارة . قرأ ابن كثير وناقم وحفص عن عاصم (ان لنا لاجرا) بهمزة واحدة قيل انه على الاخبار الدال على ان الجواب لا بد منه . وقيل انه على حذف همزة الاستفهام الذي يكثر في كلام العرب ، وهو المتبادر والمختار ليوافق قراءة ابن عامر باثباتها هنا وهو ما اتفقوا عليه في سورة الشعراء

﴿ قال نعم وإنكم لمن المقربين ﴾ أي قال فرعون مجيباً لهم الى ما طلبوا نعم إن لكم لاجراً عظيماً وإنكم مع ذلك لاجر المال والى المادي لمن المقربين من جنابنا السامي ، فيجتمع لكم المال والجاه وذلك ينتهي نعم الدين وعبادتها . أ كدهم نيل ما طلبوه منه وما زادهم عليه تأكيذاً بعد تأكيد لاهتمامه بهذا الامر وخوفه من طاقته ، فانه لو قال لهم نعم ولم يزد عليها لافاد إجابة طلبهم ، ولو قال في منحة القريب : وتكونون من المقربين ، لكفى . ولكنه عبر عنها بالجملة الاسمية المؤكدة بأن وبتحلية الخبر باللام وبعطف التلقين أي عطف « وإنكم لمن المقربين » على

الجملة المقدرة التي دل عليها حرف الايجاب «نعم» وهي «ان لكم لاجراً» فما عطف عليها الا وقد قدر اعادةها . وفي سورة الشعراء زيادة «اذن» أي وانكم في هذه الحالة وهي كونكم انتم الغالبين دون موسى لمن المقربين وحذفها من هذه السورة دليل على إنه قالها مرة دون أخرى فأعاد أنه كرر لهم الاجابة والوعد وذلك تأكيد آخر

﴿ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ﴾ استئناف بياني كظائره أي قال السحرة لموسى عليه السلام بعد أن وعدم فرعون ما وعدم: إما أن تلقي ما عندك أولاً، وإما أن نكون نحن الملقين لما عندنا من دونك. أما تخييرهم إياه فلنقتضيه بأنفسهم، واعتدادهم بسحرم، وإظهار عدم المبالاة به، مع العلم بأن المتأخر يكون ابصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى شوط خصمه، وما قيل من أن علة التخيير مراعاة الأدب لا وجه له البتة، بل مقامهم بحضرة ملكهم الذي يدعي الألوهية والربوبية فيهم وما طلبوه منه وما وعدم إياه - كله يقتضي أن يحتقر واخصه لأن يتأدبوا معه كما يتأدب أهل الصناعة الواحدة بعضهم مع بعض إذا تلاقوا للمباراة وهو ما وجه الزخشي به التعليل، وما قاله البيضاوي وغيره من أن علة إظهار التجلد فضعيف أذ لم يروا من موسى شيئاً بأعينهم يقتضيه وإنما عجموا أنه القى عساه بحضرة فرعون فصارت لعباً نافستهم ولما قبلته بعضي وحبال كثيرة يخيل إليه وإلى كل ناظر أنها لعباين تسعى فيبطلون سحره بسحر مثله كما قال ملكهم (فلنأتينك بسحر مثله)

وذهب الزخشي ومن تبعه إلى أن هذا التعبير عن إلقائهم يدل على رغبتهم في البدء بما ينبي عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل «نحن» وتوكيد الضمير المستتر به. وفي سورة طه (ما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى) وفيه من التوكيد ما يدل على الرغبة في الأولية التي صرحوا بذكرها هنا . فلا فرق بين التعبيرين في المعنى فلا بأس حينئذ بجعل الاختلاف اللفظي في الحكاية عنهم لمراعاة القواصل ، وقد اختلف فيه على أقوال ثالثها وهو الصحيح المعتمد أنه جائز وواقم فيما لا يخل بأداء المعنى، ولا ينافي البلاغة العليا ، فكيف إذا كان مزيد تفتن قد يصل إلى حد الإعجاز فيها، وذلك أن تأدية دقائق المعاني مكررة بألفاظ مختلفة في منتهى العسر وكثيراً

ما يكون متمذراً ، فلم يؤكد الضمير المتصل ههنا بالضمير المنفصل «نحن» لما افاد معنى الرغبة في الأولية اللقاء المصرح به في سورة طه ، وبذلك علم أن مراعاة الفاصلتين في الموضعين هو الذي وحد بينهما بجعل كل منهما دالاً على رغبة السحرة في التقدم والأولية ، فأبي خطيب أو كاتب يقدر على افادة هذا المعنى بأسلوبين مختلفين في اللفظ من غير تصريح به ، وإي مترجم تركي أو أفرنجي يفقه هذا ويؤديه في ترجمته للقرآن ؟

﴿ قال ألقوا ﴾ وفي سورة طه (قال بل القوا) وهو اذل على رغبته عليه السلام في سبقهم للقاء . ولعله نطق أولاً بما فيه الاضراب فقال بل القوا انتم من دوني ثم أعاد كلمة القوا وحدها لتأكيد رغبته والابتذان بعدم مبالاة . وفي سورتي يونس والشعراء (قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون) فأظهر اسم موسى الذي أضمره هنا وفي سورة طه لأنه جواب خطابهم إياه باسمه بالتخيير ، فالمقام فيها مقام الاضرار حتماً . وأما إظهاره في سورتي يونس والشعراء فسببه أنه ليس فيهما ذكر لبدء السحرة إياه وتخييرهم له فأول آية يونس (فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا) وقبلها طالب فرعون للسحرة فلم لم يصرح باسم موسى لكان المتبادر أن الذي أمرهم باللقاء هو فرعون حسب قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور ، وكذلك آية الشعراء جاءت بعد ذكر طلب فرعون للسحرة ومجيئهم وسؤالهم إياه الأجر إن كانوا هم الغالبين واجابته إياهم، فهي أولى من آية يونس بما ذكر . وأما زيادة (ما انتم ملقون) فإنها فائدة نافلة ذات شأن تدل على عدم مبالاة بما يلقون مهما عظم أمره وكان مجهولاً عنده ، وهي لا تنافي عدم ذكرها في آية الاعراف فيجمع بينهما

وقد قيل كيف أمرهم موسى عليه السلام باللقاء ما عندهم وهو من السحر المنكر؟ وأجيب بأنه لم يأمر بفعل السحر ابتداءً وإنما أمر بأن يتقدموه فيما جاؤا لأجله ولا بد لهم منه، وأراد التوسل به إلى إظهار بطلان السحر لا اثباته، وإلى بناء ثبوت الحق على بطلانه، ولم يكن ثم وسيلة لإبطاله الأذلك، وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه في سورة يونس (قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبيطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وبحق الله الحق بكلماته ولو كره الجرمون) ومثله توسل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآلهما إلى إظهار حقيقة التوحيد لعبدة الكواكب من « تفسير القرآن الحكيم » « ٩ » « الجزء التاسع »

قومه لما رأى كلام من الكوكب والقمر والشمس بازغا فقال «هذاربي» ثم تمقه بما يدل على كونه لا يصح أن يكون رباً واسماه إياهم بعد إبطال ربوبييتها كلها حقيقة التوحيد بقوله (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حقيقاً وما أنا من المشركين) ﴿ فلما ألقوا سحرهم أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ﴾ أي فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصيمهم كما في سورتي الشعراء وطه سحرهم أعين الناس الحاضرين ومنهم موسى عليه السلام ففي سورة طه (فإذا حبالهم وعصيمهم يحيل اليه من سحرهم أنها تسمى) واسترهبوهم أي أوقفوا في قلوبهم الرعب والخوف كما قال تعالى (فأوجس في نفسه خيفة موسى) * قلنا لا تخف انك أنت الأعلى (واصل الاسترهاب محاولة الارهاب وطلب وقوعه بأسبابه، وقد صدوا ذلك فحصل. وجاءوا بسحر عظيم أي مظهره كبير، وتأثيره في أعين الناس عظيم، قال الحافظ ابن كثير: أي خيلوا إلى الابصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن الا مجرد صنعة وخيال. ثم ذكر عن ابن عباس «رض» أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشياً طوالاً «قال» فأقبلت يحيل اليه من سحرهم أنها تسمى. ثم ذكر عن ابن اسحق أن السحرة كانوا خمسة عشر ألف ساحر وان الحيات التي أظهرها بخيال سحرهم كانت كأمثال الجبال قد ملأت الوادي - وعن السدي أن السحرة كانوا بضعا وثلاثين ألفاً، وعن القاسم بن أبي بزة ٧٠ ألفاً. وذكر غيره ما هو أعظم من ذلك من المبالغة والتمويل ولا يصح شيء من ذلك في خبر مرفوع وإنما هي من الأسرائيليات الباطلة المروية عن اليهود كالتقدم، على أنه ليس في توراتهم منها شيء وإنما جاء في الفصل السابع من سفر الخروج منها أن فرعون دعا الحكماء والسحرة «فقميل عرافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك: طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثمانين ولكن عصاهارون ابتلعت عصيمهم» وقد ذكر بعض المفسرين سر صناعتهم في ذلك بما أراه استنباطاً علمياً لا نقلاً تاريخياً. قال الامام الجصاص في احكام القرآن: قال الله تعالى (سحروا أعين الناس) يعني موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيمهم تسمى، وقال (يحيل اليه من سحرهم أنها تسمى) فأخبر أن ما ظنوه سمياً منها لم يكن سمياً وإنما كان تخيلاً. وقد قيل إنها كانت عصياً مجوفة قد ملئت زئبقاً وكذلك الجبال كانت مملوءة من آدم (أي جلد) محموة زئبقاً، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسراباً وجعلوا أزواجاً ملأوها نارا فلما طرحت عليه ونجي الزئبق حركها

لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير، فأخبر الله أن ذلك كان مموها على غير حقيقة، والعرب تقول لضرب من الحلي مسحوراً أي محموة على من رآه مسحور به اه فعلى هذا يكون سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية إذا صح خبرها، ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق البخرة أوت في الأعين فجعلتها تبصر ذلك أو بحمل المعصية والحبال على صورة الحيات وتحريكها بحركات خفية مريضة لا تدركها أبصار الناظرين، وكانت هذه الاعمال من الصناعات وتسمى السيمياء

(١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ أَتَىٰ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَاتَّقَلَبُوا صَاحِرِينَ (١١٩) وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ آلَ عَمَّالِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

﴿ وأوحينا إلى موسى أن أتى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ أي أوحينا إليه بأن أتى عصاك فقد جاء وقتها فألقاها كما أمر فإذا هي تلقف ما يأتون به من الافك. ذكر هنا في سورة طه أمره تعالى لموسى باللقاء وفي سورة الشعراء أنه فعل اللقاء الذي أمر به ولم يذكر الأمر بخذف من كل سورة ما ثبت مقابله في الأخرى وهو من قبيل الاحتباك في السور والابحاز المؤدي للعلة في المتعددة بأخصر عبارة. قرأ حفص تلقف بالتخفيف من الثلاثي والباقون بالتشديد وأصله تتلقف وهو يدل على لقف شيء بعد شيء

ما معنى لقف المعصاة للافك؟ الافك بالكسر اسم لما يؤفك أي يصرف ويحول عن شيء إلى غيره ويستعمل في التلبس والشر وقلب الحقائق، وبالفتح مصدر افك «بالتفتح كجلس وضرب» ويقال افك بالكسر «كتب» قال في الاساس: افك عن رأيه صرفه، وفلان مأفوك عن الخير. وقال الراغب الافك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب مؤتلفة قال تعالى (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتلفات بالطمائة) وقال تعالى (والمؤتلفة أهوى) وقوله تعالى (قلنا لهم الله أنى يؤفكون) أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل، وعن الصدق في

المقال الى الكذب ، وعن الجليل في الفعل الى التقيح . ومنه قوله تعالى (يؤفك عنه من افك * اني يؤفكون) وقوله (اجئنا لتأفكنا عن آلهتنا) فاستعملوا الافك في ذلك لما اعتقدوا ان ذلك صرف عن الحق الى الباطل — فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا اه ويعلم منه ومن سائر استعمال المادة في القرآن وغيره ان الافك يكون بالقول ومنه الكذب وما يؤدي المراد من الكذب كالاتهام والتدليس والتجاوزات والكنايات والمعارض التي توهم السامع أو القاري لها ما يخالف الحق ، وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون

واما لقف الشيء وتلقفه بالتشديد فهو تناوله بحذق وسرعة كما قال الشاعر

كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل

قال الراغب لقفت الشيء القفه «أي من باب علم» وتلقفته تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالتم أو اليد قال (فاذا هي تلقف ما يأفكون) اه ومن مجازه تلقف العلم أي تلقفه بسرعة وحذق . ومافي قوله تعالى « ما يأفكون » إما موصولة واما مصدرية وعلى الاول يتخرج ما نقل عن ابن عباس وقتادة والحسن والسدي من كون عصا موسى عليه السلام التقت جبال السحرة وعصيتهم واسترطنها أي ابتلعها فهو مما يجتمعه اللفظ، والراجح انه مأخوذ عن اليهود لما علمت آتفا من نص سفر الخروج فيه . وينافيه كونها مصدرية إذ المعنى عليه انها تناولت عملهم هذا فأنت عليه بما أظهرت من بطلان حقيقة الامر في نفسه بسرعة، فان كان إفكهم عبارة عن تأثير أحدثوه في الاعين فلففها إياه عبارة عن ازالته وبطلاله ورؤية الجبال والعصي على حقيقتها — وان كان تحريكها لمجرد كرات خفية سريعة فكذلك — وان كان قد حصل بحملها بحرفة محشوة بالزئبق وتحريكه إياها بفعل الحرارة سواء كانت نارا أعدت لها والشمس حين اصابتها فلقفها لذلك يجوز ان يكون بعمل من الحية أخرجت به الزئبق من الجبال والعصي فانكشفت به الحيلة. قال الشيخ محي الدين بن العربي ما معناه أو محمله على ما تذكر ان إبطالها السحرة انه ترتب على القائم ان رأى الناس تلك الجبال والعصي على أصلها ولوا ابتلعها لبقى الامر ملتبسا على الناس اذ قصاره ان كلا من السحرة وموسى قد اظهر امرا غريبا ولكن احد الغريبين كان أقوى من الآخر فأخفاه على وجه غير معلوم ولا مفهوم وهذا لا ينافي كونهما من جنس واحد . ولكن زوال غشاوة السحر وتخيله حتى رأى الناس ان الجبال والعصي التي القاها

السحرة ليست الا جبالا وعصيا لا تسمى ولا تتحرك، وان عصا موسى لم تزل حية تسمى — هو الذي ماز الحق من الباطل ، وعرفت به الآية الالهية ، والحيلة الصناعية . وكل مافي الامر ان عصا موسى ازال هذا التخيل بسرعة وهو معنى اللقف ولكن لا نعلم بم كان لها هذا التأثير لانها آية الالهية حقيقة لا امر صناعي حتى نعرف صفته وحقيقته .

وقوله تعالى ﴿ فوقم الحق وبطل ما كانوا يعملون ﴾ اظهر في هذا المعنى منه في ابتلاع العصا للجبال والعصي اذا فسرت الفاظه بما فيها الحقيقية فالذي بطل كان عملا معلوما ، وكيدا كادوه ، وليس شيئا ماديا اوجدوه ، كما علم من سورة طه وسورة يونس ، أي فثبت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الخيل والتخيل وذهب تأثيره

﴿ فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ﴾ اي فقلب فرعون وملؤه في ذلك الحجم العظيم الذي كان في عيد لهم ويوم زينة من مواسمهم ضربه موسى موعدا لهم بسؤالهم كما بين في سورة طه (قال موعدكم يوم الزينة) وأن يحشر الناس ضحى) لتكون الفضيحة ظاهرة مبينة لجواهر الناس ، ولم يقل فقلبهم موسى لان ذلك لم يكن بكسبه وصنمه — وانقلبوا أي عادوا من ذلك الحجم صاغرين اذلة ، بما رزئوا به من الخذلان والخيبة ، أو صاروا صاغرين . وانما خص هذا بفرعون وملئه وكان المتبادر ان يكون للسحرة اولا وبالذات وفرعون بالتبني أو للجميع على سواء ، لانه تعالى بين ما كان من طافية السحرة بقوله

﴿ وألقي السحرة ساجدين ﴾ فسر في الكشف بقوله : وخروا سجدا كأنما أقام ملق لشدة خروهم ، وقيل لم يتألكوا بما رأوا فكأنهم القوا اه . والمراد ان ظهور بطلان سحرهم وادراكهم بخاطة حقيقة آية موسى « ع . م » وعلمهم بأنهم من عند الله تعالى لا صنم فيها لمخلوق قد ملأت عقولهم يقينا وقلوبهم ايمانا فكان هذا اليقين في الايمان البرهاني الكامل ، والوجداني الحاكم على الاعضاء والجوارح ، هو الذي أقامهم على وجوههم سجدا لله رب العالمين ، الذي بيده ملكوت الخلق أجمعين ، ولم يبق في انفسهم ادنى مكان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة ، ولا سيما وقد ظهر لهم صفاره امام هذه الآية . وفي آية سورة طه (فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى) فالقاء

تدل على التعقيب ومثلها في سورة الشعراء .

(فان قيل) ولم قال هنا (وألقي) ولم يقل « فألقي » ليدل على التعقيب أيضاً (فالجواب) ان ألقي هنا عطف على قوله تعالى (فقلبوا) فهو يشاركه بما تفيد فآؤه من معنى التعقيب وكونه مثله أثرأ لبطلان سحر السحرة ووقوع الحق بثبوت آية موسى (ع . م) ولوعطف عليه بالفاء لدل على كون السجود أثرأ للغلب والصفار لا لظهور الحق وبطلان كيد السحر ، وحينئذ يكون منافيا لما في سورتي طه والشعراء

﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ رب موسى وهارون ﴿ الجملة إما بيات مستأنف وإما حال من السحرة أي حال كونهم قائلين في سجودهم آمنا ... ومثله في سورة الشعراء

(فان قيل) ولم لم يذكر في سورة طه إيمانهم برب العالمين ؟ ولم أخرفها اسم موسى وقدم اسم هارون ؟ (فالجواب) عنهما أن سبب ذلك مراعاة فواصل السور بما لا يعارض غيره مما ورد في غيرها ، ولا سيما وقد نزل قبلها ، فالإيمان برب هارون وموسى هو الايمان برب العالمين لانهما قالوا لفرعون (إنا رسول رب العالمين) وقد بينا مراراً أن القرآن ليس كتاب تاريخ تدون فيه القصص بحكايتها كلها كما وقعت ويذكر كل ما قيل فيها بنصه أو بترجمته الحرفية — وإنما هو كتاب هداية وموعظة ، فهو يذكر من القصص ما يثبت به الايمان ، ويتركي الوجدان ، وتحصل العبرة ، وتؤثر الموعظة ، ولا بد في ذلك من تكرار المعاني مع التفتن في الاسلوب والتنويع في نظم الكلام وفواصل الآي ، وتوزيع الفوائد وتقريبها ، بحيث يوجد في كل قصة ما لا يوجد في غيرها

(١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُومَةٌ فِي الْمَدِينَةِ لَخُرْجُوا مِنْهَا أَهْلُهَا فَسَوْفَ نَعْتَمُونَ
(١٢٣) لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ نَسَمٍ لَا صَلَاسَتَكُمْ أَجْمَعِينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا نُنْقِمْ

مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ

بعد ما كان من إيمان السحرة كان أول ما يخطر في البال ، ويتوجه اليه السؤال ما فعل فرعون وما قال ؟ وهاك البيان ﴿ قال فرعون أنتم به قبل أن أذن لكم ﴾ ﴿ قرأ حفص أنتم بصيغة الخبر ويحتمل فيه تقدير همزة الاستفهام فهو قياسي يعتمد في فهمه على صفة الاداء وجرس الصوت فيه . وبذلك يوافق سائر القراء في المعنى فهو عندهم استفهام إنكاري توبيخي أثبت همزة حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب ، وروي في اثباتها تحقيق الهزتين بالنطق بهما وتحقيق الاولى وتسهيل الثانية بين بين ؛ وقرئ بذلك في أمثالها . والمعنى أأنتم بموسى أو رب موسى وهارون قبل أن أذن لكم وأمركم بذلك ؟ وفي سورة طه (قال آمنتم له) والضمير فيه لموسى قطعاً لأن تصدية الايمان باللام تضمن يفيد معنى الاتباع والخضوع المعنى : و أأنتم به متبعين له إذعانا لرسالته قبل أن أذن لكم ؟ ولذلك يتمين استعمال هذا التضمين في الايمان بالرسول والاتباع لهم كقوله تعالى حكاية عن فرعون (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟) وقد اقتبس المعري هذا الاستدلال في قوله

أعباد المسيح يخاف صحي ونحن عبيد من خلق المسيح

ومثله قوله تعالى في سورة الشعراء حكاية عن قوم نوح عليه السلام (أنؤمن لك واتبعك الارذلون ؟) وقوله حكاية عن كفار قريش (وقالوا ان تؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) وليس منه قوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف (وما أنت بمؤمن لنا) بل هذه لام التقوية أي وما أنت بمصدق لنا . وقد بين فرعون علة إيمانهم بما ظنه أو أراد أن يعتقده قومه فيهم فقال مواصلاً تهديده ﴿ إن هذا لمر مكرتموه في المدينة لنتخرجوا منها أهلها ﴾ أي ان هذا الصنيع الذي صنتموه انتم وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس الا مكرأ مكرتموه في المدينة بما أظهرتم من المعارضة والزغبة في الغلب عليه مع إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته ، زاد في سورة طه (إنه لكبيركم الذي

عليكم السحر) فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة لاجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين بسحركم — وهو ما كان أهم به موسى وحده — ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والكبرياء بحكاه تعالى عن فرعون ومائه في سورة يونس — ﴿فسوف تعلمون﴾ ما يحل بكم من العذاب، جزاء على هذا المكر والخداع، وبين ذلك بقوله: ﴿لا قطع من أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا صلبنكم أجمعين﴾ أي أقسم لافعلن كذا وكذا في عقابكم والتنكيل بكم وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف كأن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، ثم لا صلبن كل واحد منكم وهو على هذه الحالة المشوهة لتكونوا عبرة لمن يحدثه نفسه بالكيد لنا، أو بالخروج عن سلطاننا، والترفع عن الخضوع لعظمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الالفاظ في العقاب الذي هدد به البغاة من سورة المائدة. ومن الممقول ما قاله بعض المفسرين من كون اتهام فرعون للسحرة بالمكر والكيد، وللمصريين، وبتواطئهم مع موسى للدلالة منهم لبني إسرائيل — إنما كان توبيخاً على قومه المصريين لئلا يتبعوا السحرة في الأيمان، ويقم ما غافه وقدره واتهم به موسى عليه السلام، فهو على عتوه على الخلق، وعلوه في الأرض، قد غاف عاقبة إيمان الشعب، وافترق على ادعائه الربوبية إلى إلههم بأنه لا ينتقم من السحرة إلا بحياقتهم، ودفاع عنهم، واستبقاء لاستقلالهم في وطنهم، ومحافظة لهم على دينهم وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد في شعب يخاف أن ينتقض عليه باجتماع كلمته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياسية، وما من شعب عرف نفسه وحقوقه وتعارف بعض أفرادهم وتعاونوا على صون هذه الحقوق، إلا وتمذر استبداد الأفراد فيهم وإن كانوا ملوكاً جبارين

﴿باحث لغوية بيانية فيما اختلف فيه التعبير من قصة موسى في السور المتعددة﴾ ومن مباحث المقابلة والتنظير بين سياق هذه السورة في النقص وسياق غيرها أنه زاد في سورة الشعراء اللام في حرف التسويف فقال: (فلسوف تعلمون) ولم يذكر هذا التسويف في سورة طه. قال الاسكافي في هذه اللام إنها تدل على تقريب ما خوفهم به حتى كأنه حاضر موجود (قال): «واللام للحال والجمع بينها وبين سوف التي للاستقبال إنما هو تحقيق الفصل وادناؤه

من الوقوع كما قال تعالى (وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) فجمع بين اللام وبين يوم القيامة على ما قاله تعالى (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعثه وابتداء أمره وانتهاء حاله مع عدوه فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرب له المحقق وقوعه — إلى اللفظ المفصّل بمعناه، ثم وقم الاقتصار في السورة التي لم يقصد بها من اقتصاص الحال ما ذكر في سورة الشعراء على نقص ما في موضع البسط والشرح وهو التبريض بالوعيد مع الإفصاح به (قال) «فأما في سورة طه فانه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك «فسوف تعلمون» وقال (فلا قطع من أيديكم ...) إلا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما يعادلها، ويقارب ما جاء في سورة الشعراء التي هي مثلها في اقتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائها، وهو قوله بعده (ولتعلمن أننا أشد عذاباً وأبقي) فاللام والنون في «لتعلمن» لادناء الفعل وتوكيده كما أتى باللام في قوله (فسوف تعلمون) لادناء الفعل وتقريبه، فقد تجاوز ما في السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحالين من إعلاء الحق وإزهاق الباطل «اه أقول من المعلوم أن هذه اللام لام الابتداء وأن فائدتها الأولى المتفق عليها توكيد مضمون الجملة وقد سكت الاسكافي عن التحليل بها على ظهورها وعدم خفاء شيء من شواهدا واقصر على توجيه ما ذكروا لهذه اللام من معنى الحال إذ قالوا ان الفائدة الثانية لها تخلص معنى المضارع للحال، نقله ابن هشام في المنى وقال إن ابن مالك اعترضه بقوله تعالى (وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) ويقول يعقوب عليه السلام فيما حكاه الله عنه (إني ليحزنني أن تذهبوا به) فان الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حالاً لم تقدم الفصل في الوجود على فاعله مع أنه أثره (قال) والجواب عن الأول ان الحكم في ذلك اليوم واقع لا محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد — وإن التقدير في الثاني فسد أن تذهبوا به والقصد حال اه

وأنت ترى أن تعبير الاسكافي في هذه الفائدة أوسم من التعبير الذي ذكره ابن هشام وغيره وأبعد عن الاشكال فقد قال هو إن معنى الحال فيها عبارة عن تحقيق الفعل وادناؤه من الوقوع. وهو يصدق بجمل المضارع للحال حقيقة أو بجمل معنى الاستقبال فيه قريباً جداً حتى كأنه حال، ولا يرد على هذا ما « تفسير القرآن الحكيم » « ١٠ » « الجزء التاسع »

يرد على قولهم: تخليص معنى المضارع للخال . وجوابهم عن الآيتين لا يظهر في تعبيرهم كما يظهر في تفسيره هو بغير تكلف ما .

ثم انه لا بد في صدق التعبير بقوله (فلسوف) من كون فرعون ذكر في وعيد المستقبل أنه قريب وأنه قطعي لا مرد له، سواء قاله على سبيل الايضاح أو على سبيل الاستدراك . ورب جملة أو جل طويلة تؤدي في القرآن بجملة قصيرة أو كلمة أو حرف في كلمة كاللام هنا ، وهذا من دقائق إيجاز القرآن وهو ضرب من ضروب إعجازه اللفظية في غير الاسلوب والنظم ، وكهادون إعجازه في بياض حقائق الشرع والعلم ، فكيف يمكن لبشر أن يؤدي هذه الدقائق بالترجمة ؟ ومثله في هذا ماسبق وما يأتي من تسمية هذه المباحث

(ومنها) — أي مباحث المقابلة والتنظير بين السور — أنه قال هنا (ثم لاصلبنكم) وقال في طه والشمراء (ولا صلبنكم) ولا تمارض بين العاطفين فإن العطف بالواو مطابق لصدق بالتعقيب الذي تدل عليه القاء بالتراخي الذي تدل عليه ثم وليس مقيداً بأحدها ، وغايته أنه أفاد بتم معنى خاصا وهو ما تدل عليه من التراخي في الزمن أو الرتبة وكلاهما جائز هنا فإنه بعد أن أفاد بقوله (فلسوف) وقوله (فلا تظلمن) ان الوعيد سينفذ حالا في المجلس بقطع الايدي والارجل من خلاف — أفاد بقوله (ثم لاصلبنكم) ان التصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من التنكيل بهم ، أو سيتأخر عن التقطيع في الزمن بأن يظاوا بعده مطروحين على الارض إهانة لهم ثم يعلقون على جذوع النخل ، ويجوز الجمع بينهما . وكون التصليب في جذوع النخل فائدة أخرى زادها في سورة طه وتخصيصها بها مناسب لنظمها ولعلك تدرك ذلك بالدق كما تدرك به التفرقة بين محور الشعر .

أوردنا هذا البحث الفني وأمثاله من هذه القصة على اجتنابنا للاصطلاحات الفنية والعملية في الغالب لثلاثة أسباب

(١) إن هذه المسائل مما يقع فيه الاشتباه ولم نر لها تيانا في التفاسير المتداولة حتى التي تمتاز بالعناية بمثلها

(٢) بيان ما فيها من الدقة في تحديد المعاني ، وغرائب الإيجاز ، والاتفاق في مظنة الاختلاف ، وهو المجهود في كل موضوع طويل يعبر عنه بعبارات مختلفة (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) إذ ليس في استطاعة بشر أن يحكي قصة كقصة موسى بعبارات مختلفة بمثل هذا التحديد للمعاني مع

سلامتها كلها من التعارض والتناقض وغيرها من أنواع الاختلاف وإن كتب ذلك كتابة وقابل بعضه ببعض منقحاله ومصححا ، فكيف اذا كان يرتجل الكلام ارتجالا في أوقات مختلفة كما كان النبي (ص) يتلو القرآن كالمرنجل له ، وإنما كان يلهاه فيؤديه كما تلقاه فيعجل به خائفا أن ينسى منه شيئا حتى لقن فيه ذبا عصمته من نسيان شيء منه ، وأنه تعالى كفل حفظه (سنقرئك فلا تنسى) لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه * ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضيك اليك وحيه (وتلك ضروب من اعجازه اللفظي ، ولتروب اعجازه المعنوي ا كبر (٣) إثبات عجز البشر عن ترجمة القرآن بلغة أخرى تؤدي معانيه كلها ، واذا كان من المتعذر أدائها بمثلها من لفظها ، فترجمتها بلغة أخرى أولى .

وقد تصدى بعض المفرورين في هذه الايام لترجمته باللغة التركية الفقيرة الملفقة من عدة لغات لاجل أن يستعين بهذه الترجمة الملاحدة من زعماء الترك على ما يستفون من سل الشعب التركي من الاسلام بأن يحمله على الاستغناء بهذه الترجمة عن كتاب الله المنزل من عند الله تعالى (بلسان عربي مبين) كما ثبت في عدة آيات فإن اتخذ هذا الشعب المسلم بهذا سهل على هؤلاء الملاحدة أن يحولوا بينه وبين السنة النبوية العربية أيضا لانها في المرتبة الثانية ، ثم أن يحولوا بينه وبين آثار الصحابة والتابعين فانها في المرتبة الثالثة — ثم أن يحولوا بينه وبين ما كتبه أئمة العلماء في التفسير وشرح الحديث وما استنبط منها في أمور الدين من العقائد والآداب وأحكام العبادات والمعاملات ، وبعد هذا يتحكمون في تفسير هذه الترجمة له بما شاءوا ، ويوردون الشبهات على الاسلام المشوه المأخوذ من ترجمتهم القابلة لذلك — وحينئذ يتم لهم ما يريدون من جعل الترك أمة لادينية . ولكن لن يتم لهم ذلك ان شاء الله تعالى ، فالشعب التركي راسخ في الاسلام ، ومتى عرف كيد هؤلاء الملاحدة المضلين فإنه ينبذهم ببذل النواة .

تتمة تفسير الآيات

وهنا يرد سؤال : ما ذا كان من أمر السحرة عند ما سمعوا هذا التهديد والوعيد ؟ وبم أجابوا ذلك الجبار المتعبد ؟ وجوابه هنا ﴿ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ﴾ يجوز أن يكونوا قد عنوا بقولهم هذا أنفسهم وحدها وأرادوا

أنهم لا يبالون ما يكون من قضائه فيهم وقتله لهم لأنهم راجعون إلى ربهم، راجون مقفرتهم ورحمتهم بهم، وحينئذ يكون تمجيد قتلهم سبباً لقرب لقائه، والتفتيح بحسن جزائه. ويجوز أن يكونوا قد عنوا أنفسهم وفرعون جميعاً وأرادوا أننا وإياك سنقلب إلى ربنا، فليكن قتلنا فداً أنت بخالد بعدنا، وسيحكم عز وجل بعدله بينك وبيننا، وفيه تعريض بكذبه في دعوى الربوبية، وتصريح بإثارة عند الله تعالى على ما عنده من الشهوات الدنيوية، وفي سورة الشعراء (قالوا لأضربنا إلى ربنا منقلبون) * أنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) وهو يؤيد المعنى الأول ولا يناقض الثاني لأنه يشمل الأول

وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ﴿ قال الراغب : نقتم الشيء ونقمته (أي من بابي فوح وضرب) إذا أنكرته أما باللسان وأما بالمقوبة قال تعالى (وما تقموا إلا أن أغناكم الله * وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله * هل تنقمون منا) الآية والنقمة المقوبة قال (فاتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم) الخ وتفسيره هذا لنقم أدق وأشمل من قول الرخصري في الأساس : ونقتم كذا — أنكرته وعبته. فإنه لم يذكر إلا القول منه وقد استشهد له بقوله تعالى وما (وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا) وهو في أصحاب الأخدود وكان النقم منهم بالفعل لا بالقول، فسبحان من لا ينسى ولا يغفل. وما ذكره السحرة من نعم فرعون منهم كان بالقول وهو الاستنكار التوبيخي لإيمانهم والتمهة فيه والوعيد عليه. والظاهر أنه نفذ الوعيد بالانتقام بالفعل واستنبط بعض المفسرين من قوله تعالى لموسى وهارون (أنتم ومن اتبعكم المالبون) أن فرعون لم يقدر على تنفيذ الوعيد فيهم. وأجيب عن هذا بأن المراد الغلبة بالحجة والبرهان وفي عاقبة الأمر ونهايته والا لم يقتل أحدهم اتباع الرسل عليهم السلام، وهو صريح قوله تعالى في أول هذه القصة الذي ذكرنا أنه بيان لنتيجتها ووجه العبرة فيها (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) يعني فرعون وماله، ويؤيده ما ورد في معناه من الآيات الكثيرة كقوله تعالى حكاية عن شعيب في قصته التي مرت في هذه السورة أيضاً (وانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وقوله قبله في قصة لوط منها (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) وقوله تعالى في مكذبي الرسل عامة بعد ذكر تكذيب قوم خاتم الرسل «ص»

(كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) ويجوز أن يراد بمن اتبع موسى وهارون قومها خاصة وهم الذين بشرهم موسى بأن العاقبة لهم بعد وعيد فرعون لهم عقب خبر السحرة وهو ما تراه في الآية الثانية بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها. وهذه العاقبة قد بينها الله تعالى بقوله في سورة القصص (فأخذناه — يعني فرعون — وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين)

وقد ختم تعالى ما قصه هنا من كلام السحرة بهذا الدعاء فنذكره تالين داعين ﴿ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين﴾ أي ربنا هب لنا صبراً واسماً نفيضه وتفرغه علينا أفرغاً بتبشيتك إيانا على الإيمان وتأيدنا بروحك فيه كما يفرغ الماء من القرب، حتى لا يبقى في قلوبنا شيئاً من خوف غيرك، ولأمن الرجاء فيما سوى فضلك ونوالك. وتوفنا إليك حال كوننا مسلمين لك مذعنين لأمرك ونهيك متسلمين لقضائك، غير مفتونين بتهديد فرعون، وغير مطيعين له في قول ولا فعل. جمعوا بدعائهم هذا بين كمال الإيمان والإسلام

يدل على ما قررناه من المبالغة في طلب كمال الصبر — تنكيره والتعمير عن إيتائه بالأفراغ وهو صب الماء الكثير من الدلو ونحوه وأما تصويرنا لحصول ذلك بقوة الإيمان فأخذ من العقل والتجارب أن الصبر من صفات النفس وهو عبارة عن قوة فيها على احتمال الآلام والمكاره بغير تهرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجترار الباطل، ولا شيء كالإيمان بالله والخوف منه والرجاء فيه يقوي هذه الصفة في النفس، ومأخذه من النقل آيات كقوله تعالى في بيان المؤمنين الذين عملوا الصالحات فوجبت لهم الجنة (٢٩ : ٢٩) (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) وقوله فيهم (وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر) وما يناسب المقام قوله (فلا تخافوهم وخافون أن كنتم مؤمنين)

ولدينا من نقول التاريخ القديم والحديث ما يؤكد ذلك وقد صرح الذين كتبوا أخبار الحروب الأخيرة بملاحها وفلسفتها أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من جميع الملل أعظم شجاعة وأشد صبراً على مشاق الحرب من غيرهم، ولذلك يحرص أوسم الناس علماء البشر الخلق، وأشد هم عناية بفنون الحرب، — كالشعب الألماني — بالحفاظ على الدين في جيشهم. والبرنس بشارك مؤسس وحدتهم ووزيرهم الأعظم بل أكبر ساسة أوروبا في عصره كلمة في هذا المعنى أثبتناها في الجلد

الاول من المنار من ترجمة الاستاذ الامام رحمه الله تعالى عن كتاب (وقائع بسمارك ومذكراته) التي نشرها كاتب سره مسيو بوش بعد موته نكتفي منه هنا بقوله « جلس البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة من الدهن على غطاء المائدة فقال لاصحابه : كما تنتشر هذه البقعة في النسيج شيئا فشيئا كذلك ينفذ الشعور باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن في أحماق قلوب الشعب ، ولو لم يكن هنالك أمل في الجزاء والمكافأة ، أي في الدنيا) ذلك لما استكن في الضمائر من بقايا الايمان — ذلك لما يشعر به كل أحد من أن واحداً مهيئاً يراه وهو يجالده ويموت وان لم يكن قائده يراه

فقال بعض المرتابين أنظن سعادتهم ان المساكين يلاحظون في أعمالهم تلك الملاحظة ؟ فأجابه البرنس : ليس هذان قبيل الملاحظات ، وانما هو شعور ووجدان ، هو وادر تسبق الفكر ، هو ميل في النفس وهوى فيها كأنه غريزة لها ، ولو لاحظوا لفقدوا ذلك الميل وأضلوا ذلك الوجدان ، هل تعلمون اني لا أفهم كيف يعيش قوم وكيف يمكن لهم أن يقوموا بتأدية ما عليهم من الواجبات ، أو كيف يحملون غيرهم على أداء ما يجب عليه — ان يكن لهم ايمان بدين جاء به وحي سماوي ، واعتقاد باله يجب الخير ، وما كمن ينتهي اليه الفصل في الاعمال في حياة بعد هذه الحياة ؟ »

ثم أطال في ذلك بأسلوب آخر صرح فيه بأنه لولا عقيدته الدينية لما خدم سلطانه وعاهله (الامبراطور) ساعة من الزمان الخ ما قاله فيراجع في محله (١)

(١٢٦) وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ؟ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ سَتَعْبُدُونَ اللَّهَ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ

بَعْدَ مَا جِئْتَنَا . قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

خاف ملا فرعون عاقبة تركه لموسى حراً مطلقاً في مصر فكلّموه في ذلك وقد أخبرنا الله تعالى بما قالوه له وما أجابهم به وما كان من تأثير جوابه في موسى وقومه من نصحه لهم وما دار بين موسى وبينهم في ذلك فقال

﴿ وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذكرك وآلهتك ؟ ﴾ اي قالوا له أتترك موسى وقومه أحراراً آمنين لتكون عاقبتهم ان يفسدوا قومك عليك في أرض مصر يادخلهم في دينهم ، أو جعلهم تحت سلطانهم ورياستهم ، ويتركك مع آلهتك كالشيء اللقا ، فيظهر للمصريين عجزك وعجزها ، وقد رأيت ما كان من أمر ايمان السحرة — إذ الظاهر من السياق أن هذا القول كان بعد قصة السحرة — وسيأتي ما فيه . وجهور المفسرين على المراد بتركه وآلهته عدم عبادته وعبادتها ، وقرأ ابن عباس (ولآلهتك) أي عبادتك . ومن المعلوم من التاريخ المستمد من العاديات المستخرجة من أرض مصر انه كان للمصريين آلهة كثيرة منها الشمس والسم في لغتهم (رع) وهو متضمن في لقب فرعون فهو عندهم سليل الشمس وابنها ، وسنقل بعد جوابه لهم أثراً يدل على ذلك ويذكر فيه بعض هذه الآلهة

﴿ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم ﴾ أي قال جميعاً للملا سنقتل أبناء قومه تقتيلاً ما تناسلوا — فتعبيده بالتقتيل يدل على التكثير والتدريج — ونستحي نساءهم أحياء كما كنا نفعل من قبل ولادته حتى ينقرضوا .

﴿ وانا فوقهم قاهرون ﴾ وانا مستعلون عليهم بالقلبة والسلطان قاهرون لهم كما كنا من قبل فلا يستطيعون افساداً في ارضنا ، ولا خروجاً من حظيرة تعبیدنا . وفي سورة المؤمن (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه : إني أخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الارض الفساد) وهو يدل على انه كان لديه من يدافع عن موسى ممن آمن به سرا ومن كان يحبه وان لم يؤمن به فقد قال تعالى له (وألقيت عليك محبة مني) وفي تصريح بما كان له في أنفس

المصريين من المحبة والاحترام . وقد حكمي الله تعالى لنا دفاع واحد من آمن به فقال (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم . إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب) والمرجع عند المتأخرين من المؤرخين الواقفين على العاديات المصرية أن فرعون موسى هو الملك (منفتاح) وكان يلقب بسليل الاله (رع) وقد جاء في آخر الاثر المصري الوحيد الذي ذكر فيه بنو إسرائيل (وهو المعروف برقم ٣٤٠٢٥ المحفوظ في متحف مصر) أن مصر هي السليلة الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود الآلهة وأن « منفتاح » سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود « شو » وأن الاله « رع » التفت الى مصر قوله « منفتاح » ملك مصر وشيء له أن يكون مناضلا عنها فتخضم له الولاة ولا يرفع أحد من البدو رأسه تخضم له القبروانيون والحثيون والكنعانيون وعسقلان وجزال وبنه نام وفيه : وانفك الاسرائيليون فلا يزرلهم وأصبحت فلسطين خالية لمصر^(١) والاراضي كلها مضومة في حفظه ، وكل اسم وعنه « اضعفه واذله » الصيدين القبة (منفتاح) سليل الشمس معطي المعيشة كل نهار مثل الشمس اه^(٢) وما ذكر لا ينافي ادعاءه الانفراد بالالهية والربوبية المايابعد . وقوله : فلا يزرلهم هو بمعنى قولنا انقطع دابرهم يستعمل في الحقيقة وفي المجاز من باب المبالغة او بالنظر الى المآل ومن البديهي أن يخاف بنو إسرائيل هذا الوعيد وإن يطمانهم موسى عليه السلام وهو ما بينه تعالى بقوله ﴿ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ أي اطلبوا معونة الله تعالى وتأيدوه لكم على ما سمعتم من الوعيد واصبروا ولا تجزعوا ، فإن سألتهم لماذا والى متى ؟ أقل لكم إن الارض — جنسها أو الارض التي وعدكم ربكم إياها وهي فلسطين — لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء يورثها من يشاء من عباده لا لفرعون فهي بحسب سنته تعالى دول والعاقبة الحسنة التي ينتهي

(١) الخاية التي لا زوج لها وهذا كناية عن كون فلسطين تحت كفالة مصر وتصرف فرعونها وزبده ما يجبي بعد فليحفظ

(٢) تراجع ترجمه هذا الاثر في ص ٣٨٧ م ١٨ من المنار

اليها التنازع بين الامم للمتقين أي الذين يتقون الله بمراعاة سننه في أسباب ارض الارض كالاتحاد وجم الكرامة ، والاعتصام بالحق ، وإقامة العدل ، والصبر على المكارة ، والاستماعة بالله ولا سيما عند الشدائد ونحو ذلك مما هدى اليه وحيه وايدته التجارب . ومراده عليه السلام ان العاقبة ستكون لكم بارت الارض ولكن بشرط أن تكونوا من المتقين له تعالى بإقامة شرعه ، والصبر على سننه في نظام خلقه ، وليس الامر كما تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء القوي على قوته والضعيف على ضعفه ، او ان الآلهة الباطلة ضمنت لفرعون بقاء ملكه ، على عظمته وجبروته وظلمه

ماذا كان من تأثير وصية موسى عليه السلام لقومه ؟ وهل فهموا وقدروها قدرها ؟ ولم اجابوه ؟ ﴿ قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لا نقادهم من ظلم فرعون شيئا فهو يؤذيه ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيه من قبله أو أشد — وهذا الايذاء مبين في الفصل الخامس من سفر الخروج من التوراة ففيه ان موسى وهارون لما طلبا من فرعون إطلاق بني إسرائيل لكي يعبدا ربهم ويعيدوا له في البرية ويدبحوا له ، قال لهما لماذا تعملان الشعب عن أعماله — وأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومديره أن يمتنعوا من اعطائه التبن الذي كانوا يعملونه إياه ليعمل به الابن (الطوب التي) الذي كان مفروضا عليهم كل يوم وإن يكافوه جم التبن من البلاد ولا ينقصوا من عدد الابن المفروض عليه شيئا ، فتفرق الشعب في جميع ارض مصر ليجمعوا جذامة^(١) عوض التبن فمجزوا عن تمام المقدار المفروض عليهم من التبن والسخرون يلحون عليهم : أكلوا فريضة كل يوم كما كانت عند ما كنتم تعملون التبن ، فجاء مديرو بني إسرائيل الذين ولاهم عليهم المسخرون لهم من قبل فرعون واستغاثوا فرعون نفسه قائلين (١٥) لماذا تصنع لعبيدك هكذا ؟ (١٦) انه لا يعطي لعبيدك تبن وهم يقولون لنا اعملوا لبنا ، وما ان عبيدك يضررون وشعبك يعاملون كذئبين (١٧) قال انما انتم مترفون ولذلك تقولون نخفي ونذبح للرب (١٨) والآن فامضوا اعملوا ، وتبن لا يعطي لكم ، ومقدار التبن تقدمونه (١٩) فرأى مديرو بني إسرائيل نفوسهم في شقاء اذ قيل لا تنقصوا

(*) الجذامة بالضم ما بقي من الزرع في الارض بعد الحصد

« تفسير القرآن الحكيم » « ١١ » « الجزء التاسع »

من لبنكم شيئاً بل فريضة كل يوم في يومها (٢٠) وصادقوا موسى وهارون وها واقفان للقائم عند خروجهم من عند فرعون (٢١) فقالوا لها ينظر الرب ويحكم عليكم كما أفسدنا أمرنا عند فرعون وعند عبيده وجعلنا في أيديهم سيفاً ليقتلونا انتهى المراد منه

قال موسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون اي قال موسى عليه السلام ان المرجو من فضل ربكم ان يهلك عدوكم الذي سخركم وآذاكم بظلمه ويجعلكم خلفاء في الأرض التي وعدكم إياها، وبمنعكم فرعون من الخروج إليها، فينظر سبحانه كيف تعملون بعد استخلافه إياكم فيها : هل تشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وهل تصلحون في الأرض أم تفسدون ؟ ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون

وقد عبر بمسى ولم يقلم بالوعد لئلا يتكلموا ويتركوا ما يجب من العمل أو لئلا يكذبوه لضعف أنفسهم بما طال عليهم من الدل والاستخذاء لفرعون وقومه واستعظامهم لملكه وقوته وفي التوراة ما يؤيد هذا وما قبله جاء في آخر الفصل الخامس من سفر الخروج بعد ما نقلناه آنفاً نصه : (٢٢) فرجع موسى إلى الرب وقال يا رب لماذا ابتليت هؤلاء الشعب لماذا بعثتني (٢٣) فاني منذ دخلت على فرعون لا تكلم باسمك أساء إلى هؤلاء الشعب وانت لم تنقذ شعبك

وفي أول الفصل السادس منه (١) فقال الرب لموسى : الآن ترى ما أصنع بفرعون أنه بيد قدرة سيطلقهم ويبد قدرة سيطردهم من أرضه — واعلمه بأنه أعطى إبراهيم واسحق عهداً بأن يعطيهم أرض كنعان وأنه سمع أنين إسرائيل الذين استعبدهم المصريون فذكر عهدهم ثم قال (٦) لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب لاخرجنكم من تحت ائقال المصريين وأخلصكم من عبوديتهم وأقديكم بذراع مبسوطة واحكام عظيمة (٧) وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إلهاً وتعملون انني أنا الرب أهلكم المخرج انكم من تحت ائقال المصريين (٨) وسأدخلكم الأرض التي رفعت يدي مقسماً ان أعطيها لإبراهيم واسحق ويعقوب فأعطيها لكم ميراثاً أنا الرب (٩) فكلّم موسى بذلك بني إسرائيل فلم يسمعوا لموسى لضيق ارواحهم وعبوديتهم الشاقة اه المراد منه ، وهو من ترجمة اليسوعيين

كالذي قبله . ويليهِ عودة موسى إلى فرعون ومطالبته باخراج بني إسرائيل وامتناعه واطهار الرب الآيات له واحدة بعد أخرى كما يأتي بجملا في الآيات التالية (فان قيل) ظاهر ترتيب الآيات هنا يفيد ان هذه المراجعة بين فرعون وملئه من جهة وبين موسى وبني إسرائيل من جهة أخرى وقعت بعد قصة السحرة ، وسياق التوراة صريح في وقوعها قبلها وبعد تبليغ اصل الدعوة — فهل يجب ان نقول ان ظاهر السياق هنا غير مراد وهو معطوف بالواو التي لا تبدل على الترتيب — أعني قوله (وقال الملاء من قوم فرعون أنذر موسى وقومه) الخ ليوافق التوراة وتم به الحجة على رسالة نبينا (ص) من هذا الوجه وهو أنه كان أمياً لا اطلاع له على التوراة ولا غيرها من كتب أهل الكتاب ولا غيرهم وأنه لم يملكه إلا بوحى الله إليه ؟ كما قال له تعالى عقب قصة نوح (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وما في مناه من قصة موسى في سورة القصص ؟ (قلنا) انه لا مانع من هذا الجزم ولا توقف الحجة عليه ، فان القرآن مشتمل على حجج كثيرة من هذا النوع ومن غيره تدل على كونه وحياً من الله تعالى لا يقدر على مثله محمد الا بـ (ص) ولا غيره من القارئين الكاتبين ايضاً وهو على كونه كما قال مصداقاً لكون تلك الكتب من عند الله تعالى اي في الاصل قد قال ايضاً ان أهل التوراة أو توافيقها منها ونسوا حفظاً ونسبياً آخر وانهم حرقوا بعض ما عندهم منها ، وأنه هو اي القرآن مهيم عليها ، فأقره منها فهو الذي لا شك فيه ، وما صححه بإيراده مخالفاً لما عندهم فهو الصحيح سواء كان بإيراده إياه مخالفاً لما فيها من بعض الوجوه ككون موسى هو الذي أتى المعصاة فإذا هي حية وإذا هي تلقف ما يأفكون لا هارون كما في التوراة ، أو دلت قواعده أو نصوصه على امتناعه كما جاء في أول الفصل الثامن من سفر الخروج من ان الرب جعل موسى إلهاً لفرعون ويكون أخوه هارون نبياً : فأصول القرآن وكذا في التوراة — نتمن أن يكون إله غير الله عز وجل . وقد ثبت في توارخ أهل الكتاب وغيرهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد فقدت وأن عزرا الكاتب هو الذي كتب الاسفار المقدسة بعد السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد وهو الذي استبدل الحروف الكلدانية بالعبرانية ، على ان ما كتبه عزرا قد فقد ايضاً ولكن جميع نسخ التوراة الموجودة في العالم مستندة مما

كتبه وفيها تحريف كثير لا يمكن أن يكون من الأصل ويسمونه مشكلات يتكلمون الأجوبة عنها وقد بينا نموذجا منها من قبل ومنها أن الفصل الأخير من سفر التثنية وهو الأخير من التوراة قد ذكر فيه وفاة موسى عليه السلام وأنه لم يبق بعده نبي مثله والمرجح عندهم أن يشوع هو الذي كتبه على أن فيه ذكر يشوع ..
وعما يوضح معجزة القرآن فيما أخبر به عن التوراة ويؤكد خطأ المفسرين الكثيرين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بعضه وتعيين المراد منه لعدم اطلاعهم على ما عند أهل الكتاب منها ومن سائر كتبهم المقدسة وغيرها من التواريخ والعيادات المستخرجة من آثار قدماء المصريين والبابليين وإنما كان جل ما يعرفون عن بني إسرائيل ما سمعوه ممن أسلم منهم وما كل من أسلم منهم يحفظ عليهم ، ولا إصادق أمين . ثم ما اخذوه عن كتب تاريخية غير موثوق بها ، فكان أكثر ما كتبوه في التفسير منها مشوها له وحجة لأهل الكتاب علينا — فإذا كان هذا حال علمائنا في أخبار أهل الكتاب بعد انتشار العلوم في الإسلام فكيف حال أهل مكة عند ظهوره ولم يكن فيها كتاب يقرأ ولا أحد يقرأ ويكتب قبل الأستة نفر من التجار كانوا ممن يقال فيهم اليوم « يفكون الخط » فاني لمن كان أبعدهم عن ذلك وهو محمد بن عبد الله (ص) أن يعرف هذه لدقائق المفصلة السالمة من الشوائب التي لا يصدقها العقل أو لا تتفق مع توحيد الانبياء وفضائلهم لو لا ما أنزل عليه من الوحي الإلهي ؟

(١٢٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا إِنَّا هِذِهِ ، وَإِنْ

تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْفِرُوا يَمْوِسُوا وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطْئُرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

هذه الآيات تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبلها وإنجاز وعد الله تعالى لبني إسرائيل بالاستخلاف في الأرض

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون صدرت الجملة بالدالة عليه لانه لتأكيد مضمونها وتعليم شأنه وكيف لا

وهو من أظهر آياته سبحانه على تأييد رساله وقدرته على الادالة للظالمين المستضعفين من الأقوياء الظالمين . وقد كثر استعمال مادة « الأخذ » في العذاب وما في معناه كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذهم أليم شديد * فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر * فأخذناه أخذاً وبيلاً يعني فرعون موسى) فأخذهم أخذ رابية (وآل فرعون قومه كما أطلقه المتفسرون ، أو خاصته وأعوانه في أمور الدولة وعم الملا من قومه الذين كثر ذكرهم في قصته ووجهه أنهم هم المذنبون المعاندون لموسى وإنما وقوع العذاب على غيرهم بالتبع لهم لأنهم كانوا موافقين ومقرنين لهم على ظلمهم وقد قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) وهذه سنة من سنن الاجتماع العامة وسيأتي توجيه القول الأول

وأصل اللفظة أن آل الرجل أهل بيته وأقاربه الذين يضافون الى اسمه ، وهو لا يضاف الا الى أعلام شرفاء قومهم وكبرائهم كالانبياء والملوك والرؤساء ثم أطلق على أهل الاختصاص بهم أو جميع أتباعهم ، ومن هنا قال بعض العلماء ان آل النبي (ص) يطلق على جميع أتباعه وان هذا هو المراد بالصلاة على آل النبي في التشهد وغيره . قال الراغب : الآل قيل مقولوب عن الاهل ويصغر على اهيل إلا أنه خص بالاضافة الى أعلام الناطقين دون التكرات ودون الأزمنة والامكنة يقال آل فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا ولا يقال آل الخياط بل يضاف الى الاشرف الافضل يقال آل الله وآل السلطان ، والاهل يضاف الى الكل يقال أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا . وقيل هو في الأصل اسم الشخص ويصغر أو يلا ويستعمل فيمن يختص بالانسان اختصاصاً ذاتياً إما بقربة أو عموالة قال عز وجل (وآل إبراهيم وآل عمران) وقال : (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) قيل وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه وقيل المختصون به من حيث العلم وذلك أن أهل الدين ضربان ضرب متخصص بالعلم المتقن والعمل المحكم فيقال لهم آل النبي وأمتة وضرب يختصون بالعلم^(١) على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقال لهم آله ، فكل آل للنبي أمة له وليس كل أمة له آله . وقيل لجعفر الصادق رضي الله

(١) كذا في النسخة المطبوعة ولعل الصواب بالعمل فان التقليد لا يسمي علما

هذه: الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذبوا وصدقوا، فقل ما معنى ذلك؟ فقال كذبوا في أن الأمة كافة هم آلهم وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آلهم. وقوله تعالى (رجل مؤمن من آل فرعون) أي من المختصين به وبشريعته وجعله منهم من حيث النسب أو المسكن أو من حيث تقدير القوم أنه على شريعتهم اهـ

بعد هذا نقول إن «آل فرعون» أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة في موضع واحد لا يحتل غيرهم وفي موضع آخر محتمل لغيرهم فالأول قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) والثاني قوله (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) وأطلق كثيراً بمعنى ملئه وخاصة أتباعه أو جملتهم كقوله (وأغرقنا آل فرعون) أدخلوا آل فرعون أشد العذاب * وإذ نجيناكم من آل فرعون * وحق بالفرعون سوء العذاب * ولقد جاء آل فرعون النذر) كذلك كثر ذكر ملأ فرعون في إرسال موسى إليهم وما دار بين فرعون وبينه وهم أشراف قومه ورجال دولته كما تقدم ولولا أن ورد ذكر قومه في بعض الآيات لمثلنا إلا في الآية التي نحن بصدد تفسيرها وفي أمثالها عليهم دون سائر قومه فقد قال تعالى في أول قصة موسى من سورة الشعراء (وإذ نادى ربك موسى أن امت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتقون) وقال في سورة الدخان (ولقد فتنا قبيهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) الخ ومن الواضح أن عامة قوم فرعون ينالهم من عذاب الأخذ بالسنين ونقص الثمرات ما لا ينال فرعون وأهل بيته وخاصة ملأه فالمراد باله قومه وهم أهل مصر في عهده، وهم مؤخذون بظلمه وطيغانه لأن قوته المالية والجندية منهم، وقد خلقهم الله أحراراً وكرمهم بالعقل والفضيلة التي تكره الظلم والطغيان بالفرصة فكان حقاً عليهم أن لا يقبلوا الاستعباد لهم وجملتهم آلهم لطفياؤه وإرضاء كبريائه وشهوته ولا سيما بعد بعثة موسى ووصول دعوته إليهم وروايتهم لما أيداه الله به من الآيات وأما السنون فهي جم سنة وهي بمعنى الحول ولكن أكثر ما تستعمل في الحول الذي فيه الجذب كما قال الراغب وغيره أي إلا إذا ذكرت في مقام العدد والاحصاء. والأخذ بالسنين صريح في إرادة العقاب بالجذب والضييق ويؤيده نقص الثمرات، وهل يدخل نقص الثمرات في عموم المراد من السنين أم هي خاصة بنقص الغلال التي عليها مدار الأقوات دون العاكية التي لا

تكفي للقوت وإن كان منها النخيل والاعناب؟ وجهان. ونقص الثمرات نص على شدة الضيق في كل حال، وهذا إجمال يفسره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان) وما هو ببعيد

وجملة معنى الآية أنه تعالى أخذ آل فرعون بالجذب وضيق المعيشة لعلمهم بتذكرون ضعفهم أمام قوة الله وعجز ملكهم الجبار المتفطرس وعجز آلهتهم ولعلمهم إذا تذكروا اعتبروا وانعظوا فرجعوا عن ظلمهم لبني إسرائيل وأجابوا دعوة موسى عليه السلام، فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب وتهذب الطباع وتوجه الأنفس إلى مرضاة رب العالمين والتضرع له دون غيره من المعبودات التي اتخذت في الأصل وسائل إليه وشفعاء عنده، ثم صار ينسى في وقت الرخاء لأنه غيب لا يرى وتذكر هي لأنها مشاهدة مجانسة لما يديها بل هي أواكثرها دونهم لو كانوا يعقلون، فإذا بلغ الشرك من الناس أن ينسوا الله تعالى حتى في أوقات الشدائد فذلك هو الضلال البعيد

كذلك كان دأب آل فرعون بعد إنذار موسى إياهم (فإذا جاءهم الحسنة) من خصب ورخاء وهو الدأب (فقالوا لنا هذه) دون غيرنا ونحن المستحقون لها بما لنا من التفوق على الناس (وإن أصبهم سيئة يطبروا بموسى ومن معه) أي وإن اتفق أن أصابهم سيئة أي حالة أسوءهم كجذب أو جائحة أو مصيبة أخرى في الأبدان أو الأرزاق تشاءموا بموسى ومن معه من الأنصار كأخيه هارون أو جميع قومه ويرون أنهم إنما أصيبوا بشؤمه وشؤمهم، ويففلون عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسى لأن هذا عندهم من الحقوق، كما هو شأن الأفرنج في ظلمهم لمن يستضعفونهم من أهل الشرق

أصل يطبروا يطبروا فأدغمت التاء في الطاء وسبب استعمال التطير بمعنى التشاؤم أن العرب كانت تتوقم الخير والشر بما تراه من حركة الطير حتى أنها تزجرها إذا لم تمر من تلقاء نفسها فإذا طارت من جهة اليمين تيمنت أي رجحت وقوع اليمن والبركة والخير — وإذا طارت من جهة الشمال تشاءمت وتوقعت الشر والمصيبة، ويسمى الطائر الأول السائح والآخر البارح، ثم لأنهم سموها الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيراً، ولذلك قال تعالى في رد خرافتهم

﴿إلا إنما طائروهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ ابتداء الرد عليهم

بأداة الافتتاح « ألا » للاهتمام به إذ المراد بها توجيه ذهن القارئ لما يلقى بعدها حتى لا يفوته شيء منه ، أي الا فليعلموا ان الشؤم الذي نسبوه الى موسى وعدوه من آثار وجود فيهم هو عند الله تعالى لا عند موسى ومن معه ، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدرا من حسنة وسيئة بمعنى انه وضع لنظام الكون سننا تكون فيها المسببات على قدر الاسباب ، ولكل منها حكم ، فبمقتضى هذه السنن والاقدار ينزل البلاء عليهم ، وهو امتحان واختبار لهم بما يسوءهم ، ليتوبوا ويرجموا عن ظلمهم وبغيهم على بني اسرائيل وطفليانهم واسرافهم في كل امورهم ، ولكن اكثرهم لا يعلمون حكم التصرف الرباني في الخلق ولا اسباب الخير والشر الصورية ولا المعنوية وكون كل شيء في هذا الكون بحشيته تعالى وتديره .

وفي الآية من نكت البلاغة انه عبر عن مجيء الحسنة باذا الدالة على تحقق الوقوع وعرفها لافادة انها الاصل الثابت الغالب بقلبة رحمة الله وفضله على سخطه وعقابه ، وعبر باصابة السيئة بان التي هي اداة الشك — اي إن شرطها إما مشكوك في وقوعه وإما منزل منزلة المشكوك فيه لندرتها أو لسبب آخر — ونكر السيئة لافادة ان وقوعها قليل وخلاف الاصل الغالب . وافاد بالتعبير ان القوم لم يتوبوا بالحسنات ولا بالسيئات ، وان الحسنة على عظمتها وكثرتها ما زادتهم إلا غرورا بحالهم ، وتماديا في ظلمهم ، وإصرارا على بغيهم ، وان السيئة لم تقدمهم عظة ولا عبرة ولم تحدث لهم توبة ، وهك تعيصل ذلك

(١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا تَحْنُ لَكَ يَوْمَئِذٍ (١٣٢) فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْهُدَمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكَبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

قلنا ان القوم لم يتوبوا بالحسنات ولا بالسيئات . ولم يدعوا لما ايد الله به تعالى موتى من الايات ، بل اصرروا بعد ايمان كبار السحرة على عد آيتي موسى من السحر وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فانحن لك بمؤمنين

« مهما » اسم شرط يدل على المصوم ، والمعنى إنك إن تحشنا بكل نوع من انواع الآيات التي تستدل بها على حقية دعوتك لاجل ان تسحرنا بها اي تصرفنا بها بدقة ولطف في التأثير عما نحن عليه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في خدمتنا وضرب الابن لمبايننا — فانحن لك بمصدقين ، ولا لرسالتك بمتبعين

فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين اي فأرسلنا عليهم هذه المصائب والنكبات حال كونها آيات بينات على صدق رسالة عبدنا موسى بأن توعدهم بها قبل وقوع كل واحدة منها تفصيلا لا إجمالا ، لتكون دلائلها على صدقه واضحة لا تحتمل التأويل بأنها وقعت بأسباب لها لا دخل لرسالته فيها — فاستكبروا عن الايمان به استكبارا ، مما اعتقاد صحة رسالته وصدق دعوته باطنا ، وكانوا قوما راسخين في الاجرام والذنوب مصرين عليها فلا يهون عليهم تركها

جاء في سورة الاسراء — أو بني اسرائيل — أن الله تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات وقد عد هنا منها خمسا وهي مذ كورة في التزارة على غير هذا الترتيب وهو غير مراد وعطف بعضها على بعض بالواو لا يقتضيه :

فأما الطوفان فمعناه في اللغة ما طاف بالشيء وغشيه وغلب في طوفان الماء سواء كان من السماء أو الأرض وكذا كل ما ينزل من السماء بكثرة تفشي الأرض . قال ابن كثير اختلفوا في معناه فمن ابن عباس في روايات كثيرة : الامطار المفرقة المثقلة للزرع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم ، وعن ابن عباس رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء ، وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال ، وقال ابن جرير : حدثنا ابن هشام الرافعي حدثنا يحيى بن هبان حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) « الطوفان الموت » وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن هبان به وهو حديث غريب . وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ (فطاف عليها طائف من ربك وهم ناعون) اه أقول أما حديث عائشة المرفوع فهو ضعيف لا يثبت بمثله قول مخالف للمتبادر من اللغة — فيحيى بن هبان الذي انفرد به هو الكوفي المعجلي كان « تفسير القرآن الحكيم » « ١٢ » « الجزء التاسع »

من العباد ضعفه الامام احمد وقال حدث عن الثوري بمجائب وقال غيره :
انه كان صدوقا لا يتعمد الكذب ولكنه كثير الخطأ والنسيان وقد أصيب
بالدالج فتغير حفظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خليفة العجلي الكوفي
الذي روي عنه ضعفه ابن معين وغيرهما وقال البخاري حديثه منكرو وقال ابن
حيان كان ينقرد بالمناكير عن المشاهير فلا يجوز الاحتجاج به . وهذا طعن مبين
السبب فهو مقدم على توثيق البزار له وكذلك الحجاج وهو ابن ارطاة الكوفي
القاضي مداس ضعيف لا يحتج به ، وأولى الآثار بالقبول قول ابن عباس
الاول الموافق لمتبادر من اللغة اي طوفان المطر ، وما عدا ذلك فن الاسرائيليات
واولاهها بالقبول ما لا يخالف القرآن من اسفار التوراة نفسها وهو ما نقله عنها :

جاء في الفصل التاسع من سفر الخروج : (١٣) ثم قال الرب لموسى بكر
في النداء وقف بين يدي فرعون وقل له : كذا قال الرب اله العبرانيين اطلق
شعبي ليعبدوني (١٤) فاني في هذه المرة منزل جيم ضرباتي على قلبك وعلى
عبيدك وشعبك لكي تعلم انه ليس مثلي في جميع الارض (١٥) وأنا الآن
أمد يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء فتضمحل من الارض * (١٦) غير
اني لهذا ابقيت لك لكي أريك قوتي ولكي يخرب اسمي في جميع الارض (١٧) وأنت
لم تزل مقاوماً لشعبي (١٨) ها أنا ها (١٩) مماثل في مثل هذا الوقت من غد برداً
عظيماً جداً لم يكن مثله في مصر منذ يوم أسست الى الآن ثم ذكر وقوع
البرد مع نار من السماء ووصف عظيمته وشهره لجميع بلاد مصر وان فرعون
طلب موسى وهارون واعترف لها بخطئته وطلب منها أن يشفعا الى الرب
ليكف هذه النكبة عن مصر ووعدهما بمالاق بني اسرائيل وقال في ختام ذلك

* هذا نص ترجمة اليسوعيين التي نقلها ونسخها الشيخ ابراهيم اليازجي
وهي مخالفة في المعنى لترجمة الامر بكال ونسخها : « ١٥ فانه الآن لو كنت أمد
يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض » فالأولى جازمت
بالضرب بالوباء والثانية علقته بلو الدالة على عدم وقوعه والمتبادر أنها هي الصحيحة
المعنى فها مل ولا تظن أن الترجمة التي نسخها اليازجي خالية من الخطأ القوي كما
يظن الغالون فيه وأقرب غلط في هذا السياق أول الجملة ١٨ ها أنا .. فما التنبؤية
تدخل على ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة فيقال ها أنا ذا (وقد نكتبت
هاء نداء اختصاراً) - وها أنتم أولاء . وهذا الغلط قد تكرر فيها كثيراً وله أمثال

(٣٣) فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب
فكفت الرعود والبرد ولم يمد المطر يهطل على الارض هاه ولم يذكر المطر عند
الوعيد بل ذكر هنا عند كيف النكبة

وأما الجراد فهو معروف وقد ذكر في التوراة بمد الطوفان ففيها بعدما
تقدم أن فرعون قسا قلبه فلم يطلق بني اسرائيل فأخبر الرب موسى بكافي الفصل
الماشر بأنه قسى قلبه وقلوب عبيده لبيهم آياته ولكي يقص موسى على ابنته
وان ابنه اكذا) ما فعل بالمصريين وأمره بأن ينذرهم ارسال الجراد عليهم قياً كل
ماسلم من النباتات والشجر فلم يحسه البرد وعمل بيوتته وبيوت عبيده وسائر بيوت
المصريين ففعل - فرضي فرعون أن يذهب الرجال من بني اسرائيل ليعبدوا
ربهم دون النساء والأولاد والمواشي . فمد موسى عصاه بأمر الرب على أرض
مصر فأرسل الرب ريحاً شرقية سافت الجراد على أرض مصر (١٥) فغطى
جميع وجه الارض حتى أظلمت الارض وأكل جميع عشبها وجسيم ما تركه البرد
من غمر الشجر حتى لم يبق شيء من الخضرة في الشجر ولا في عشب الصحراء
في جميع أرض مصر هاه وفيه أن فرعون استدعى موسى وهارون واعترف
لها بخطئته وطلب منها الصلح والشفاعة الى الرب الههما أن يرفع عنه هذه
التهلكة ففعل فأرسل الله ريحاً غربية فمات الجراد كله فألقته في بحر القلزم
وأما القمل يضم القاف وتشديد الميم المفتوحة فمن ابن عباس هو السوس
الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه الدبى وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة
له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير انه دواب
سود صفار ، وعن ابن جرير انها دابة تشبه القمل تأكل الابل ، ونقل عن
بعض علماء الامة البصريين ان القمل عند العرب الحنثان واحداثها حنثانه وهي
صفار القردان - ذكر هذا كله ابن كثير . وجزم الراغب بأن القمل صفار
الذباب وهو موافق لما في التوراة ففيها ان البعوض والذبان كان من الضربات
العشر التي ضرب الرب بها فرعون وقومه ليرسلوا بني اسرائيل مع موسى
ففي الفصل الثامن من سفر الخروج أن موسى انذر فرعون ان الذبان سيدخل
بيوته وبيوت عبيده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل في بيوت بني اسرائيل
المقيمين في أرض جاسان وان ذلك وقع وفسدت الارض من تأثير الذبان .

وأما الضفادع فهي المروفة لا خلاف فيها وفي أول الفصل الثامن من سفر الخروج (١) وقال الرب لموسى ادخل على فرعون وقل له كذا قال الرب أطلق شعبي ليمجدوني (٢) وإن أبيت أن تطلقهم فها أنا ضارب جيم تخومك بالضفادع (٣) فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتنتشر في بيتك وفي ضددع فراشك وعلى سررك وفي بيوت عبيدك وشعبك وفي تناويرك ومعاجنك الخ وكذلك كان ولكن فيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك وأصعدوا الضفادع ، وإن فرعون طلب من موسى أن يشفع له عند ربه برفع الضفادع فأجابه إلى ذلك قال (١٣) ففعل الرب كما قال موسى وماتت الضفادع من البيوت (٤) والاقبية والحقول (١٤) فجمعوها أكواماً وأنتنت الأرض منها »

وأما الدم ففسره زيد بن أسلم بالرعاف وأكثراهل التفسير المأثور أنه دم كان في مياه المصريين وهو موافق لما جاء في التوراة وهو فيها أول الضربات العشر التي أنزلها الله على فرعون وقومه بعد انقلاب العصا ثعباناً ففي الفصل السابع من سفر الخروج أن الرب أمر موسى أن يتخذ فرعون ذلك ففعل (١٩) ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين وأتاهم وخلصهم ومناقمهم وسائر مجامع مياههم فتصير دماً ويكون دم في جميع أرض مصر وفي الخشب وفي الحجارة » وفيه أن موسى وهارون — فعلا ذلك وإن سمك النهر مات وأنتن النهر فلم يستطع المصريون أن يشربوا منه ، وفيه أن سحرة مصر فعلوا مثل ذلك (٢٠) وإن الدم دام سبعة أيام

هذه الخمس جملة ما ذكره القرآن من الآيات التي أيد بها عبده ورسوله موسى عليه السلام وليس فيها شيء من المبالغات التي في التوراة فلا هو ينقيها ولا يؤيدها، ومقتضى أصول الإسلام الوقف فيها إلا ما دل دليل من القرآن على نفيه كما تقدم . وفيها أن من تلك الآيات أو الضربات (البعوض) وذلك أن هارون ضرب بأمر الرب تراب الأرض « فكان البعوض على الناس والبهائم ، وكل تراب الأرض (٢) صار بعوضاً في جميع أرض مصر » (كذا في ١ : ١٧ خر) وفيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك !! (ومنها الوباء) وقم على دواب المصريين وأنعامهم فماتت كلها من دون مواشي الاسرائيليين فإنه لم يمت منها شيء (ومنها البثور والقروح المنتفخة) أصابت الناس والبهائم — ومن أين جاءت البهائم بعد

أن ماتت بأمرها ؟ (ومنها الظلام) غشي جيم المصريين ثلاثة أيام كان الاسرائيليون فيها يتمتعون بالنور وحدهم (ومنها إمانة جيم أبكار الناس والبهائم) وهي الضربة المباشرة ففيها « وقال موسى كذا قال الرب إني نحو نصف الليل اجتاز في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر الأمة التي وراء الرحي وجيم أبكار البهائم (من أين جاءت بعد أن ماتت منذ أيام ؟) ويكون صراخ عظيم في جميع أرض مصر لم يكن مثله ولن يكون مثله (١١ : ٢ - ٦ خر)

(١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يَا عَمِيدَ عَيْنِكَ إِنَّ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ بِكَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى آخِرِ هُمْ يُلْفُوهُ
إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ (١٣٥) فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

بمديان تلك الآيات ذكر ما كان من تأثيرها وتأويلها معطوفاً عليها فقال عز وجل ﴿ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك : لنأثربرجز الرعد إذا تداوك صوته كأنه يجر الرجز . . . والبحر يرتجز بأذنه أي موجه . . . فادة الرجز تدل في أصل اللغة على الاضطراب كما قال الراغب وهو يكون في النفس كما يكون في الأجسام ومنه قوله تعالى في وصف الماء الذي أنزله على المسلمين في بدر (وينذهب عنكم رجز الشيطان) أي وسوسته لهم بأن يأخذهم العطش فلا يستطيعون الصبر على القتال وقيل غير ذلك . وقد يكون في الصوت ومنه الرجز في الشعر سمي بما كان لهم من اضطراب الصوت في إنشاده ، وقد سمي عذاب قوم لوط رجزاً بقوله تعالى في سورة المتكوب (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وفي

سورتي سباً والجائنة انذار للكافرين بعذاب من رجز أليم . وفسر الرجز هنا بالعذاب وروى عن قتادة وفيه حديث مرفوع عن عائشة عند ابن مردويه ، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أن المراد به الطاعون . وكأنهما أخذاه من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً « الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل - أو على من كان قبلهم - فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » رواه مسلم عنه بهذا اللفظ والفاظ أخرى معناه منها « الطاعون آية الرجز ابتلى الله به عز وجل أناساً من عباده » الخ وفي رواية له « هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلهم » الخ وأوله في بعضها « أن هذا الطاعون » الخ ورواه أحمد والنسائي ومصنفو التفسير المأثور عنه وعن سعيد بن مالك وخزيمة بن ثابت ووجهه في اللفظ أن الطاعون من الأوبئة التي تضرب لها القلوب لشدة فتكها وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة (وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية - إلى قوله - فأزلفنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وهو يصدق بطائفة من بني إسرائيل وقد نزل الطاعون بهم كغيرهم مراراً ولا يوجد حديث مرفوع يدل على أن الطاعون هو المراد بالرجز في الآية التي نفسرها وضربة الفروج المذكورة في التوراة يجوز أن تكون هي الطاعون ، وموت الأبقار يحتمل أن يكون بالطاعون أيضاً

والمبادر من عبارة الآية أن المراد من الرجز جنسه وهو كل عذاب تضرب له القلوب أو يضرب له الناس في شقونهم ومعايشهم وهو يشمل كل نقمة وجائحة أنزلها الله تعالى على قوم فرعون كالحبس المبينة في هذا السياق وفي التوراة أن فرعون كان يقول لموسى عند نزول كل منها ادع لنا ربك واشقم لنا عنده أن يرفع عنا هذه ، ويصده بأن يرسل معه بني إسرائيل ليعبدوا ربهم ويدبخوا له ثم ينكت ، فإذا أريد بالرجز افراده وافق التوراة في أن فرعون وملاؤه كانوا يطلبون من موسى عند كل فرد منها أن يدعو ربه بكشفها عنهم ، ولفظ « لما » لا ينم عن ذلك كما صرح به المفسرون الذين قالوا بهذا ، وإن أريد به جملة ومجموع افراده أو فرد آخر غير ما تقدم فالمبادر أن يكون طاب كشفه قد وقع مرة واحدة ، والأول أظهر ويرجح التعبير عن نكتهم بصيغة

المضارع (ينكتون) فانه يدل على الاستمرار

ومعنى النظم الكريم : ولما وقع على فرعون وقومه ذلك العذاب المذكور في الآية السابقة فاضطربوا اضطراب الارضية في البئر البعيدة القعر ، وحاصوا حيصا الحرج فوقعوا في حيص بيص - وهو ما يدل عليه تسمية ذلك العذاب بالرجز - قالوا عند نزول كل نوع منه بهم : يا موسى ادع لنا ربك واسأله بما عهد عندك من أمر إرسلناك إلينا لا تقاذ قومك ليمبدوه وحده - فانبوة والرسالة عهد من الرب تعالى لمن اختصه بذلك يدل عليه قوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إني جاعلك للناس إماماً ، قال ومن ذريتي ، قال لا ينال عهدي الظالمين) - أو ادعه بالذي عهد به إليك أن تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء - أن يكشف عنا هذا الرجز ، ونحن نقسم لك أن كشفته عنا لنؤمنن لك وترسلن مملك بني إسرائيل قال تعالى :

﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلٍ بالقوه إذا هم ينكتون ﴾ أي فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى أجل ثم بالقوه إذا هم ينكتون أي فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة إلى أجل ثم بالقوه ومتنبهون إليه في كل مرة منها - وهو عود الحال إلى ما كانت عليه أو في مجموعها وهو الفرق الذي هلكوا فيه - إذا هم ينكتون عهدهم وينكتون في قسمهم في كل مرة . أي فاجأوا بالنكت ، وبأدروا إلى الحنث ، بلا روبة ولا ريث . واصل النكت في اللغة نقض ما غزل أو ما قتل من الحبال ليعود انكثا ومطافات من الحيوط كما كان . والانكاث ما نقض من الغزل ليفزل ثانية (ولا تكونوا كآتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)

﴿ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ أي فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجل المشروب لهم بأن أغرقناهم في اليم - وهو البحر في اللغة المصرية الموافقة للعربية في الألف من مفردها (١) وهو يطلق على النيل وغزير - والفاء الداخلة على انتقمنا تفسيرية كقوله تعالى : (أو نادى نوح ربه فقال . . .) وعمل هذا الانتقام كما عمل أمثاله بأنهم كذبوا بآيات الله وتكرر هذا اللفظ في قصص الأنبياء من هذه السورة أكثر من غيرها وإن لم (٢) قد اكتشف هذه الموافقة علامة العاديات المصرية صديقا أحمد باشا كمال الأثري المصري صاحب المعجم الكبير للغة المير وغليقية (رحمه الله تعالى) ومنه يعلم أن أصل اللفظين واحد وأن أصل اللفظين واحد

يؤت بعضهم غير آية واحدة فان تكذيب الواحدة كتكذيب الكثير ويقتضيه
بالحاد العلة، كأن تكذيب أحد الرسل كتكذيب الجميع إذا كان بعد ظهور آيته ،
وقيام الحجة على دعوته. وكذلك تكرر في القرآن كون العقلة على الحق ودلائله
من صفات الأنهار . وأما جمع الآيات هنا فلأنها متمدة . وأما عطف الانتقام
بالفاء فليس تمليلًا آخر وإنما هو تعقيب على كونه وقع بعد التكذيب بتلك
الآيات كلها ، والمعنى أنهم كانوا يظنون الإيمان عند كل آية من آيات العذاب
ثم يكذبون حتى إذا انقضى أجل المضروب لهم انتقمنا منهم بسبب أنهم
كذبوا بها كلها وكانوا غافلين عما تقتضيه وتنالونه من عذاب الدنيا والآخرة ،
إذ كانت في نظر أكثرهم من قبيل السحر والصناعة ، وكانوا قد بلفوا فيها
الغاية ، ولذلك كانوا يكابرون أنفسهم في كل آية ، ويحاولون أن يأتي سحرهم
وعلماءهم بمثلها ، ويحاولون عجزهم على تفوق موسى عليهم فيها ، ويمدون إسناده
كل شيء إلى ربه من قبيل إسنادهم الأمور إلى آلهتهم الباطلة بحسب التقاليد
التي لم يكن حكاؤهم يؤمنون بها ، وإنما يحافظون عليها لأجل خضوع عامة
الشعب لها ، وأما من ظهرت لهم دلالة آيات موسى على الحق فمنهم من آمن جهراً
ككبار السحرة ومن آمن فكتهم لإيمانه كالذي عارض فرعون وملاه في قتل
موسى بالحجة والبرهان - كافي سورة غافر وذكرناه في هذا السياق - ومنهم
من جحد بها لمحض الملوك والكبراء ، كفرعون وأكابر الوزراء والرؤساء

ومن العبرة في مجازة الحكومة الفرعونية للعوام على خرافاتهم أن حكومات
هذا العصر توافق العامة على كل ما يمدونه من الدين وإن لم يكن منه كما تفعل
الحكومة المصرية في بعض الاحتفالات الموسمية المبتدعة في الإسلام كالمولد بالتبع
لجمهور الشعب من كبار علمائه إلى أجهل عوامه وهي مشتملة على كثير من المعاصي
الحجم عليها المعلومة من الدين بالضرورة التي يمد مستحلبها مرتداً عن الإسلام
باتفاق المذاهب ، والجمهور غافلون عن ضرر هذه البدع التي جعلت من قبيل
شعائر الإسلام بالاحتفال بها وشد الرجال إليها ، وانفاق الأموال العظيمة في
سبيلها ، وتعطيل كبرى شعائر الإسلام وهي الصلاة وإبطال دروس العلوم الدينية
من المساجد التي تقام فيها لأجلها ، كالمسجد الاحدي في طنطا والمسجد الابراهيمى
في دسوق . وإن أكبر ضررها تشويه الإسلام في نظر العقلاء من أولي
العلوم الاستقلالية حتى كثر فيهم المرتدون عنه ، وصد غير المسلمين عن

الإسلام لأن القاعدة التي يجري عليها عرف الأمم أن دين كل قوم ما هم
عليه من التعبدات والشعائر ، وقد تكرر منا اقناع بعض مستقلي الفكر
من غير المسلمين بحقية دين الإسلام المقرر في القرآن الحكيم والسنة السنية
وتنزهه عن هذه البدع فاقنعوا بأن ما قرئناه لهم حق ولم يقتنعوا بأنه دين
الإسلام الذي عليه المسلمون ، وقد سبق أن نقلت عن رجل من فضلاء الانكليز
منهم أنه قال لي إن كان الإسلام ما ذكرت فأنا مسلم . وكان لعموم بك شقيق المؤرخ
السوري يقول لي اكتب عقيدتك وأنا أمضي عليها بخطي أنها عقيدتي

(١٣٩) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ شَرْقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا رَبِّكَ الْكَرِيمُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

لما ذكر تعالى عاقبة تلك الآيات وتأويلها في المصيرين عطف عليه بيان
عاقبتها وتأويلها في بني إسرائيل بهذه الآية الجامعة البليغة فقال عز وجل :

﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي
بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ تسدد في القرآن التعبير عن استخلاف الله قوماً في أرض قوم
بالأراث أي وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر بما تقدم بيانه جميع
الأرض التي باركنا فيها بالخصب والخير الكثير مشارقها من حدود الشام
ومغاربها من حدود مصر ، تحقيقاً لوعدها (ويزيد أن عن علي الدين استضعفوا
في الأرض ونجملهم أئمة ونجملهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض ونزي
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون)

روي عن الحسن البصري وقتادة أنها قال في تفسير (مشارق الأرض
ومغاربها التي باركنا فيها : هي أرض الشام ، وعن زيد بن أسلم قال : هي قرى
الشام ، وعن عبد الله بن شاذب : فلسطين ، وعن كعب الأحبار قال إن الله
بارك في الشام من الفرات إلى العريش . ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى في
إبراهيم عليه الصلاة والسلام (ونجيناه وولوا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين)
وقوله تعالى (ولسميان الرياح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها) وقوله

عز وجل (سبحانه الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)

وروي عن الليث بن سعد أنها أرض مصر التي كان فيها بنو إسرائيل وأطلق بعض المفسرين القول بأنها أرض مصر وفلسطين جميعاً. وربما يتراءى أن إرادة أرض مصر هي الظاهر المتبادر من قوله تعالى في قوم فرعون من سورة الشعراء (٢٦ : ٥٧) فأخرجناهم من جنات وعيون ٥٨ وكنوز ومقام كريم ٥٩ كذلك - وأورثناها بني إسرائيل) وقوله فيهم من سورة الدخان (٤٤ : ٢٤) كم تركوا من جنات وعيون ٢٥ وزروع ومقام كريم ٢٦ ونعمة كانوا فيها فاكهين ٨٧ كذلك وأورثناها قوماً آخرين ، لأن فرعون خرج بمن معه من الملأ والجنود من مصر وتركوا ما كانوا فيه من النعم ، إلى الفرق المؤدي إلى الجحيم ، ولكن هذا الوصف أظهر في بلاد الشام ذات الجنات الكثيرة ، والعيون الجارية ، ومعنى اخراج المصريين منها إزالة سيادتهم وسلطانهم عنها فقد كانت بلاد فلسطين وحرمانهم من التفكه بتعويضها إلى الشام تابعة لمصر ، وكان من عادة فرعون مصر كغيرهم من الأمور المستعمرة أن يقيموا في البلاد التي يستولون عليها حكماً وجنوداً ثلاثين سنة عليهم ، وأن يسكنها كثيرون منهم يتمتعون بخيراتها . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض) جملة من الأمور المصرية القديمة الوحيد الذي وجد فيه ذكر لبني إسرائيل تنطق بأن هذه البلاد كانت تابعة لمصر على أنه وجد في بعض التواريخ القديمة ما يدل على صحة ما قاله بعض مفسرينا من أن موسى استولى على مصر وتمتع هو وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمن نذكره للاعتبار به وإن كان صدق الآيات غير مقصور على صحة مضمونه وهو ما جاء في حاشية لأحد مباحث الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ، وهذا نصه (كما في ص ٤٤٦ و ٤٤٧ من مجلد المنار السادس عشر) :

« جاء في كتاب (الأصول البشرية) صفحة ٨٨ مؤلفه لينج أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير نقل عن (مانيثو) هذه الرواية المصرية القديمة التي ملخصها « أن موسى بعد أن هزم فرعون مصر - الذي فر إلى بلاد الحبشة - حكم مصر ١٣ سنة وبعد ذلك عاد إليه فرعون هو وابنه ومعهما جيش عظيم فقهره وأخرجوه منها إلى بلاد الشام » وجاء في قاموس الكتاب المقدس

لبوست مجلد ١ ص ٤١٠ أن هيرودوتس المؤرخ اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد قال « إن ابن سيموسترس ضرب بالعمى مائة عشر سنين لأنه رمى رمحاً في النهر وقد ارتفعت أمواجه وقت فيضه بسبب نوء شديد إلى علو غير اعتيادي » اه ويقول المؤرخون أن ابن سيموسترس هذا (وهو منفتح الثاني) هو فرعون الخروج ويتخذون هذه العبارة إشارة إلى غرقه في زمن موسى . ولكن يرى القاريء منها أنها لو كانت إشارة إلى الفرق لكان الفرق في النيل ^(١) ومن الرواية الأولى يعلم أن موسى حكم بعد فرعون ١٣ سنة في مصر . وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات المصرية وأصحها وربما كانتا الوحيدتين في هذه المسألة ، ولعل المصريين استغاثوا بمملكة الحبشة فأرسلت إليهم جيشاً فأوحى الله إلى موسى بالخروج حينئذ من مصر وتركها لأهلها ، وعليه يجوز أن المصريين كتموا خبر غرق ملكهم واستبدلوا به دعوى تقهره إلى الحبشة وقالوا إنه هو الذي عاد بعد ذلك وأخرج موسى بالقوة ستر الخزيهم وخذلانهم وإرضاء ملوكهم وأسر (جمع أسرة بالضم) هؤلاء الملوك وربما أنه لولا عظم هذه الحادثة وشهرتها بينهم لانكروها بالمرءة « ومن ذلك تعلم أن الخروج لم يكن عقب غرق المصريين مباشرة كما يفهم من التوراة ولم يكن السبب فيه هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون وجيشه بل كان بعد ذلك ببعض سنين

« ويرى المطلع على القرآن الشريف أن هاتين الروايتين صادقتان في مسألة غرق فرعون في النيل ومسألة حكم موسى في مصر ١٣ سنة . وأما الفرق في النيل فيفهم من قول القرآن مثلاً في سورة طه (إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم) ثم قوله في آخر هذه القصة (فأتبعهم رعون بمجنوده ففشيهم من اليم ما غشيهم) فالمتبادر من ذلك أن فرعون غرق في نفس اليم الذي ألقى فيه موسى وهو النيل ، ومثل ذلك أيضاً ما جاء في سورة القصص وهو قوله (فإذا خفت عليه فألقيه في اليم) ثم قوله فيها بعد (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

(١) ويجوز أن تكون عبارة هيرودوتس : رمى رمحاً في البحر ثم ترجمت بالنهر لأن النهر الكبير يسمى بحراً ككل ماء كثير مستبحر

« وأما مسألة حكم موسى في مصر والتمتع بها هو وقومه مدة من الزمن بعد الفرق فهو أيضا المتبادر من نحو قوله تعالى (فأراد أي فرعون ان يستقزم من الارض فأغرقناه - الى قوله - وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض) وقوله (فأخرجناهم من جنات وعيون ، وكثوز ومقام رجم ، كذلك وأورثناها بني اسرائيل) ويجوز أن الشريعة أعطيت لموسى في الطور قبل تركه حكم مصر « وفي زمن موسى أعطى الله بني اسرائيل - بدلا عن مصر التي أمرهم بتركها - الممالك التي في شرق الاردن كما في كتبهم وفي زمن يشوع أعطاهم كل أرض كنعان الا بعض أجزاء منها (يش ١٣ : ١) وهذه الارض التي أعطيت لهم هي من أخصب أراضي العالم وأحسنها وهي المسماة عندهم بأرض الموعد لأنهم كانوا وعدوا بها من قبل

« فأنى لمحمد صلى الله عليه وسلم علم ما بيناه من ذلك التاريخ وهو أجنبي عنه وعن قومه ومقايير للتوراة يخالف لما يعتقده جميع اليهود والنصارى من قديم الزمان ولكنه موافق لأقدم الروايات المصرية وأصحها التي لا يعرفها - حتى الآن - الا واسمو الاطلاع من محققى المؤرخين ؟

« وأما مانيتو (Manetho) المذكور هنا الذي وافقت روايته ما جاء في القرآن الشريف فكان كاهنا لمعبد من أقدم الممابد وأشهرها ، وقد كتب تاريخ مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل المسيح وكان من أدق مؤرخي القدماء وأصدقهم وقد أخذ بأوثق المصادر وأصحها في كتابة تاريخه ، الا أن هذا التاريخ فقدم ما فقد في حريق مكتبة الاسكندرية ولم يبق منه سوى مقتطفات في بعض الكتب القديمة اليونانية وقد أيد أكثر هذه المقتطفات ما اكتشفت حديثا من الآثار المصرية والمكتوبات المتبقية مع أن آباء المصرية كيو سيبيوس حرقوا كمادتهم كثيرا بما نقلوه منها لتطابق نصوص العهد القديم كما ذكره العلامة لينج في كتابه « الاصول البشرية » ص ١١ منه » اهـ

« وتمت كلمة ربك الحسى على بني اسرائيل بما صبروا » تمام الشيء وصوله الى آخر حده ، وكلمة الله وعده لبني اسرائيل باهلاك عدوهم واستخلاصهم في الارض . وفي مجاز الاساس : وتم على امر مضى عليه وتم على امرك ، وتم

الى مقصده . والمعنى تفذت كلمة الله ومضت على بني اسرائيل تامة كاملة بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه إذ كان وعد الله تعالى لإياهم بما وعدهم مقرونا بأمرهم بالصبر والاستماعة به والتقوى له كما أمرهم نبيهم عليه السلام تبليغا عنه تعالى راجم (وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا) - الآية - من هذا السياق . واذ كان قد تم وعد الله تعالى لهم بذلك ثم سلمهم الله تلك الارض بظلمهم لانفسهم وللناس فلم يبق من مقتضى الوعد ان يهودوا اليها مرة أخرى لانه قد تم ونفذ صدقا وعدلا .

« ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » التدمير ادخال الهلاك على السالم والخراب على العامر ، والعرش رفعة المباني والسقائف للنبات والشجر المتعلق كعرائش الغنب ومنه عرش الملك . والمراد بما كان يصنع فرعون وقومه أولا وبالذات ماله تعلق بظلم بني اسرائيل والكيد لموسى عليه السلام ، فالال كالمباني التي كانوا يبنونها للمصريين أو يصنعون اللبن لها ومنها الصرح الذي أمر هامان ببنائه له ليرقى به الى السماء فيططم الى إله موسى ، والثاني كالمكيد السحرية والصناعية التي كان يصنعها السحرة لابطال آياته أو التشكيك فيها كما قال تعالى (انما صنعوا كيد ساحر * وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاعباب - أسباب السموات - فاططم الى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب) والتباب بمعنى الدمار

وأما اسباب هذا التدمير لتلك الصنم والعروش فأولها الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام من الطوفان والجراد وغيرها - وتسمى في التوراة الضربات وفيها من المبالغة في ضررها وتخريبها ما أشرنا اليه وذكرنا بعضه - وبليها انجاء بني اسرائيل وحرمان فرعون وقومه من استعبادهم في اعمالهم ، وثالثها هلاك من غرق من قوم فرعون وحرمان البلاد وسائر الامة من ثمرات اعمالهم في العمران - هذا هو المعروف منها ، وما ظلمهم الله تعالى بذلك ولكنهم ظلموا انفسهم فقد انذرهم موسى عليه السلام كل ذلك ليتقوا سوء عاقبته فكذبوا بالآيات ، وأصرروا على الجحود والاعنات

والعبرة في هذه الآيات من وجهين (الاول) ان يتفكر تالي القرآن في

لحكمه بالاتكال على قوة الفاصب الأجنبية ؛ فلو لا وجود أحداً ولاده (عبدالله) في شرق الاردن من قبل الدولة الانكليزية الفاصبة لفلسطين والمنترعة للسيادة العربية منها لا يمكن ان يتحد عربها مع عرب نجد الافواة على انتقاذها . وكذا أهل العراق الذين سعى الانكليز ولده (فيصلا) ملكا عليهم . بل لو لا اقتتانه هو بما فتنوه به من تسميته ملكا للعرب وخليفة على المسلمين ، لما ثبتت في بلاد العرب قدم للمستعمرين .

(والثانية) مبايعة جمهور كبير منهم له بالخلافة التي يترتب عليها — لوصحت كما يدعي ويدعون له — انه يجب على تلك الامارات شرطا أن تخضع لحكمه والاوجب قتالها واخضاعها بالقوة ، وهل كان في مقدورهم سعي الى شقاق وتفرق شر من هذا ؟ على أنهم كانوا متحدين فانقسموا وصاروا احزابا متنازعة ، فذساه تعالى تغيير الحال بخير منها وحسن العاقبة ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

(١٣٧) وَجَوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ، قَالُوا يُمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّتَجَاهِلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿ قصة موسى مع بني اسرائيل ﴾

هذه الآيات وما بعدها شروع في قصة موسى عليه السلام مع قومه بني اسرائيل معطوفة على قصته مع فرعون وقومه على اكل وجوه العبرة مع السلامة من لغو القصص والتاريخ . قال عز وجل

﴿ وجاوزنا بني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ جاز الشيء وجاوزه وتجاوزته عباده وانتقل عنه . والمعكوف على الشيء الاقبال عليه وملازمته على سبيل التمتع ومنه المعكوف والاعتكاف في المسجد وهو ملازمته لاجل العبادة . قرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف من باب جلس يجلس والباقون بضمها من باب فعد يقعد . والاصنام جمع صنم وهو ما يصنم من الخشب أو الحجر أو المعدن مثالا لشيء حقيقي أو خيالي أو مذكرا به ليعظم تعظيم العبادة ، واتخذ بعض العرب في الجاهلية صنما من عجوة التمر فعبدوه ثم جاعوا فأكلوه . والفرق بينه وبين التثال ان هذا لا بد أن يكون مثالا لشيء — وأنه قد يكون للعبادة وحينئذ يسمى صنما وقد يكون للزينة كالذي تراه على جدران بعض القصور المشيدة أو ابوابها أو في حدائقها ، وقد يكون للتعظيم والتدريم غير الديني كالتماثيل التي تنصب لبعض الملوك وكبار علماء الدنيا والقواد والزعماء للتذكير بتأثيرهم وإعماهم للاقتداء بهم ، ويكثر هذا في بلاد الافرنج وقلدهم بعض بلاد الشرق كصرفتصبت حكومتها تماثيل لبعض امراء بيت الملك الحاضر وغيرهم من رجالهم . والفرق بين هذا التعظيم السياسي أو العلمي وبين تعظيم العبادة أن الغرض من الاول اما رفعة شأن الدولة وتمكين سلطانها في انفس الامة بمشاهدة صور ملوكها وكبراء رجالها وتماثيلهم وهو قصد سياسي صحيح عند اهلها — واما بعث شعور حب العلم والافتداء بالعلماء والادباء والزعماء الذين تقموا امتهم عسى أن يوجد في المستعدين من يكون مثلهم أو خيرا منهم ، وهو قصد اجتماعي صحيح عند علماء التربية . وأما تعظيم العبادة فالغرض منه التقرب من المعبود وطلب ثوابه بدفع ضرر أو جلب منفعة من طريق الغيب لا الكسب والتعاون عليه من طريق الاسباب العامة . فمتعظيم الشيء الذي يمتد أن له سلطة غيبية أو تعظيم ما يذكر به من صورة أو تماثيل أو قبرا أو ثوبا أو غير ذلك من آثاره لاجل التقرب اليه وقصد الانتفاع به في الامور التي لا تنال بالاسباب العامة — وهي مالا يطلب إلا من الله تعالى — أو لاجل التقرب الى الله تعالى بمجاهه — كل ذلك عبادة ظاهرة ، فان فسد المعتقد لذلك الشيء أو لما يذكر به الانتفاع به نفسه بما ذكر من التعظيم بالقول كالدهاء والاستغاثة أو بالفعل كالطواف بتمثاله أو غيره وتقبيله والتبرغ بارضه — كانت العبادة خالصة

﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ ١٤ ﴿ الجزء التاسع ﴾

له من دون الله، وإن قصد التقرب به إلى الله تعالى ليحمله بمجاهده على إعطائه ما يريد كانت العبادة له والله تعالى بالاشتراك وهذا من مظاهر الشرك الجلي التي لا يخرجها تمييز التسمية عن كونها ككفر أو شركاً

(استطرد فقهي)

حظر الشرع الاسلامي نصب التماثيل لأنها إما شرك أو ذريعة له أو تشبه بأهل وهي على هذا الترتيب في التدلي فأغلظها وألها وأخفها ثالثاً. وللتشبه درجات في الخطر أشدها ما كان في أمور الدين فإنه قد يكون كفراً وأهونها ما كان في العادات وأمور الدنيا فنجنب منه ما لنا غنى عنه وما كان ناقماً غير ضار بنفسه لأنأخذه بقصد التشبه فقط لأنه لا يكون الا من تعظيم التشبه لغير أهل ملته وهو يتضمن أو يستلزم احتقارها أو احتقارهم والشعور بأنهم دونهم. وأما اقتباس العلم والحكمة والفنون والصناعات النافعة لأجل منفعتها بقدرها فليس من التشبه ولا من تفضيل المقتبس منهم على أهل ملته لأن هذه الأمور ليست من أمور الدين ولا اقتبست لأجل التعظيم بل لفائدتها، وقد تكون هذه الفائدة مما تتر به ملة المقتبس المستفيد وأهلها. ومن ذلك أخذ النبي (ص) عمل الخندق عن القرس إذ أخبره سلمان (رض) عنهم بذلك وقد يكون هذا الأخذ واجباً شرعاً ومنه أخذنا لفنون الحرب وصناعاتها وآلاتها عن الأفرنج إذ اتقنوها قبلنا، فهو فرض تكافؤ بلازراع فالأمة الحبة تقتبس كل شيء نافع يفذي حياتها ويزيدها قوة وعزة، وتنتفي في ذلك كل ما فيه ضعف لها في مقوماتها أو مشخصاتها ولا سيما إذا كان فيه تفضيل لخصومها أو غيرهم عليها، وقد فطن البابان لهذه القاعدة لحافظوا على شؤونهم المالية والقومية عند اقتباسهم لعلوم الفرنجة وفنونها فصاروا مثالم في ثلاث قرن. وغفل عنه الترك والمصريون فأضاعوا من ملكهم.

وليس في نصب التماثيل فائدة ومنفعة ذات بال لا تحصل بغيرها تبيح للمسلمين تقليد الوثنيين والنصارى فيها ولو في جعلها لغير رجال الدين بعدا عن شبهة عبادتها، ومن ذا الذي يأمن هذا وقد عبت قبور الاولياء وأئمة آل البيت كما عبت غلاة الشيعة من الباطنية أشخاصاً منهم أحياء وأمواتاً، ونرى الشيعة المعتدلين الذين استباحوا نصب التماثيل غير الدينية قد اتخذ بعضهم في هذه الأيام تماثلاً لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في بلاد إيران كما نقلت صحف الاخبار عنهم. وأما الصور فلها في الحرب وحفظ الامن وتحقيق مآني الأمة وكثير من العلوم ولا سيما

الطب والتشريح . . . فلا يحظر منها ما ليس عبادة ولا تشبهاً بعبدة الاسنام بدليل ما ثبت في السنة الصحيحة من أمر النبي (ص) هتك القرام (الستار) الذي نصبت (عائشة) في حجرها إذ كان على هيئة الصور والتماثيل المعبودة فلما جعلت منه وسادة كان صلى الله عليه وسلم يستعملها وفيها الصور إذ كان الاتكاء والنوم عليها أمثاله لا تعظيماً ولا يشبه التعظيم الوثني وقد حققنا هذا البحث ببيان ما ورد فيه من الاحاديث والآثار وأقوال العلماء في فتاوي المناظر أراً

عود الى تفسير الآية

معنى النظم الكريم : « وجاوزنا بيني اسرائيل البحر » أنهم تجاوزوه بعنايته سبحانه وتأييده أيام بلفق البحر، وتيسير الامر، حتى كأنه كان معهم بذاته تجاوزهم مصاحبتهم، أو المعنى أننا أيديناهم ببعض ملائكتنا، تجاوزهم البحر بأمرنا، فن الممهور في اللغة أن ينسب الى الملوك ورؤساء القواد ما ينفذه بعض اتباعهم بأمرهم، وما يقع بمجاهتهم وقوة سلطانهم، ويجوز الجمع بين المعنيين، ففرق البحر بهم كان بعناية الله وقدرته. وفي آخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذكر خبر ارتحال بني اسرائيل وقال « ٢١ » وكان الرب يسير امامهم نهراً في صمود من غمام ليهديهم الطريق وليلا في صمود من نار ليضيء لهم ليسيروا نهراً وليلاً (٢١) لم يبرح صمود الغمام نهراً وصمود النار ليلا من أمام الشعب ثم جاء في الفصل الرابع عشر منه بعد ذكر إتياع فرعون ومن معه بني اسرائيل « ١٩ » فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر بني اسرائيل فصار وراءهم وانتقل صمود الغمام من امامهم فوقهم وراءهم (٢٠) ودخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، فكان من هنا غماماً مظلاً، وكان من هناك ينير الليل، فلم يقترب أحد من الفريقين طول الليل.

وهذا بعض ما جاء في التوراة مما يصح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى في القرآن « وجاوزنا بيني اسرائيل البحر » فالباء هنا للمصاحبة كقولك سافرت به وجمعت به، واسناد المسير في صمود الغمام الى الرب مجازي كقوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) « فأتوا » عقب تجاوزهم إياه ودخولهم في بلاد العرب من البر الآسيوي « على قوم يكفون على أصنام لهم » يعبدونها، فإذا كان من شأنهم إذا رأوه يعبدون غير الله تعالى كالمصريين الذين أقدم الله تعالى منهم، وأراهم آياته على وحدانيته فيهم ؟ هل استهجنوا

شركهم وانكروه كما هو الواجب عليهم والمعقول عن رأي مارأوا من سوء مصير
المشركين، وحسن عقوبة الموحدين؛ الجواب انهم لم ينكروه بالسنتهم ولا قلوبهم، بل
« قالوا موسى اجعل لهم اِلهًا كما لهم آلهة » حينئذ منهم الى ما ألفوا في مصر من عبادة
آلهة المصريين وتماثيلها وانصابها وقبورها، فعلم بهذا الطلب انهم لم يكونوا فهموا
التوحيد الذي جاء به موسى كما فهمه من آمن من سحرة المصريين، لان السحرة
كانوا من العلماء فامكنهم التمييز بين آيات الله تعالى التي لا يقدر عليها غيره وبين
السحر الذي هو من صناعات البشر وعوامهم، وأما هؤلاء الاسرائيليون فكانوا من
العامة الجاهلين الذين بلد الدل افهامهم، وانما تبعوا موسى لانقاده ايام من
ظلم فرعون وتعبيده لهم، لانهم فهم حقيقة التوحيد بالآيات الدالة عليه ولذلك
قيل انهم بعض القوم لا جميعهم، فالتوحيد المحض الخالص من شوائب الشرك
والوثنية هو غاية ما يرتقي اليه عرفان البشر، وهو المراد من قوله تعالى (وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدوني) على القول بأن اللام لانغاية، وهو لا يقتضي
حصوله لكل فرد منهم، ولو عقل جميع بني اسرائيل كنه التوحيد لما وقع من
تبرمهم بالتكاليف وتقدمهم على موسى عليه السلام ما قصه الله تعالى علينا في كتابه،
وفي التوراة التي لديهم من الزيادة عليه والتفصيل له ما هو من مواطن المجب،
وقد ابتلاهم الله تعالى وربهم بالحسنات والسيئات، وحرم الارض المقدسة
عليهم اربعين سنة يتنهبون في الارض، حتى انقض ذلك الجيل الذي نشأ في حجر
الوثنية، وشب أو اكتمل اوشاخ في ذل العمودية الفرعونية. وقد رأينا نموذجاً
لذلك في طوائف من امتنا ولدوا في عهد الظلم، وشبوا في حجر النفاق والفسق،
فسنحت لاعلمهم بشؤون الاجتماع والمعران فرص متعددة كان يرجى أن
يجرروا فيها أنفسهم من رقها السيامي ويستقلوا بأمرهم، فأضاعوها واحدة بعد
اخرى، وكان هذا من عبر التاريخ التي تثبت أن فلاح الأمم باخلاقياتها وعقائدها،
وأن العلم الناقص شر من الجهل المطلق، وأن العلم الصحيح في الرجل أو الشعب الفاسد
الاخلاق كالسيف في يد المجنون ربما جنى به على صديقه أو على نفسه وربما نصر به عدوه
ولم يبين لنا كتاب الله تعالى ولا رسوله (ص) شيئاً من أمر القوم الذين
أتى عليهم بنو اسرائيل عقب خروجهم من مصر الى ارض العرب والظواهر انهم
من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر: روي عن قتادة انهم من عرب
لحم وعن أبي عمران الجوني لحم وجدام. وعن ابن جرير أن اصنامهم كانت

تماثيل بقر من نحاس، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر فذاك كان
أول شأن المعجل لتكون لله عليهم حجة فيذقم منهم بمذذلك (أقول) ولم يكن
ابن جرير يعلم أن قدماء المصريين كانوا يعبدون عجلاً اسمه (آيس) وكان
بنو اسرائيل يعبدونه معهم كغيره من معبوداتهم، ويرون تماثيله منصوبة في
ممايدهم، وان السامري لم يصنع لهم المعجل بعد ذلك الا لما كان من إلههم
لمبادته، وتأثر اعصابهم بما ورثوا من مظاهر روعته، ولذلك قال تعالى فيهم
(واشربوا في قلوبهم المعجل ب كفرهم) والمراد عجل السامري وقد علل اشراهم
اياه في قلوبهم بما كان من كفرهم السابق أي بالورثة المتغلغلة في النفس بطول
الزمان وتعاقب الاجيال، فذلك الذي يطول تأثيره في الاعقاب والانسال؛
ألم تروا ما استحدثه بعض المبتدعة في الاسلام وقلدتهم فيه بعض الملوك من
المسيحيين الى السنة: من تشييد القبور، وتزيينها بالعمائم والستور، وبناء القباب
فوقها، واتخاذها مساجد يصلي اليها أولديها، وايقاد المخرج والشموع عليها، انه قد
جعل لها مكانة دينية كبيرة في قلوب عامة المسلمين، حتى صارت عندهم من شعائر
الدين، بحيث يعبدون من روى لهم الاحاديث الصحيحة في لعن الله ورسوله لمن
يفعل ذلك مبتدعاً فيه أو مارقاً منه، وينبذونه في بعض البلاد بقلب « وهابي »
اذ كانت طائفة من الحنابلة في بلاد العرب سميت الوهابية قد صمدوا الى ازالة
هذه المنكرات بأيديهم، لما لم يؤثر في ازالها انكار علماء السنة المصلحين لها
بالسنتهم وأقلامهم، صلا بقوله (ص) « من رأى منك منكراً فليغيره بيده
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان » يعني
الانكار بالقلب وحده، ولومع المعجز عما فوفقه. والحديث رواه احمد ومسلم
واصحاب السنن الاربعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

اذا علمنا هذا الشأن من شؤون الضعف البشري فلا تعجب أن روي
عن بعض حديثي العهد من الصحابة بالاسلام، مثل ما طلب بنو اسرائيل من موسى
عليه السلام، بما كان من تأثير مظاهر الوثنية في قلوبهم: روى احمد والنسائي واكثر
مصنفي التفسير المأثور عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله (ص) قبل حنين
فررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات انواط كما لكفار ذات انواط،
فقال « الله اكبر، هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسى (اجعل لنا اِلهًا كما لهم آلهة)
انكم تكونون سنن من قبلكم » وروى نحوه ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني

عن كثير بن عبدالله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً وذكر أن المكان الذي طلبوا فيه ذلك بين حنين والطائف . والمبرة في هذا أن المسلمين الآن ذوات أنواط في بلاد كثيرة كشجرة « ست المنصورة » وشجرة الحنفي بمصر ، ونحو من ذلك ما اتخذوه من القبور والأشجار والأحجار والآبار يكمون عليها ، ويطوفون حولها ، ويقبلونها ويتبرغون باعتبارها ، ويتمسحون بها خاضعين ضارعين ، خاشعين داعين ، واجين شفاء الأدواء ، والانتقام من الأعداء ، والغنى والثراء ، وحبل المقيم ، ورد الضالة ، وغير ذلك من التفع والتفهم ، خلافاً لنصوص كتاب الله عز وجل . ولكنهم لا يعلمون أنها تسمى في اللغة العربية آلهة وأن جل ما يأتونه عندها يسمى عبادة ، وأنه شرك جلي لا يفكر ، ولا فرق بينه وبين شرك عرب الجاهلية وأمثالهم إلا الاختلاف في التسمية ، فأولئك كانوا يسمون الأشياء باسمها لأنهم أهل اللغة ، وهؤلاء تحاموا إطلاق لفظ الآله والمعبود والعبادة في هذا المقام ، واستباحوا غيرها من الألفاظ كالآلوية والشفعاء والوسيلة والتوسل وهي مشتركة أيضاً ولكنها استعملت في الاسلام بغير المعاني التي كانت تستعمل بها في الجاهلية ، كأن الله تعبد الناس بأطلاق الألفاظ دون حقائق المادي . وحقيقة معنى العبادة في اللغة العربية وكذا في غيرها من اللغات يشمل كل قول أو عمل يوجه إلى مقام يرجى تفعه أو يخشى ضره وحده . وهذا توحيد له . أو يرجى ويخاف بالتأثير عند الله تعالى . وهذا هو الشرك . بشرط أن يكون هذا الرجاء فيه أو الخوف منه لامرغبي خارج عن الأمور الكسبية والأسباب الدنيوية ، وقد سبق شرح هذا آنفاً قبله مراراً ، ويظن أهل العلم بكتب الفقه والكلام الذين لم يطلعوا على ملل الوثنيين أنهم يعبدون الأصنام وغيرهم من المخلوقات التي يتبركون بها اللهاتها وأهمهم يعتقدون أنها تضر وتنفع بقدرتها وإرادتها ، والصحيح أنهم يتوسلون بها إلى الخالق كما حكى الله تعالى عن مشركي قريش وغيرهم ، وقد سمعت هذا من بعض علماءهم في الهند .

ماذا كان جواب موسى عليه السلام ﴿ قال إنكم قوم تجهلون ﴾ وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء وهو على طريقتنا وطريقة ابن جرير والخصاف يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذي هو فقد العلم والجهل الذي هو سفه النفس وطيش العقل ، وأهمه المناسب لمقام جهل التوحيد وما يجب من أفراد الرب

تعالى بالعبادة من غير واسطة ، ولا التقيد بظهر من المظاهر يتوجه إليه معه . ولا سيما مظهر الأصنام والتماثيل لبعض المخلوقات التي اغتر الجاهلون من قبل بنفهم أو الخوف من ضررها ، فالأول كالأكواب والتماثيل والعجل (أييس والثاني كالثعبان . ثم جهل ما أكرم الله تعالى به البشر بجلهم أهلاً لمعرفته ودعائه ومناجاته كفاحاً بغير واسطة يقربهم إليه فاته أقرب إليهم من جبل الوريد ، وهو الأحد الصمد الذي يتوجه إليه ويقصد وحده . ولذلك قال اماما الموحدين ، ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والتسليم رافى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين)

وهذا النوع من الجهل هو الذي قال الله تعالى فيه (ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه) واستناد الجهل إلى القوم يبلغ من استناده إلى ضمير المخاطبين لأنه حكم على جماعتهم ، بما هو كالتحقق المعروف من حالهم ، الذي هو علة لمقالمهم ، يدخل فيه الذين سألوه ذلك منهم دخولاً اولياً

وبعد أن ذكرهم بسوء حالهم من جهلهم وسفاهة انفسهم بين لهم فساد ما يطلبوه في نفسه عسى أن تستمد عقولهم لفهمه واستناده فبيحه فقال بأسلوب الاستئناف المفيد للتعليل والدليل ﴿ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾ التبار والتبر الهلاك والتقدير الاهلاك والتدمير يقال تبر الشيء من بابي تعب ونصر وتبره . بالتشديد : اهلكه ودمره . أي ان هؤلاء القوم الذين يكفون على هذه الأصنام مقضي على ما هم فيه بالتبار ، بما سيظهر من التوحيد الحق في هذه الديار ، وباطل ما كانوا يعملون من الأصنام ، وعبادة غير الله ذي الجلال والإكرام ، أي هالك وزائل لا بقاء له ، فأنما بقاء الباطل في ترك الحق له أو بعده عنه ، وهذا يتضمن البشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تلك الأرض وكذلك كان

قال البغوي في تفسيره ان طلب بني اسرائيل للآله لم يكن عن شك منهم بوحداية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهام يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك جهلهم كما أذنت به الآيات وقال الرازي : اعلم أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى (اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة) وخالفاً مدبراً ، لأن الذي يحصل بجهل موسى وتقديره لا يمكن أن يكون خالفاً للعالم ومدبراً له ، ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل ،

والاقرب انهم طلبوا من موسى أن يعين لهم اصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها الى الله تعالى ، وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الاوثان حيث قالوا (مانعدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) اذا عرفت هذا فلنقاتل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول اجمع كل الانبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه الها للعالم أو اعتقدوا فيه ان عبادته تقربهم الى الله تعالى - لان العبادة نهاية التعظيم ، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام والاكرام .

ثم قال بعد أن جزم بأن هذا القول صدر عن بعضهم لا كلهم وانه كان فيهم من يترفع عنه مانعه : ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام انه أجابهم فقال : (انكم قوم تجهلون) وتقرير هذا الجهل ماذكر من أن العبادة هي غاية التعظيم فلا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الانعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الاشياء المنتقم بها ، والقادر على هذه الاشياء ليس الا الله تعالى فوجب أن لا تليق العبادة الاله ، (فان قالوا) اذا كان مرادهم بعبادة تلك الاصنام التقرب بها الى تعظيم الله تعالى فذا الوجه في قبح هذه العبادة ؟ (قلنا) فعلى هذا الوجه لم يتخذوها آلهة أصلا وانما جعلوها كالثقلبة ، وذلك ينافي قوتهم (اجعل لنا الها كما لهم آلهة) اهـ

أقول من المعجب أن يتم امام النظر في علم العقائد على طريقة الفلاسفة والكلام في مثل هذا الخطأ في استلته واجوبته والتناقض في كلامه ، ومنشأ هذا الخطأ الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن في اللغة العربية واستعمالها بلوازم معناها العرفية كلفظ « الاله » فان معناه في اللغة المعبود مطلقا لا الخالق ولا المدير لا امر العالم كله ولا بعضه ، ولم يكن أحد من العرب الذين سبوا اصنامهم وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقد أن اللات أو العزى أو هبل خلق شيئا من العالم أو يدبر امرا من اموره ، وانما تدبير امور العالم يدخل في معنى لفظ الرب . والشواهد على هذا في القرآن كثيرة ناطقة بأنهم كانوا يعتقدون ويقولون ان خالق السموات والارض ومدير امورها هو الله تعالى وإن آلهتهم ليس لها من امر الخلق والتدبير شيء ، وإن شركهم لاجل التقرب اليه تعالى وابتغاء الشفاعة عنده بعبادة ما عبدوه ، ولذلك كانوا يقولون في طوافهم : لييك لا شريك لك ،

الاشريك هو لك ، تملكه وما ملك . ولذلك يحتاج القرآن عليهم في مواضع بأن غير الخالق المدير لا يصح أن يكون الها يعبد مطلقا ، وهو معنى قول بعض المحققين انه يحتاج بما يعترفون به من توحيد الربوبية ، على ما ينكرون من توحيد الالهية ، واذ كنا بينا هذا مرارا بالشواهد نكتفي بهذا التذكير هنا ثم ان عبارة طلاب الاصنام من بني اسرائيل لم تنقل اليها بنصها في لغتهم فنبحث فيها خطأ أم صواب وانما حكاه الله تعالى لنا بلغة كتابه فمعناها صحيح قطعا فان الاله في هذه اللغة هو المعبود بالذات او بالواسطة وان كان مصنوعا وانما جعلهم موسى بطلب عبادة احد مع الله لا بتسمية ما طلبوا منه صنمه لها فانه هو سبي المعبود المصنوع لها ايضا في قوله للسامري الذي حكاه الله في سورة طه (وانظر الى الهك التي ظلت عليه حاكفا لنحرقت) الآية وانما كان عجل السامري من صنعه - وان جيم من عبدوا الاصنام من قبلهم ومن بعدهم كانت اصنامهم مجعولة مصنوعة متخذة من هذه الخلقات للحجر والخشب والمعدن . أنسي امام النظر وصاحب التفسير الكبير ما حكاه الله تعالى من تسمية قوم ابراهيم لاصنامهم بالآلهة ؟ أم نسي ما حكاه الله من حجته عليهم بقوله (قال اتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وما تعملون) ومن محاجته إياهم بقوله (واتل عليهم نبا ابراهيم ، اذ قال لآبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناما فنظّل لها عافين ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * (سورة الشعراء ٢٦ : ٦٩ - ٧٤) وجملة القول أن هذا القول الذي قاله الرازي من اظهر هفواته الكثيرة بطلانا وسببه امتلاء دماغه عما الله عنه بنظريات الكلام وجدل الاصطلاحات الحادثة وغفلته عن معنى الاله في أصل اللغة وعن آيات القرآن الكثيرة فيه ، ومنها قوله تعالى ﴿ قال أغير الله ابنيكم لها وهو فضلكم على العالمين ﴾ أي قال لهم موسى أطلب لكم معبودا غير الله رب العالمين وخالق السموات والارض وكل شيء ، والحال انه فضلكم على العالمين ، بما جدد فيكم من التوحيد وهداية الدين ، على ملة ابراهيم وسنة المرسلين ، ؟ فإذا تبفون من عبادة غيره معه أو من دونه ؟ والاستفهام في الآية للانكار المشرب معنى التعجب ، وانما هو انكار ابتغاء اله غير الله المستحق وحده للعبادة لانكار تسمية المعبود المصنوع لها . وأبني ينصب مفعولين بنفسه كقوله تعالى (يبعثونكم المنة)

بدأ موسى عليه السلام جوابه لقومه باثبات جهلهم برهم وبأنفسهم، وثنى ببيان فساد ما طلبوه، وكونه عرضة للتبار والزوال، وباطلا في نفسه على كل حال، فلا الطالب على علم وعقل فيما طلب، ولا المطلوب مما يصح أن يطلب، (ضعف الطالب والمطلوب) فهذا ما يخص معنى الآية السابقة.

ثم انتقل في هذه الآية الى المطلوب منه جعل الاله لهم - وهو هو عليه السلام - والمطلوب لاجله هذا الجمل - وهو الله تعالى - وموسى على الحق والله تعالى هو الحق والذي يحق الحق، وبين هذين الحقين وذيتك الباطلين غاية المباينة فلذلك كان هذا جوابا مستقلا مباينا لما قبله بحيث لا ينبغي أن يعطف عليه عطفا، ولا أن يمد معه عدا، ولهذا أعاد فيه كلمة «قال» كما سنبينه. وقد قدم فيه ذكر الاله افضل المقصود بالذات من هذين الحقين فقال (أغير الله) ففسر الله أعم الالتصاف الدالة على المحدثات فهو يشمل اخس المخلوقات واعجزها عن النعم والضر كالاصنام، ويشمل أفضلها وأكبرها كالملائكة والنبیین عليهم السلام، ليثبت أنه لا يوجد مخلوق يستحق العبادة مع الله تعالى وإن علا قدره، وعظم أمره، وأن تحبيلهم بما طلبوا لا لأن المطلوب كالاصنام خسيس وباطل في نفسه، وعرضة للتبار فلا فائدة فيه لغيره، - لا لهذا فقط - بل لأن العبادة لا يصح أن تكون لغير الله تعالى البتة، مهما يكن غيرهم مكرما عنده، ومفضلا على كثير من خلقه، على أن طلب عبادة الاخس، دليل على منتهى الخسة والجهل، اذ لا شبهة توهم قدرته على الاتابة أو التقريب من الله عز وجل، كشبهة من عبدوا الملائكة وبعض النبيين والصالحين، زاعمين أنهم بكرامتهم عند الله يقربون اليه من قصره لإيمانه وعمله أن يتقرب اليه بنفسه، مع إصراره على خيئه ورجسه، جاهلين أن الله تعالى أمر المشركين والفاسقين، أن يتوبوا أي يرجعوا اليه لا الى غيره من عباده المكرمين، وأن يدعوهم وحده كدعائهم مخلصين له الدين، وأن يخصوه مثاهم بالعبادة والاستعانة وذلك ما فرضه عيننا في صلاتنا بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين)

وبعد ان قدم المقصود بالذات من الانكار وهو جعل غير الله الها ذكر من أرادوا أن يكون الواسطة في هذا الجمل، الذي دعا اليه ذلك الجهل، وهو نفسه عليه السلام بقوله (أبغيتكم لها) ليعلمهم أن طلب هذا الأمر الإلهي

والشيء الأبد والمنكر العظيم منه عليه السلام جهل بقيمته، وبمعنى رسالته، وبما رأوه من مجاهده لفرعون وقومه، من غير حول ولا قوة له في شخص أخيه ولا في شخصه، بل بالانكسار على حول الله وقوته، ولولا ارادة انكار الامرين معا : طلب آله مع الله، وكونه بجعله عليه السلام - لقال : أغير الله تبغون لها . كقوله تعالى (أفغير دين الله تبغون)

ثم ايد هذا الانكار بما يعرفون من آيات الله تعالى فيهم، وهو تفضيلهم على أهل زمانهم، فقد كان أرقى الناس في ذلك العصر فرعون وقومه بما اوتوا من العلم والقوة والحضارة وسمة الملك ومن السيادة على بعض الشعوب، وقد فضل الله بني اسرائيل عليهم، برسالة موسى وهارون منهم، وتوحيدهم لآله ابراهيم فيهم، وإيتائهم من الآيات ما تقدم بيانه وأثره في السياق الذي قبل هذا، وقيل ان المراد تفضيلهم على العالمين مطلقا بكثرة الانبياء والمرسلين منهم، والاول اظهر، لانه عليه السلام احتج عليهم بما عرفوا في عهد أن يراد به تفضيلهم على القرون الاولى واقوام رسلمهم وعلى من سياتي بعدهم، وحال كل منهما مجهول عنده وعندهم، فقد سأل فرعون موسى عن القرون الاولى فقال (علمها عند ربى) والقرون الآخرة بذلك أولى. وانت اذا قلت لى أو عالم انك اغنى أو أعلم الناس، أو الملك : انك أقوى الملوك، أو ي شعب انه أرقى الشعوب - فإن أحدا لا يفهم من مثل هذا تفضيل من ذكر على غير أهل زمانهم، ولا سيما من يأتي بعدهم، وأهل الحضارة في زماننا يعتقدون أن الاجيال الآتية سيكونون خيرا من هذا الجيل، وكان موسى يعلم أن هداية الدين، سترتقى الى أن تكمل برسالة خاتم النبيين، ولكنه اوتي هذا العلم بما اوحاه الله اليه في التوراة ولم يكن نزل منها شيء عند طلب بني اسرائيل منه ما ذكر والدليل على أن المراد بتفضيلهم على العالمين ما ذكرنا انه عطف عليه أعظم

مظاهره الحديثه العهد بقوله ﴿واذ أنجيئناكم من آل فرعون يسوءونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم﴾ قرأ ابن حاتم (واذ أنجيئناكم) على أنه من مقول موسى عليه السلام قطعاً والباقيون (أنجيئناكم) وذكرنا فيه احتمالين (أحدهما) وهو الاظهر والمتبادر أن يكون مستنداً الى الله تعالى متما لكلام موسى ومبيناً للمراد منه على طريقة الالتفات عن الحكاية عنه، ولهذا الالتفات نظائر في التنزيل وفي كلام بلغاء العرب، ومنه قوله تعالى في قصة موسى من سورة طه (الذي جعل لكم الأرض مهداً وسلك

لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى الخ فأول الآية من قول موسى في جواب فرعون وقوله «فاخرجنا» الثفات عن الحكاية وانتقال الى كلامه تعالى عن نفسه مخاطب به من انزل اليهم هذا الوحي من خلقه ، تنبيهها لهم بتلون الكلام ، وبما في مخاطبة الرب لهم كلفا من التأثير الخاص الى كونه هو المسدي لهذا الانعام . واقتصر بعض المفسرين على أن المخاطب بهذه القراءة من كان من بني اسرائيل في زمن النبي (ص) فأفادت قراءة ابن عامر أن موسى قالها لقومه في ذلك الوقت ، وأفادت قراءة الآخرين أن محمداً (صلى الله عليهما وسلم) ذكر بها قوم موسى في زمنه كما تقدم في سورة البقرة وهذه فائدة الجزم بين القراءتين وهي من اعجاز إيجاز القرآن

(التالي) أن قراءة الالتفات من جملة الحكاية عن موسى (ع . م) اسند الانجاء فيها الى الله تعالى مع حذف القول للعلم به من القرينة او بدونه أو الى نفسه وحده أو مع أخيه للإشارة الى جملة تعالى هذا الانجاء بسبب رسالتهم وتأنيده تعالى لهما بتلك الآيات

والمعنى واذكروا اذ أنجاكم الله تعالى بفضلـ او اذ أنجيناكم بإرساله تعالى إيانا لاجل ذلك وبما أيدنا به من الآيات من آل فرعون حال لو أنهم يسومونكم سوء العذاب بمجملكم عبيداً مسخرين تخدعهم كالبهايم فلا يعلو نكر منهم ، وخص بالذكر من هذا المذاب شر أنواعه بقوله : يقتلون ما يولد لكم من الذكور - ويستبقون نساءكم بترك الأنثى لكم لتزدادوا ضعفاً بكثرتهن - وهذا بدل بعض من كل . وفي ذلك المذاب والانجاء منه بفضل الرب الواحد عليكم وتفضيله إياكم على أولئك المالين في الأرض وعلى غيرهم سكان البلاد المقدسة التي سترثونها بلاء عظيم أي اختبار لكم من ربكم المنفرد بترتيبكم ، وتدريب أموركم ليس وراءه بلاء واختبار ، فإن أجدر الناس بالاعتبار والاستفادة من أحداث الزمان من يعلى النعمة بعد النعمة ، وأحق الناس بمعرفة وحدانية الله تعالى وإخلاص العبادة له من يرى من آياته في نفسه وفي الأفاق ما يوقن به انه لا يمكن ان يكون لغيره شركة فيه أي فكيف تطلبون بعد هذا كله ممن رأيتم هذه الآيات على يده وليس لها فيها أقل تأثير ان يجعل لكم لها من أخص المخلوقات تمولونه واسطة بينكم وبين الله تعالى وهو قد فضلكم عليها وعلى عابديها ومن هم ارقى منهم ؟

وقد غفل الشهاب الخفاجي عن كون تفضيلهم على العالمين لم يكن إلا بدعوة

التوحيد المؤيدة بتلك الآيات ، فزعم أن الاحتجاج به خطافي ، لا برهان عقلي ، واعتذر عن عدم احتجاج موسى ببرهان الثامن بأهم من العوام ، وهو لا ينكر أن تلك المعجزات من البراهين القطعية ، وان اختلف المتكلمون في دلالتها هل هي عقلية أو وضعية ، . . وغفل أيضا عن كون برهان الثامن إنما يحتج به على المشركين في الربوبية دون العبادة فقط . وقد تقدم في هذا الا لموسى فقال : وفي إقامة برهان الثامن على الوثنية القائلين (ما يبدعهم الا ليقرّبونا الى الله زلنى) والمجيبين اذا سئلوا : من خلق السموات والأرض ؟ بخلقهن الله خفاء ، والظاهر اقامته على الثنوية كما لا يخفى اه ووجه أن الثنوية يقولون بوجود ربين الهين اشتراكا في خلق العالم وتدريب أمره أحدهما رب النور والخير ، والثاني رب الظلمة والشر ، ويحتج عليهم بأنه لو كان في العالم خالقان مديران أو أكثر لا متمم ان يوجد فيه نظام يصلح به أمره اذا فرض جواز وجوده ، لأن تعدد المدبرين لأمر الشيء كتمدد الخالقين يقتضي تعدد العلم والارادة والقدرة التي يكون بها التدبير ، والخلق والتقدير ، وتعددها يقتضي التغاير والاختلاف فيها والا فلا تعدد ، وهذا الاختلاف يقتضي التعارض في متعلقاتها بأن يتعلق بعضها بغير ما يتعلق به الآخر من ضد ونقيض ، وأي فساد في النظام وموجب للاختلال أشد من هذا ؟ وانما قلنا اذ اجاز وجوده لأن الإشارة الى البرهان في قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا) قد بني على أن السموات والأرض موجودتان والنظام فيهما مشاهد بالابصار والبصائر ، وكما يتم استقامة النظام وصلاح التدبير الصادر عن علوم وارادات وقد رقدت مختلفة متعارضة ، كذلك يتم صدور الكون نفسه عنها بالاولى

وفي الآية التي قبل الأخيرة من نكت البلاغة انه أعيد لفظ « قال » في أولها لما أشرنا اليه من ان هذا جواب مستقل لا يشترك مع ما قبله فيعطف عليه ، ولا هو ممة من قبيل سرد الصفات أو الاعداد التي يطلب فيها الفصل أي كقوله تعالى (التائبون العابدون الساجدون الرامون الساجدون) الخ وقولهم : الاول كذا - الثاني كذا الخ فلم يبق الا إعادة « قال » لامتناع الفصل والوصل كليهما بدونها ، وأن تكون « قال » مفصلة لا معطوفة لافادة هذا الاستقلال في الجواب ، اذ لا فرق بين عطف القول وعطف الجملة الاستهامية بدونه في ان كلا منها يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه كما

حققه عبد القاهر في دلائل الاعجاز

ولما كان كل من له ذوق في أساليب هذه اللغة يشعر بأن البدء بهذا الاستفهام هنا بدون «قال» غير مستمذب ولا مستساغ وإن لم يعرف سبب هذا ونكتته - بحث طلاب نكت البلاغة في التفسير عن نكتة هذه الاعادة فامح بعضهم ما قرئناه ولم يبينه واضحا ليبينه : قال الالوسي : قيل هذا هو الجواب وما قبله تمديد له ولعله لذلك اعيد لفظ قال اه فنقل هذه النكتة بصيغة التريض « قيل » اذ كانت اخفى عنده منها عند صاحبها الذي قال : ولعله . . . فلم يحزم - ثم نقل عن أبي السمود قوله في هذا الجواب : هو شروع في بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا عبادة مما لا يمكن طلبه اصلا، لكونه هالكا باطلا اصلا ، ولذلك وسط بينهما «قال» مع كون كل منهما كلام موسى عليه السلام اه : ثم نقل تعليلا آخر للشهاب وهو : اعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين الفائلين (٢) لان هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين ولم يستدل بالتمائم العقلي لانهم عوام انتهى وأقول إن المارة الاولى اصح وأسلم من هذين القولين المعترضين على أنهما مبنيان على ملح مالح صاحبها اذ لو سلم للاول أن الآية في بيان شؤون الله الخ والثاني أنها دليل خطابي لا رهاني لما كان هذا ولا ذاك مقتضيا لاعادة فعل القول لذاته وإنما العبارة بموقفة وامتناع كل من فصله بدون القول ووصله بالمعطف على ما قبله كما علم مما بيناه والمجد لما هم الصواب ، وقد بينا بطلان قول الشهاب آنفا ، وضد قول أبي السمود لا يحتاج الى بيان

(١٤١) وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ رَفِيقٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ . قَالَ إِنَّ تَرَانِي وَلَئِنْ أَنْظُرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي . فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا . فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سَيَحْنُكَ بِنْتُ إِلَيْكَ رَأَا أَوَّلُ

الاعراف . ص . وحى الشريعة ومواعدة الرب وميقاته لموسى ١١٩

الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يُمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَتِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَعِزِّ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

هذه الآيات نزلت في بيان بدء وحى الشريعة لموسى عليه السلام وقد بدء الوحي المطلق اليه في جانب الطور الايمن من سيناء متصرفه من مدين الى مصر ، وإنما المذكور هنا بدء وحى كتاب التوراة بعد أن أنجى الله قومه بني اسرائيل من العبودية وجعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بما يشترعه الله لها من العبادات وأحكام المعاملات ، والامة المستعبدة للاجني لا تقدر على ذلك ، ألم تر أن جميع أحكام المامالات الدنيوية من شريعتنا المطهرة وأكثر أحكام العبادات لم تشرع الا بعد الهجرة ؟ وأن الصلاة التي هي عبادة بدنية لما شرعت في مكة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هو ومن آمن به في البيوت سرا اتقاء اذى المشركين الذين كانوا يمنعونهم من الصلاة في المسجد الحرام وقد صلى فيه النبي (ص) مرة لجاء المشركون بسلا جزور - أي كرش يعبر بفرته - فوضعه عليه وهو ساجد فلم يستطع رفع رأسه حتى جاءت ابنته السيدة فاطمة عليها السلام فألقته عن ظهره ؟ ثم ابوجهل مرة ان يجلس عليه وهو ساجد فكشفه الله عنه ؟

قال تعالى هو وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة هذا السياق معطوف على السياق الذي قبله المبدوء بقوله تعالى (وجاوزنا ببني اسرائيل البحر) الآيات . قرأ ابو عمرو ويعقوب (وعدنا) من الوعد والباقون (واعدنا) من المواعدة فقيل إنها هنا بمعنى الوعد وقيل لأن فيها معنى صيغة المفاعلة باعتبار أن الله تعالى ضرب لموسى عليه السلام موعدا لمكالمته وإعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك ثم صعد جبل سيناء في أول الموعد وهبط في آخره ، وفرق بين الاتساق على الشيء بين اثنين أو أكثر كالنكاح في مكان معين أو زمان معين وبين الوعد به من واحد

لا آخر لا يطلب منه شيء لاجل الوفاء كقولك لا آخر سأدعو الله لك في البيت الحرام مثلاً - فهذا وعد محض وذلك يحتمل الامرين باعتبارين كعبارة الآية . والميقات أخص من الوقت فهو الوقت الذي قرر فيه عمل من الاعمال كواقيت الحج . وفي سورة البقرة (واذا واعدنا موسى أربعين ليلة) وهو لاجل ما فصل هنا من قبل لان الاعراف مكينة والبقرة مدنية فهي متأخرة عنها في النزول والمراد باليلة ما يشمل الليل والنهار في عرف العرب عند الاطلاق

روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير الآية أن موسى قال لقومه : ان ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم ، فلما وصل موسى الى ربه زاده الله عشرة فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله - وذكر قصة عجل السامري - وروى الثاني عن أبي العالية في قوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمناها بعشر) يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة فكث على الطور أربعين ليلة وأنزل عليه التوراة في الاواح فقر به الرب نجيا وكلمه وسمع صريف القلم ، وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور ، وفي معنى هذا روايات أخرى صريحة في أن هذا الزمن ضرب لمناجاة موسى ربه في الجبل منقطعاً به عن بني اسرائيل ، وهو الحق الموافق لما ورد في هذه السورة وغيرها من قصة السامري وعبادة العجل في غيبة موسى ومنه قولهم لهارون (ان نبرح عليه حا كهيبن حتى يرجع اليينا موسى) وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه « لما أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يوما وقد صام ليلهن ونهارهن فكره أن يكلم ربه ويرجحه فم الصائم فتناول من نبات الارض فضغه فقال له ربه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بما كان قال : أي رب ، كرهت أن أكلمك الا وفي طيب الريح ، قال : أو ما علمت يا موسى ان فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك ؟ اذهب فصم عشرة أيام ثم اتني . ففعل موسى الذي أمره ربه » وهذا الحديث ضعيف السند ومثله معارض بما أشرنا اليه من آيات قصة السامري ومن الروايات التي بمعناها .

« ١٦ » استحسن علماء الرسم ان يكتب هارون بدون ألف واستحسننا نحن وكثير من الكتاب كذا به بالالف على الاصل كالحارث لان أكثر الناس لا يعلمون الرسم او لا يلقنون مثل هذا الاصطلاح فيخطئون فيهما

الأربعين لا يفطرون الا على حبات من الزبيب لما ورد في الاحاديث الصحيحة من النهي عن الوصال في الصيام ، والاولى أن يستأنس بالروايات الصحيحة لتتفرغ لذكر الله ومناجاته بالصلاة أربعين يوما وليلة فيجعل مقصدا لا وسيلة

وهذا ما ورد في النوراة الحاضرة في المسألة من سفر الخروج (١٢ : ٢٤) وقال الرب لموسى اصعد الي الى الجبل وكن هناك فأعطيتك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم ١٣ فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله ١٤ واما الشيوخ فقال لهم : اجلسوا هنا ، وهوذا هارون وحوور معكم ، فمن كان صاحب دعوى فليقدم اليهما ١٥ فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل ١٦ وحل مجد الرب على جبل سيناء ، وغطاه السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعى موسى من وسط السحاب ١٧ وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني اسرائيل ؛ ودخل موسى في وسط السحاب وصعد الى الجبل ، وكان موسى في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة) اه وفي الفصل الرابع والثلاثين منه ما نصه أيضا (٣٤ : ٢٧) وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل ٢٨ وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء ، فكتب على اللوحين كتابات العهد الكلمات العشر) اه

وقال موسى لاخته هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) يعني أن موسى لما أراد الذهاب لميقات ربه استخلف عاينهم أخاه الكبير هارون عليهما السلام للحكم بينهم والاصلاح فيهم ، اذ كانت الرياضة فيهم لموسى وكان هارون وزيره ونصيره ومساعدته كما سأل ربه بقوله (واجعل لي وزيرا من أهلي : هارون أخي ، اشدد به ازري ، وأشركني أمري) وأوصاه بالاصلاح فيهم وفيما بينهم ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين في الارض . والافساد أنواع بعضها جلي وبعضها خفي ومن كل منهما وسيلة ومقصد ، فمنها الحرام البين ومنها القرائم المشبهات التي يختلف فيها الاجتهاد ، وبأخذ النبي فيها بالاحتياط ، واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم ، ومساعدتهم عليها ، ومما شرعهم والاقامة معهم في حال اقترافها ، ولو بعد المعجز عن ادبائهم عنها ، ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الانبياء عليهم السلام فيصح « تفسير القرآن الحكيم » « ١٦ » « الجزء التاسع »

نهيهم عنه تخذرا من وقوعهم فيه بضرب من الاجتهاد كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسى وهارون عليهما السلام في قصة عجل السامري الذي حكاها تعالى عنه في سورة طه بقوله (قال ياهارون : ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني ؟ أفصيت أمري ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي) فالرسالة كانت لموسى بالاصالة وهارون بالتيم ليكون وزيراً لا رئيساً ، وموسى هو الذي أعطى الشريعة (التوراة) وكان هارون مساعدا له على تنفيذها في بني اسرائيل كما كان مساعدا له على تبليغ فرعون الدعوة وانقاذ بني اسرائيل .

وقد روى الشيخان وغيرها من حديث سعد بن أبي وقاص (رض) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه « أما ترضى أن تكون مني بعتلة هارون من موسى » وذلك أنه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك قبل خروجه فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال . وفي رواية لا أحد أن عليا (رض) قال : رضيت رضيت . وإنما قال في النساء والصبيان لأنه لم يتخلف عن الخروج مع النبي (ص) الى تبوك غير النساء والصبيان ومن في حكمهم من ضعيف ومريض ، لا من استأذن من المنافقين

قال القاضي عياض في شرحه لمسلم : هذا الحديث مما تعلق به الروافض واللامية وسائر فرق الشيعة في ان الخلافة كانت حقا لعلي وأنه اوصى له بها . قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم بطلب حقه . وهؤلاء اسخف مذهباً وافسد عقلا من ان يرد عليهم الخ ما قال وقد ذكرت هذا من قوله لا ذكر القاريء بأن هذين الفريقين لم يقولوا ما قالوا عن اعتقاد بل كانوا من جماعات المجوس والسبائيين الذين ينفون الفتنة لابطال الاسلام وازالة ملك العرب بالشقاق الديني . وإما الاستخلاف فقد كان النبي (ص) يستخلف على المدينة بعض الصحابة كلما خرج الى غزوة ولم يكن يختار افضلهم لذلك ، وفي الحديث من الملقبة لعلي ما هو فوق استخلافه وهو جملة الخا للنبي (ص) ولا يتضمن ذلك استخلافه بعده (ص) لأن هارون مات قبل موسى عليهما السلام قطعا ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرني أنظر اليك ﴾ أي ولما جاء موسى للميقات الذي وقتناه له للسلام وإعطاء الشريعة وكلمه ربه

من وجع من وراء حجاب بغير واسطة الملك (١) استشرقت نفسه الزكية العالية للجسم بين فضيلتي الكلام والرؤية فقال : رب أرني ذاتك المقدسة بأن تجعل لي من القوة على حل تجليك ما أقدر به على النظر اليك ورؤيتك وكال المعرفة بك بالقدر الممكن أي دون ما هو فوق إمكان المخلوقين من الادراك والاحاطة المنفى بقوله تعالى (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) فراجع تفسير هذه الآية من سورة الانعام (ص ٦٥١ — ٦٥٧ م ٧ تفسير)

﴿ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ﴾ أي إنك لا تراني الآن ، ولا فيما تستقبل من الزمان ، ثم استدرك تبارك وتعالى على ذلك بما يدل على تمليل النبي ، وتخفف عن موسى شدة وطأة الرد ، بأعلامه ما لم يكن يعلم من سنته ، وهو انه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته . كما قال (ص) في حديث أبي موسى عند مسلم « حجاب التوراة كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فقال : ولكن انظر الى الجبل فاني سأجعل له فان ثبت لدى التجلي وبقي مستقراً في مكانه فسوف تراني ، لمشاركك له في مادة هذا العالم الثاني ، واذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت ولا يستقر لهذا التجلي لعدم استعداد مادته لقوة تجلي خالقه وخالق كل شيء فاعلم أنك لن تراني ايضا وانت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادة وخاصة للسنة الزمانية في قوتها وضعف استعدادها (وخلق الانسان ضعيفا) وقبولها للفناء

روى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال : لما سمع الكلام طعم في الرؤية وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال حين قال موسى لربه تبارك وتعالى (أرني أنظر اليك قال) له يا موسى أنك (ان تراني) قال يقول ليس تراني لا يكون ذلك أبداً ، يا موسى انه لن يراني أحد فيحيا ، قال موسى رب أن أراك ثم أموت أحب الي من أن لا أراك ثم احيا . فقال الله يا موسى (انظر الى الجبل) العظيم الطويل الشديد (فان استقر مكانه) يقول فان ثبت مكانه لم يتضمض ولم ينهد لبعض ما يرى من عظمى (فسوف تراني) أنت لضعفك وذلك ، وان الجبل تضعض وانهد بقوته وشدة وعظمه فانت اضعف واذل اه ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا ﴾ يقال جلا الشيء

﴿ ١ ﴾ راجع تفسير (منهم من كلم الله) في أول الجزء الثالث من تفسيرنا وتفسير وكلم الله موسى تكليماً في ص ٧١ ج ٦ منه

والامر والتجلى وتجلي بنفسه او بغيره وجلاه فتجلى — اذا انكشف وظهر ووضح بعد خفاء في نفسه ذاتي أو اضافي أو خفاء على مجتليه وطالبه . ويكون ذلك التجلي والظهور بالذات وبغير الذات من صفة أو فعل يزول به اللبس والخفاء ، وفي صيغة التجلي ما ليس في صيغة الجلاء والانجلاء من معنى التدريج والكثرة النوعية او الشخصية قال تعالى (والليل اذا يقشي ، والنهار اذا تجلى) فالليل يقشي النهار ويستره ثم يتجلى النهار ويظهر بالتدريج وفي الاحاديث ان الرب تعالى تجليات مختلفة كما سيأتي .

والدك الدق او ضرب منه . قال في الاساس : دككته دقته ، ودك الركية كبسها ، وجل أدك وناق دكاه : لا سنام لها ، واندك السنام : افترش على الظهر وزلنا بدكذلك : رمل متلبد بالارض اه . واقول ان الفرق بين الدق والدك كما يؤخذ من الاستعمال المصموم الموروث عن العرب ان الدق ما يخبط به الشيء ليتفتت ويكون اجزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان الصمق في عصور البداوة الاولى يدق بالحجارة فيكون دقيقا ثم اهتموا الى الارحية التي تسحقه وتطحنه . واما الدك فهو الهدم والخبط الذي يكون به الشيء المدكوك ملبداً ومستويا ، يقال ارض مدكوك وطريق مدكوك ، ودك الحفرة والركية (اي البئر غير المطوية) دفنها وطمها ، ولا تزال سلاسل العرب تستعمل هذه المادة بهذا المعنى ويسمون ما يوضع في الحفرة او الركية من الحصى والحصى لاجل تسويتها « الدكة » . قرا حزة والكسائي (جملة دكاه) بالمد والتشديد غير منون اي ارضا مستوية كالنافقة التي لا سنام لها والجمهور (جعله دكا) بالمصدر اي مدكوكا دكا . ومثله في السد من سورة الكهف

والخزور والخز السقوط من علو والانكباب على الارض ، ومنه (يخزون للاذقان سجدا) والصمق بكسر العين صفة من الصمق وهو ما يكون من تأثير زول الصاعقة من موت أو إغناء ثم توسم فيه باطلاقه على ما يشبه ذلك . قال الفيومي في المصباح : صمق صمقا من باب تمب : مات ، وصمق غشي عليه لصوت سمعه ، والصمقة الاولى النفخة ، والصاعقة النازلة من الرعد ، واجتمع صواعق ، ولا تصيب شيئا الا دكته وأحرقته اه

وأحسن ماورد في التفسير المأثور لهذه الآية مطابقتها للغة ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الرؤية عن ابن عباس (فلما تجلى ربه للجبل)

قال : ما تجلى منه الا قدر الخنصر (جملة دكا) قال تريا (وخر موسى صمقا) قال مفسياً عليه اه . وما رواه ابن المنذر عن عكرمة أنه — أي الجبل — كان حجرا أصم فلما تجلى له صار ثلاثاً ربا دكا من الدكاوات اي مستويا بالارض . ولولا ذلك لجاز أن يقال إن صيرورته تريا وان كان بمعنى الدكاء والمدكوك لا ينافي استقرار الجبل مكانه وقد ورد في بعض الآثار والاحاديث المرفوعة أيضا انه « ساخ أي غاص في الارض » وهو يتفق مع المعنى الاول ؛ أي أنه رج بالتجلى رجا ، بست بها حجارته بساً ، وساخ في الارض كله أو بعضه في اثناء ذلك حتى صار كما قال بعضهم ربوة دكاه كالرمل المتلبد .

والمعنى فلما تجلى ربه للجبل أقل التجلى وادناه انه هبط من شدته وعظمته وصار كالارض المدكوك او النافقة الدكاء — وسقط موسى على وجهه مفسياً عليه كمن اخذته الصاعقة والتجلى انما كان للجبل دون فكيف لو كان له ؟

وقد روي في تفسير هذه الآيات من الاخبار والآثار الواهية والموضوعة غرائب وعجائب أكثرها من الاسرائيليات . أمثل المرفوع منها ما روي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك (رض) قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما تجلى ربه للجبل جملة دكا) قال : ووضع الابهام قريباً من طرف خنصره « فساخ الجبل » وفي لفظ زيادة (وخر موسى صمقا) فقال حميد الطويل لثابت : ما تريد الى هذا ؟ فضرب صدره أي صدر حميد وقال من أنت يا حميد ؟ وما أنت يا حميد ؟ يجديني أنس بن مالك عن رسول الله (ص) وتقول أنت ما تريد الى هذا ؟ رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وأبناء جرير والمنذر وأبي حاتم وعدي في الكامل وأبو الشيخ والحاكم وصححه وأن مردويه والبيهقي في الرؤية وقد انفرد به عند مصححيه حماد ابن سلمة وهو من رجال مسلم الا أنه قد تغير حفظه في آخر عمره كما هو معلوم وله طريقان آخران عند داود بن الحبر وابن مردويه لا يصحان كما قال الحافظ ابن كثير . والمراد من التثنية بالابهام والخنصر ان ذلك أقل التجلي وأدناه ، وسيأتي من الصحيح ما يؤيد معناه

ومن أنكر هذه الروايات وأوهاها ما روي عن أنس مرفوعاً « لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة ... » وذكر أساءها قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب بل منكر . أقول ولا يدخل

من ألفاظ الآية ولا معناها في شيء

﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ أي (فلما أفاق) موسى من غشيه والتعبير بالافاقة يدل على صحة تفسير ابن عباس والجمهور للصمق بالفتشي وطلالان تفسير فتادة له بالموت وقال به بعض شذاذ الصوفية وادعوا انه رأى ربه فأت ، أو مات ثم رأى ربه ، ولو مات لقال تعالى « فلما بمت » الخ كما قال في السبعين الذين اختارهم من قومه وذهبوا معه الى الجبل وطلبوا منه ان يريهم الله جبهة فأخذتهم الساعة فانه قال « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » كما في سورة البقرة ، وسأني خبرهم في هذه القصة من هذه السورة — (قال سبحانك) أي تنزيها لك وتقديساً عما لا ينبغي في شأنك بماسألتك او من لوازمه — أو كما حكى تعالى عن نوح عليه السلام (أن أسألك ما ليس لي به علم) وأكثر مفسري أهل السنة يجملون وجه التنزيه والتوبة أنه سأل الرؤية بغير إذن من الله تعالى وتقي العلم انما يصح عندهم بمعنى ان مأسأله غير ممكن أو غير واقع في هذه الحياة الدنيا ، لانه غير ممكن في نفسه وغير واقع البتة ولا في الآخرة . ومعنى التوبة الرجوع والمراد هنا الرجوع عما طلب ، الى الوقوف مع الرب تعالى عند منتهى حدود الادب . قال مجاهد (تبت إليك) أن أسألك الرؤية (وأنا أول المؤمنين) قال ابن عباس ومجاهد : أي من بني اسرائيل ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس : وأنا أول المؤمنين انه لا يراك احد ، ذكرهما الحافظ ابن كثير وقال : وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول انا اول من آمن بك انه لا يراك احد من خلقك الى يوم القيامة . قال : وهذا قول حسن له انجاء . وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا أثراً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحق بن يسار وكأنه تلقاه من الاسرائيليات والله اعلم اه خلاصة معنى الآية ان موسى عليه السلام لما نال فضيلة تكليم الله تعالى له بدون واسطة فسمع ما لم يكن يسمع قبل ذلك وهو من الغيب الذي لا شبه له ولا نظير في هذا العالم طلب من الرب تبارك وتعالى ان يمنحه شرف رؤيته وهو يعلم حتماً انه تعالى ليس كذلك شيء في ذاته ولا في صفاته التي منها كلامه عز وجل فكما انه سمع كلاماً ليس كذلكه كلام بتخصيص رباني — استشرف لرؤية ذات ليس كذلكه شيء من الدواب ، كما فهم من ترتيب السؤال على التكليم ، فلم يكن عقل موسى — وهو في الذروة العليا من العقول البشرية بدليلى العقل

والنقل — ما ناله من هذا الطلب ، ولم يكن دينه وعلمه بالله تعالى وهما في الذروة العليا ايضاً ما نعين له منه . ولكن الله تعالى قال له (لن تراني) ولكي يخفف عليه ألم الرد وهو كليمه الذي قال له في اول العهد بالوحي اليه (واصطفتك لنفسي) اراه بعينه ومجموع ادراكه من تجليه للجبل بما لا يملكه سواه ان المانم من جهته هو لا من جانب الجود الرباني ، فزه الله وسبحه وتاب اليه من هذا الطلب ، فبشره الله تعالى بأنه اصطفاه على الناس برسالته وكلامه اي دون رؤيته ، وامره بأن يأخذ ما اعطاه ، ويكون من الشاكرين له ،

﴿ قال يا موسى اني اصطفتك على الناس رسالاني وبكلامي ﴾ الاصطفاء اختيار صفوة الشيء وصفوه اي خالصه الذي لا شائبة فيه ، ومنه الصفي من الفنيمة وهو ما يصطفيه الامام أو القائد الاكبر منها ويختاره لنفسه كاختيار النبي (ص) السيف المعروف بذي القنار من غنائم غزوة بدر . وتسمية الاصطفاء هنا بعلي لتضعته معنى التفضيل ، فالمعنى اني اصطفتك مفضلاً إليك على الناس من اهل زمانك بالرسالة ، قرأ ابن كثير وثامع « رسالتي » والباقون رسالاني ، فافرادها بمعنى الاسم من الارسال وجهها باعتبار تمدد ما وصل به من العقائد والعبادات والاحكام السياسية والحربية والمدنية والشخصية ، وقيل بتمدد اسفار التوراه وهو ضعيف لان التوراة ما أوحاه من الشريعة الى موسى وهو موضوع رسالته وتسمية الاسفار الخمسة بالتوراة اصطلاحية وقد يطلقونها على جميع كتب انبياء بني اسرائيل قبل عيسى عليهم السلام — واصطفتك بكلامي أي بتكليمي لك بعد وحي الالهام من غير توسط ملك وان كان من وراء حجاب ، وهو ما طالب رفعه لتحصيل الرؤية مع الكلام ، ووحى الله تعالى ثلاثة انواع بينها بقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم) فهذا النوع الاوسط هو الاعلى وقد اعطى لموسى عليه السلام بعد النوع الاول وقيل بالعكس ، وقد بينا ما فيه من وجه الخصوصية في تفسير قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليماً) من سورة البقرة

﴿ نخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ﴾ أي نخذ ما اعطيتك من الشريعة «التوراة» وكن من الراغبين في الشكر لنعمتي بها عليك وعلى قومك ، وذلك

بأقامتها بقوة وعزيمة والعمل بها، وكذا لسائر أعمى فإن حذف متعلق الشكر يدل على صومته، كما أن صيغة الصفة منه تدل على التمكن منه والرسوخ فيه

(فصل)

(في اختلاف المسلمين في الرؤية وكلام الرب تعالى وتحقيق الحق فيها)

كان جماعة الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذه الآيات وامتثالها ولا يرون فيها إشكالا وهم أعلم العرب بلغة القرآن وعباد الله تعالى من آياته فيه لتلقيهم إياها من الرسول المنزلة عليه الأمور فيها ببيانها للناس، ثم انتشر الاسلام ودخل فيه من الأماجم من كانوا على أديان مختلفة وصاروا يتلقون لفظة بالتلقين ويقتبسونها بمعاصرة العرب الخلف ثم بالتعليم الفني، ثم صارت السلاسل العربية كذلك. ثم حدثت في الجميع الاصطلاحات العلمية والفنية لما وضعوا من العلوم الشرعية كأصول المقائيد والفقه والحديث واللغوية كالنحو والصرف والبيان ولما ترجموا من كتب علوم الأوائل وما زادوا فيها من الرياضيات والعقليات والوجدانيات وسائر سنن الموجودات، فامتزجت هذه الاصطلاحات بلغة القرآن والحديث فصارت آلات لفهما، وسببا لخطأ في تعيين بعض المراد منها

ثم حدث ما هو أدعى إلى الخطأ في الفهم وهو عصبية المذاهب والشيعة التي فرقت بين المسلمين، على ما جاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد، فصار كل منتم إلى شيعة وحزب لا ينظر في الكتاب والسنة إلا بالنظر المعير منه بمذهب الحزب، وإن كان من أهل النظر والاستدلال، ومدعى الاجتهاد والاستقلال، والبداهة قاضية بالتضاد بين التقيد بالمذهب، والاستقلال الصحيح المسمى عندهم بالاجتهاد المطلق.

وهذا سبب آخر وهو حشر الأسرائيليات والرويات الموضوعية والوهية في تفسير القرآن وكتب السنة وتقاصر الأكثرين عن تحصيلها، والتمييز بين حقها وباطلها، حتى إن بعض الأسرائيليات قد شبهت بالاحاديث المرفوعة كما بينه بعض نقاد الحفاظ ومنهم ابن كثير في تفسيره

فبهذه الأسباب أبطلوا مزية كتاب الله وخاصيته في رفق الخلاف والتفرق المفسدين لأمم الملة والامة اتباعا لسنن من قبلهم وهم لا يشعرون، لأنهم جعلوه هو موضع الخلاف أيضا، قال تعالى (٢: ١٣) فإن الناس أمة واحدة فبمقتضى الله النبيين مبشرين ومنذرين وأزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم (الآية). وقال تعالى (١) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة (١) وقال تعالى (١) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا

فأرد إلى كتاب الله وما بينه من سنة رسوله لازالة التنازع وحسم الخلاف تقاديا من التفرق والتفرق المنا في لوحدة الدين يتوقف على جعل الكتاب وبيان الرسول له فوق التنازع واختلاف المذاهب والشيعة، والا كان الدواء عين الداء (فإن قيل إن القرآن ليس موضوع اختلاف بين الشيعة والاحزاب المختلفين في المذاهب الاسلامية، فهم يجمعون على أن من رد شيئا منه كان مرتدا عن الاسلام - ان كان قد عد من أهله - وإنما الاختلاف في فهمه، وأما السنة فاختلافوا في رواية بعضها وفي فهم بعض، ومن صح عنده منها شيء يتعلق بأمر الدين وجب الأخذ به في كل مذهب من المذاهب التي يعتمد بسلام أهلها. والاختلاف في فهم ما كان غير قطعي الدلالة ضروري لا يتناول مثل قوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)

ونجيب عن هذا أولا بأنهم إنما كانوا كذلك في كل ذلك قبل الفتن وعصبية المذاهب وأما بعدها فقد صرح بعض كبار فقهاء الحنفية بأن الأصل عندهم في كل حكم كلام أصحابهم فإن وجدوا آية تخالفه (!!) التمسوا لها ناسخا فإن لم يجدوا أوتوها، وإن وجدوا حديثا يخالفه (!!) بحثوا في استناده فإن وجدوا فيه مطعنا نبذوه والافعلوا في التنقيص منه ما يفعلون في التنقيص من القرآن (!!) وقد جرى على ذلك أهل كل مذهب إلا أفراد من كبار المنظر خائفوا المذهب في بعض المسائل الكلامية والاصولية بالدليل، وبعض كبار المحدثين رجعوا بعض الاحاديث الصحيحة الصريحة على المذهب، وإن شئت فراجع بعض الشواهد على رد المذهب

لها في «كتاب الموقمين» للمحقق ابن القيم و— ثانياً — بأن الله تعالى يكلفهم أن لا يجملوا ما ليس قطعي الدلالة سبباً للتفرق والتعادي وتأليف الأحزاب والشيع التي يلحق أتباع كل منها فهم رجل أو رجال يسمونه مذهبهم ويتمتعون معه الرد على مخالفهم وتفسيرهم أو تكفيرهم، وبهذا كان الاختلاف ضاراً ومفسداً على المسلمين ومن كان قبلهم من أهل الملل أمور دينهم ودنياهم، وهو المراد بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) الآية ولولاه لما كان أولئك العلماء الاعلام من المعتزلة والاشعرية يتنازرون باللقاب، ويتبارون بالسباب، ويتهاجون بالاشعار، كقول الزمخشري المعتزلي بعد تفسيره لاية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها: ثم تعجب من المتسمين بالاسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا؟ ولا يفرقك تسترهم بالبلكفة، فانه من منصوبات اشياخهم — يعني بالبلكفة قولهم انه تعالى يرى بلا كيف أي إن رؤيته ليست كروية أهل الدنيا بعضهم لبعض فيما يلزمها من كون المرئي جسما كثيفا يحيط به أشعة البصر — ثم قال والقول ما قال بعض العدلية فيهم:

وجاعة سموا هواهم سنة جماعة جر لمعري موكفة

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شتم الوري فستروا بالبلكفة

يعني بالعدلية جماعته المعتزلة فانهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد فانظر الى جملة اثبات الرؤية الثابتة في الأحاديث المتفق على صحتها متافيا للاتسام بالاسلام والتسمي بأهل السنة، وهو يعلم أنهم ينفون التشبيه في الرؤية بالتصريح كما ينفيه هو، فلو لا تعصب المذهب لما ألزمهم اياه بدلالة الزوم الضعيفة التي قالوا فيها «لازم المذهب ليس بمذهب» قيل مطلقا وقيل فيما يدل الدليل على التزام صاحب المذهب به، وأما ما صرح بنفيه فلاوجه لاصناده اليه البتة، ومن نسيه اليه وذمه به كان ظاهرا جهولا

ولو أن الزمخشري وشاعر العدلية لم يقولوا ما قالوا من الطعن والهجوم في أهل السنة بأن انتهى الزمخشري في تأويل أحاديث الرؤية بما أولها به من كون الرؤية فيها عبارة عن كمال المعرفة الجلية لما جوزنا على ذلك بمثل ذنبهما أو أكثر كما قال أحمد بن المنير الاسكندر في (الاتصاف) حاشيته على الكشف:

وجاعة نفرنا برؤية دهم حقا ووعد الله ما لن يخلق

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا برهم غصبهم سنة وتلقبوا الناجين كلا لهم إن لم يكونوا في لظى قمل شفة وللشيخ تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع وغيره مثل هذا الشعر الحزن، والبادي بالمرأى، وهؤلاء الذين هجوا عدلية المعتزلة مثل ما هجا به شاعرهم أهل السنة كافة هم من الاشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأويل، ويشتمون على اخوانهم من الحنابلة وغيرهم من السلفيين في بعض مسائل التفويض، كالنصوص في علو الله تعالى خلقه، واستوائه على عرشه، التي اتبعوا فيها اجماع السلف أو جمهورهم الاعظم في امرائها كما جاءت مع تنزيه الرب تعالى عن مشابة الخلق والتجيز والحد والحلول، لأن أصل عقيدتهم أنه تعالى مبين خلقه بذاته وصفاته (ليس كشيء شيء) بل أول الامام أحمد بن حنبل نفسه لنصوص المعية كقوله تعالى (وهو معكم أينما كنتم) نفسه بالعلم

فالخلق الواقع أن المختلفين في فهم النصوص من المسلمين الصادقين يؤمنون بها ويعظمونها ولكن غلب على قوم ترجيح جانب التنزيه حتى انتهى ببعضهم الى التعطيل، وجعل صفات الرب تعالى سلبية بضروب من التأويل، وغلب على قوم جانب الاخذ بالظاهر في ذلك حتى وقع بعضهم في التشبيه فعلا، كأن الكتاب والسنة خلو من المجاز والكناية في ذلك مع العلم بأن ما عدا اسم الجلالة من ألفاظ اللغة قد وضع قبل نزول القرآن للتصريح به عن المخلوقات وشؤونها، فالفرقان أرادنا تعظيم الرب تعالى وسد ذريعة القول في ذاته وصفاته بغير الحق الذي يرضيه، هؤلاء خافوا التعطيل وردشئ من النصوص أو تحكيم الاهواء في تأويلها — وأولئك خافوا الوقوع في تشبيه الرب سبحانه بخلقهم، وسد ذريعة ما يمد تقصا في حقه، فالتية كانت حسنة من الجانبين كما قال شيخنا الشيخ حسين الجسر الطرابلسي رحمه الله تعالى في درسه عند قراءة شرحي السنوسية والجواهرية ولكن الذين ضلوا بالتأويل والتعطيل كثيرون حتى خرجت به عدة فرق من الملة بعضهم باطنا وظاهرا وبعضهم باطنا لا ظاهرا كالباطنية الذين تركوا أركان الاسلام، من صلاة وزكاة وحج وصيام، زاعمين أن لها معاني غير ما حمل به النبي (ص) وأصحابه وأجمع عليه المسلمون، وكفلة الصوفية الذين ذهبوا في التأويل الى ما وراء طور العقل والنقل وأساليب اللغة، فادعوا أنهم يرون الله تعالى عيانا في جميع الصور، ويتلقون عنه كالاتيساء، وأن فيهم من هم

أفضل من الانبياء وأعلم بالله تعالى ، ومنهم من ادعى رفع التكليف ممن بلغ مقاماتهم في المعرفة ، بل منهم من غلا في وحدة الوجود الى ادعاء الربوبية للبشر والبقر ، والحجر والمدر ، وما يستحي أو يتنزه قلم المتدين الاديب عن ذكره - الى عدم التفرقة بين موحد ومشرك ، ومؤمن وكافر ، وبر وفاجر وعادل وجائر ، وطيب وخبيث ، ولا بين نافع وضار ، وطهور ورجس . ويستبدلون على عقائدهم أو مزاعمهم بالآيات والاحاديث ، بضروب من التأويل ، وقد قال بعضهم :

عقد الخلائق في الاله عقائدا وأنا اعتقدت جيم ما اعتقدوه

ولم يبق من فرقة تأخذ بطواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تعطيل ، ولا تشبيه ولا تمثيل ، في مثل هذا الضلال البعيد ، فهو لاء الظاهرية ومن يسمونهم غلاة الحنابلة من أقوى المسلمين ايمانا ، واصحهم اسلاما ، وما رموا به من التشبيه والتمثيل الذي نقاه النص والعقل ظار سببه التمسك المذهبي فاذا كانوا يثبتون للرب تعالى كل ما أثبتته لنفسه في كتابه ، وأثبتته له رسوله فما صح من حديثه ، حتى فيما يفوضون كنهه اليه تعالى للاعتراف بأن عقولهم لا تحيط به ، فهل يقل أن يثبتوا له ما نقاه عن نفسه بقوله (ليس كمثل شيء) وهو مما يعقلونه ولا يعقلون ضده ؟ كلا ان تمصب أصحاب النظريات الكلامية من المعتزلة ومن يقرب منهم من متأولي الاشعرية عم الدين افتأنوا عليهم عما الرموهم إياه مما نقوه من لوازم ما صح في الكتاب والسنة من علوه تعالى على خلقه ، واستوائه على عرشه ، وكونه ينزل الى سماء الدنيا ويحب ويبغض ويضحك الخ مع استصحاب نص التنزيه ، فهم لا يرون فرقا بينها وبين كونه يسمع وبصر ويتكلم ، وكذا يعلم ويريد ويشاء ويقدر ، فكل ذلك مما يطلق على الخلق والخلق مع انتفاء التشبيه ، وأما ذنبهم عندهم أنهم لا يستعملون نظريات فكارهم في التحكم بتأويل هذه النصوص ، ولم يكاف الله تعالى أحدا من خلقه هذه النظريات الفلسفية الكلامية ، وأما كلفهم الايمان بجميع ما جاءهم به رسله اص وأصل الدين الذي بعث الله تعالى بها جيم رسله الى خلقه هو أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيء من خلقه ، وأن يعبدوه بما شرعه لهم دون غيره ، اذ ليس لغيره أن يشرع شيئا من الدين بدون اذنه . فآله تعالى قد شرع

الدين لجيم أفراد الامة ، وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات الفكرية التي انفرد بالفوس عليها أفراد معدودون من أذكى الامم فتنفروا فيها واختلفوا لان التفرق والاختلاف من لوازمها البينة ، فمضوا الله تعالى في نهيه عن التفرق والاختلاف في الدين ، فكيف يقول قائل ان جيم المؤمنين قد كفوها ، واذا كانت صحة الايمان تتوقف عليها ، فكم عدد المؤمنين في الامة كلها ؟ واذا كان الحق فيها واحدا كما يقولون فكم عدد أهل الحق منهم ؟ وكيف السبيل لدى كل من احتكر الحق فيها لنفسه الى تلقين السواد الاعظم من الامة ما يراه بحيث لا يقبل سواه ؟ فان كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره ففهم الدين متمذر على أثر الامة ،

وأما ما كان عليه السلف الصالح في صدر الامة فكان سهلا ويسيرا كما وصف الله ورسوله هذا الدين وهذه الامة ، كان جيم المسلمين في الصدر الاول يصفون الله تعالى بحجيم ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه له بأحد من خلقه ، ومن غير هذه الفلسفة الكلامية التي لم يشرعها الله تعالى ولا أنزل بها من سلطان ، ولذلك استنكر جيم أئمة السلف علم الكلام وعدوه بدعة سيئة ، ومن خاض فيه بعد ذلك من أتباعهم فلأنهم ظنوا انه يتوقف عليه ابطال البدع وازالة الشبهات انشككة في الدين لادانته ، وأرادوا به ازالة الخلاف فزادهم خلافا واقتراقا ، حتى صار أكثرهم يزعم ان المقائد الصحيحة لا تعرف الا به ، ويحصرها كل فريق في مذهبه ، ولا سلامة للمسلمين في دينهم وديارهم الا الرجوع في الدين المحض الى ما كان عليه السلف وفي أمور الدنيا الى ما أثبتته العلم والتجارب في هذا العصر ، وان يذبذبا جميع الاسباب والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم ، ولا يجملوا قول عالم من علمائهم ولا يفهم سببا للتعمادي والتفرق بينهم ، بل يمدوا كل مالم يسقطها من كتاب رجم وسنة رسولهم واجتماع سلفهم من الاجتهاد الذي يعذر به من قام دليله عنده ومن وثق به ولا يكون حجة على غيره . وقد فصلنا القول في هذا في مجلتنا (المنار) مرارا . فهذه يزول ضراخلاف المذاهب في الاصول والقروع ، ويتراجع الجيم الى وحدة الدين وأخرته الاسلام ، فيناوون سعادة الدنيا ثم الآخرة ما شرع الله لهم الدين لاجله

بمذهبا التمهيد نقول ان مسألة الكلام الالهى كسألة الرؤية فيما اختلف فيه

من تأويل وتفويض، اجتناباً من قوم للتعطيل ومن آخرين للتشبيه، وإنما الفرق بينهما أن إثبات السلام والتكليم لله تعالى صريح في القرآن المجيد في آيات متعددة لا تمارض بينها، وأما رؤية الرب تعالى فربما قيل بادي الرأي إن آيات التي فيها أصرح من آيات الإثبات كقوله تعالى (إن تراني) وقوله تعالى (لا تدركه الأبصار) فهما أصرح دلالة على النبي من دلالة قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة، الحربا ناضرة) على الإثبات فإن استعمال النظر بمعنى الانتظار كثير في القرآن وكلام العرب كقوله (ما ينظرون إلا صبحة واحدة) هل ينظرون إلا تأويله — هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وثبت أنه استعمل بهذا المعنى متعدداً بالي ولذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه على المعنى الآخر — وهو توجيه الباصرة إلى ما تراد رؤيته — أنه اسند إلى الوجوه وليس فيها ما يصحح اسناد النظر إليها إلا العيون الباصرة، وهو في الدقة كما ترى، ولذلك اختلف في فهمها العلماء قبل هذه المذاهب، فقد روى عبد بن حميد عن مجاهد تفسير (ناظرة) بقوله: تنتظر الثواب. قال الحافظ ابن حجر: سنده إلى مجاهد صحيح، والجمهور يرون فهم مجاهد غير صحيح ولكن المعترلة والخوارج والشيعة يرونه صحيحاً، وفي الفريقين من أساطين علماء اللغة ما يسوغ لك أن تقول لكنه كقوله ليس صريحاً، وليس قطعي الدلالة بحيث يعد حجة على جميع المكلفين، ويمتنع جعل تأويله عذراً للمخالفين، وقد كان النبي (ص) يعذر أصحابه في اختلاف فهمهم للنصوص، ويقرهم على ما كان للاجتهاد فيه وجه وجيه، كأخذ بعضهم بظاهر نبيه إياهم عن صلاة العصر إلا في بني قريظة إذ ذهب بهم إليهم، وأخذ الآخرون بفحواه وهو عدم التخلف، فصلى هؤلاء في الطريق وأدركوا معه بني قريظة في الععدة ولم يصل أولئك العصر إلا فيها. وكافهم بعضهم تحريم الحجر والميسر من آية البقرة التي رجعت أئمتنا على منافعها فتركوها، ولم يتركها من لم يفهم ذلك وهم الأكثرون إلا بعد نزول النص القطعي باجتنابها.

فإذا مخضنا أسباب الخلاف من جهة النصوص وحدها وجدنا لكل من النفاة للرؤية والمثبتين لها ما يصح أن يكون له عذراً عند الآخر بمنع جريمة التفرق في الدين وجعل أهله أحزاباً وشيعاً متعادية غير مبالية بما ورد فيه من الوعيد الذي كاد يجعله كالكفر، ما دام كل منهم يعلم أن الآخر يؤمن بأن جميع ما جاء

به الرسول (ص) من الدين حق، وإن الخلاف محصور في اختلاف الفهم، وما كفر بعض علماء السلف بعض منكري الرؤية وغلاة التأويل لصقات الله تعالى وغيرها من النصوص إلا لاعتقادهم أنهم زنادقة لبسوا لباس الإسلام للافساد، وبث دعوة الحاد، والتجربة على رد نصوص القرآن والسنة التي تلقاها الصدر الأول بالقبول، أو تحريفها بالتأويل عما فهموه أو عما ثبت عندهم بالعمل. إذ كانوا قد علموا أن بعض اليهود كعبد الله بن سبأ وبشر المريعي وبعض المجوس ومن سلاطهم جهم بن صفوان قد بشوا في المسلمين دعوة الكفر أو البدع الداعية إلى النفاق، أو المفضية إلى الشقاق، فالإمام أحمد كفر منكري الرؤية من هؤلاء لاعتقاده فيها نرى أنها صادرة عن زندقة، لا لأن هذا الإنكار نفسه زندقة، بحيث يرتد المسلم المؤمن بالنصوص كلها بقلبه ولسانه وعمله إذا فهم أن آيات في الرؤية هو الأصل المحكم الذي يرد إليه ما ورد من الآيات والأحاديث في إثباتها، إذ الأول هو الموافق للعقل والنقل وهو التزبه، دون الآخر المستلزم عنده للتشبيه، الواجب تأويله للجمع بين النصوص لا لرد شيء منها وأهل السنة يعذرون كل المتأول وكذا الجاحد لما ليس بمجموع عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا يكفرونه بمخالفته للظاهر، ولا يعدون البدعة من هذا القبيل مسقطاً للعهد في الرواية، قالوا إلا إذا كان صاحبها داعية، لأن الدعوة إلى أمر ديني لم يؤثر عن الصدر الأول أحداث لفتنه وتفرق بين الموحدين كسألة خلق القرآن، فما القول في الدعوة إلى ما أثر عن الصدر الأول خلافة كالرؤية، ثم ما القول في الدعوة إلى مخالفة النصوص القطعية التي لا تحتل التأويل لغة ولا شرعاً ومخالفة ما أجم عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة كدعائوي الباطنية المعلوم، ومثلها دعوي المسيحية القاديانية الهندية، التي يلقب أهلها بالاحدية، أن رئيس نحلتهم ميرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح المبشر بمودته إلى الدنيا في بعض الأحاديث، وأنه كان يوحى إليه، ونسخت فرضية الجهاد على لسانه فصار من الواجب على المسلمين عندئذ أن يستسلموا للأجانب المستعبدين لهم، الصالين لاستقلالهم، الباطلين لشريعتهم، ولا يجوز لشعب إسلامي عندئذ أن يدافع بالقتال عن ملته ووطنه، وإنما جعل القادياني هذا من أصول دينه خدمة للانكار، ولا يزال الباب مفتوحاً عند أتباعه لمثل هذا زعمهم أن وحي النبوة متصل في خلفائه وأتباعه، فالقول بهذا خروج من ملة الإسلام، لا تنفع معه صلاة ولا زكاة ولا

حج ولا صيام . وما أفضى الى هذا الضلال المبين إلا التوسم في باب التأويل ، (فان قيل) إن كلا من مثبتى رؤية الرب تعالى في الآخرة ونفاتها قد ادعى بعضهم أن النصوص التي يستدل بها على مذهبه قطعية ، حتى إن النافي جعل نصوص الاثبات دالة على النفي ، والمثبت جعل نصوص النفي دالة على الاثبات ، كقول بعض النفاة ان قوله تعالى (الى ربها ناظرة) يفيد الحصر بتقديم الجار والمجرور على المتعاق أي تنظر الى ربها وحده دون سواه كقوله : ألا الى الله نصير الأمور — وأن الى ربك المنتهى) أي لالى سواه . ولما كان عدم نظرها الى غير ربها ممنوع عقلا ونقلا وجب حل النظر على معناه ألا خروجه الانتظار بمعنى أنها لا تنتظر الخير من غيره (راجع الكشف)

ويقابل هذا من بعض أهل الاثبات الاستدلال بقوله تعالى (لا تدركه الابصار) على رؤيته تعالى من حيث إن الإدراك معناه الاحاطة ، وإدراك الابصار إنما احاطتها بالمرئي ، فتمني الإدراك يستلزم اثبات رؤية لإدراك قبيا ، فكأنه قال لا تدركه الابصار التي تراه وهو يدرك الابصار التي يراها ويحيط بها . ونظيره قوله تعالى (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) أي هو يحيط بهم علما لانه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم (والله من وراءهم محيط) وهم لا يحيطون به علما لان إحاطة المحاطة بالمحيط محال ، وهو يستلزم اثبات أصل العلم به لانه لا يتمه غاية نفي ادراك الابصار ؛ وكل منها جار على قاعدة معروفة في اللغة وهي أن نفي المقيّد يقصد به الى القيد وان نفي وصف خاص لمعنى عام يستلزم إثبات ذلك العام كقولك : فلان لا يشرب - فانه اثبات للاكل ونفي للشرب . هذا توجيه لهذا الاستدلال فتح الله تعالى به علينا وقدر أيضا للشيخ تقي

الدين بن تيمية توجيه آخر ما خصه أن الله تعالى ذار هذه الآية في مقام المدح وانما يكون المدح بالأوصاف الثبوتية لا بالعدم المحض ، وما تمدح تعالى بامر صلي أو عدي إلا اذا تضمن معنى ثبوتيا كنفي السعة والنوم المتضمن لكمال القومية ونفي الموت المتضمن لكمال الحياة ، ونفي الشريك والطير المتضمن لكمال الربوبية والالهية ، ونفي الشفاعة عنده إلا باذنه المتضمن لكمال توحده وغناه عن خلقه ، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ... قال فكذلك نفي ادراك الابصار ليس معناه انه لا يرى بحال لان هذا يشاركه فيه العدم المحض والرب جل جلاله تعالى أن يتمدح بما يشاركه فيه العدم المحض ، فالمعنى اذا أنه يرى

ولا يدرك ولا يحاط به — كمنظاره — فقوله (لا تدركه الابصار) يدل على غاية عظمتها وانه أكبر من كل شيء ، وانه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به ، (*) فان الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية . ثم استدل على هذا المعنى لغة بما نستغني عن ذكره بما أوردناه في تفسير هذه الآية من سورة الانعام فقد حققنا المعنى اللغوي للإدراك وألمنا بمسألة الخلاف في الرؤية ووعدنا بتفصيل الكلام فيها عند تفسير آية الاعراف التي نحن في صدد تفسيرها الآن

(وجوابنا) عما ذكر ان هذه الدقائق اللغوية مما يخفى على أكثر علماء اللغة — ولذا أهل السليقة أيضاً — ولذلك اختلفوا في معناها فذيف يقال في شيء منها انه نص قطعي لا يحتمل التأويل ؟

وغرضنا من هذا التطويل بيان حجج كل فريق اقناع أهل البصيرة في الدين ، والاخلاص في جم كلمة المسلمين ، من المستقلين في الفهم ، والراسخين في العلم ، حتى المولودين في مهود المذاهب ، والناشئين في حجور الاحزاب والشيم ، أن يجتهدوا في التوفيق والتأليف ، ومنع جعل هذه المسألة وأمثالها من أسباب التفرق ، فضلا عن جعلها من أسباب التكفير أو التفسيق ، وليعذرنا من رانا نخالف فيه أو مذهبه في ترجيحنا المأثور عن جمهور السلف الصالح فيها وفي جميع أمور الدين ، ثم ليعذرنا اخواننا السلفيون في تقريب مذهب السلف الى القول التي لا يرجى أن تهدي به وتأخذ بالقبول الا باثباته بما ألفت من طرق الاستدلال ، وايضاحه بما يقر به اليها من ضرب الإثبات ، وقد سبق لنا تحقيق هذين الأمرين معا فتوى نشرت في ص ٢٨٢ — ٢٨٨ من المجلد التاسع عشر من المنار ، فيحسن ان تضاف الى هذا البحث ، وان يلخص الموضوع في قضايا معدودة تكون اضبط له واجم لما يحتاج اليه المسلمون منه في دنياهم وآخرتهم ، وان كان فيه تكرارا فان التكرار في ايضاح الحقائق ضروري واننا نقدم بين يدي ذلك قضايا جامعة في المسألة وما ورد فيها من الاحاديث الصحيحة ، واقوال السلف والخلف فيها

(*) تأملنا هنا لعدم ادراكه تعالى باحاطته بكل شيء اظهر وابتعد عن الإيهام من تعليل شيخ الاسلام اياه بعظمته سبحانه ، واظهر منه تعليل آية الاعراف بنفسها اياه بلطفه تعالى وكل منهما صحيح ولكل منهما موقع — راجع ص ٥٦ ج ٧ تفسير « تفسير القرآن الحكيم » « ١٨ » « الجزء التاسع »

قضايا جامعة في مسألة الرؤية

(١) ان اثبات رؤية الرب تعالى في الدار الآخرة المخالفة لهذه الدار في شؤنها وشؤون أهلها وسنن الله تعالى فيهما بالقيود التي قيدها بها المثبتون لها من تنزيهه تعالى عن مشابهة خلقه — ليس من المحالات العقلية الثابتة بالضرورة والا لما وقع فيها خلاف البتة ، ولا بالبراهين العقلية التي تنتهي الى الضرورة والا لارتفع الخلاف فيها بين حذاق الظاهر عند وصول البرهان الى هذا الحد ، ولم يبق هذا ولا ذلك

(٢) ان الآيات القرآنية فيها ليست نصوصاً قطعية الدلالة في الاثبات وحده ولا في النفي وحده ، والا لما وقع الخلاف فيها البتة ، وقد وقع هذا الخلاف فيها بين قليل من الساف وكثير من الخلف ، ففهم عائشة الآية الانعام ومجاهد الآية القيامة بخلاف لراي جمهور اهل السنة . — فلم ابق غير قطعية الدلالة بحيث لا تحتمل الا أحد الوجهين ، فهي اذا غنيت والترجيح فيها بين مظاهرها لاثبات وما ظاهره النفي محل الاجتهاد ، ولا شك في أن كلا من المثبتين والتفاهد يستند صحة ترجيحه نظراً واستدلالاً ، او اتباعاً وتقليداً . فالمسألة بينهما مشتركة الالزام ، فلا وجه لظن احد منهما في دين الآخر ولا في علمه بها (٣) ان في الاحاديث الصحيحة من التصريح في اثبات الرؤية ما لا يمكن المراء فيه ولكن المراد من هذه الرؤية غير قطعي ، وفيها ما قد يدل على عدم الرؤية ، فيأتي فيها الخلاف بين الساف والخلف حتى من المتسويين منهم الى السنة كالاشعرية بين التفويض والتأويل ، لانها بحسب اصطلاحهم من النصوص الموهمة للتشبيه ، وقد قال صاحب جوهرة التوحيد من الاشعرية :

وكل من أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها

(٤) ان جمهور الساف والحنابلة والذين اهل الحديث يفوضون في جملة النصوص الواردة في صفات الله تعالى وشؤنها وأعماله بمعنى أنهم يعرونها كما جاءت من غير تحكم في تأويل يخرجهم عن ظواهر معانيها وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه فيما أطلق عليهم من مثل تلك الالفاظ الدالة على تلك الصفات والشؤون والافعال ، وان جمهور الخلف من سائر الفرق يتأولون ما عدا صفات المعاني كالعلم والقدرة والارادة حتى الاشعرية من اهل السنة وانما تراهم أقرب الى الساف في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها مع المعتزلة كالكلام

الالهي ورؤية الرب سبحانه وتعالى . وقد شنع بعضهم على الحنابلة بأشد ما يشنعون به على المعتزلة ، ولكنهم لا تعاقبهم على كون احمد بن حنبل من كبار ائمة السنة يسألونه ممن يشنعون عليهم من اتباعه سلا، ويبرؤنه من أقوالهم فرما وأصلاً (٥) ان من أصح الشواهد على ما ذكرنا في هذه القضايا العامة ما رواه

الشيخان عن مسروق عن عائشة واللفظ لمسلم قالت : ثلاث من تكلم واحدة مهن فقد أعظم على الله الفرية - - قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً (ص) رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية — قال مسروق : وكنت متكئاً جلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تمجليني ألم يقل الله عز وجل (ولقد رآه بالأفق المبين) ولقد رآه زلة أخرى) فقالت أنا أول هذه الامة سألت عن ذلك رسول (ص) فقال « انما هو جبريل لم أره على صورته التي خلقه الله عليها الا هاتين المرتين : رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء الى الارض » فقالت أولم تسمع أن الله يقول (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) أولم تسمع أن الله يقول (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء إنه علي حكيم) ؟ قالت : ومن زعم أن محمداً (ص) كنم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله) فعائشة وهي من أفصح قريش تستدل بنفي الادراك على نفي الرؤية مع ما علم من الفرق بينهما ، وتستدل على نفيها أيضاً بقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب) وقد حملوا هذا وذلك على نفي الرؤية في هذه الحياة الدنيا ، ولكن ادراك الابصار للرب سبحانه محال في الآخرة كالدنيا ، والتعميل الصحيح لمثلي الرؤية في الآخرة دون الدنيا أن البشر لا يقوى خلقه الديوي المعبد للفناء ولا يطبق رؤية الرب تعالى كما تقدم ويقويه بعض الشواهد الاخرى ، وفيه بحث ذكرناه في الفتوي

(٦) ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي موسى (رض) قال : قام فيما رسول الله (ص) بخمس كلمات فقال (١) ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (٢) يخفض القسط ويرفعه (٣) يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ،

وعمل النهار قبل عمل الليل (٤) حجاب النور - وفي رواية النار (٥) لو كشفه لاحت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (١) والمعنى أن النور العظيم هو الحجاب الذي يحول بينه وبين خلقه وهو بقوته وعظمته ملتهب كالنار، ولذلك رأى موسى عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الوحي ناراً في شجرة توجه همه كله اليها فنودي بالوحي ورأى، وفي التوراة أن الجبل كان في وقت تكليم الرب لموسى عليه السلام وإتيانه الألواح مغطى بالسحاب « وكان منظر مجد الرب كناراً كلة على رأس الجبل امام عيون بني اسرائيل » (خروج ٢٤: ١٧)

ورأى النبي الخاتم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الميراج نوراً من غير نار وربما كان هذا أعلى ولكنه كان حجاباً دون الرؤية أيضاً فقد سأله أبو ذر (رض) هل رأيت ربك؟ فقال « نوراً أنى أراه » وفي رواية أخرى « رأيت نوراً » وممنها ما رأيت نوراً من ربي لا أنه تعالى نوراً لأنه لا يرى، وهذا يتلانى ويتفق مع قوله « حجاب النور » ولذلك جعلنا أحاديث النور شاهداً واحداً في موضوعنا. وهي تدل على عدم رؤية ذات الله عز وجل وامتاعها كما تمتنع رؤية شيء نكون الشمس دونه حجاباً له في ذلك الذي تنفذ أشعة نور بصره من نور الشمس ونارها إلى ما وراءها فتبصره؟ وما هذه الشمس التي يراها على بعد قدره علماء الهيئة الفلكية بأكثر من تسعين مليون ميل وسائر الشموس الكثيرة التي يرونها بالمنظير المقربة للإبعاد والتي لا يرونها إلا بعض ما أفاضه تعالى من النور على خلقه وهو نور السموات والأرض وسبحات نور وجهه أعظم وأقوى، وأجل وأعلى، فلا تذكر معها أنوار الشموس إلا من باب ضرب المثل الذي ورد (ولله المثل الأعلى)

وقوله (ص) « لو كشفه لاحت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » يدل على أن رؤية ذاته عز وجل رؤية إدراك مما يعتصر على جميع

(١) قول أبي موسى (رض) قام فينا بخمس كلمات معناه أنه قام بهم مرة أولية يعلمهم فيها هذه الكلمات الخمس ويشرح لهم معانيها، والفظة ط في نهاية ابن الأثير ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه أو أرواقهم النازلة من عنده أي يرفع درجات أعمال بعض العاملين وهم الصالحون المصالحون وينقص درجات آخرين وهم الضالون - أو يزيد وينقص في الأرواق كالوزان الذي يزن لكل مشيئة بقدر ماله بالكلام تمثيل. وسبحات وجهه نوره وبهاؤه وجلاله، قاله النووي

الخلق حتى الملائكة في الملا الأعلى لا في الدنيا فقط، لأن الوجه يعبر به عن الذات وفسروا وجه الله بذاته وإن كان في أصل الالفة ما يواجه به الشخص غيره وفيه معارفه أي ما يعرف به ويمتاز عن غيره. ومعنى الجملة أنه تعالى لو كشف عن وجهه حجاب النور المخلوق الذي هو منتهى ما يصل إليه كل البشر عند ارتقاءهم إلى أعلى درجات المعرفة والعلم به عز وجل، وتحلى سبحاته للخلق كافة بدون هذا النور الذي يحجبهم عنه، لاحت سبحاته ما انتهى إليه بصره منهم، أي لاحت قلوبهم كأن بصره تعالى محيط بكل موجود في العالم كله من سمائه وأرضه، وهو ضرب مثل خلاصته أن آخر ما يصل إليه العلم هو اكتشاف الحجاب الأخير الذي هو الفاصل بين المخلوق والخالق وهو النور الذي هو مبدأ التكوين، ومصدر التطور والتأوين

قال الله تعالى (ما لكم لا ترجون لله وقاراً؟ وقد خلقكم أطواراً) وخلق الناس وكذا سائر المخلوقات أطواراً قد فصل في علوم سنن الله في التكوين، ففي خلق الإنسان من ذكر وأنثى أطوار، وفي خلقه قبل ذلك من سلالة من طين أطوار، وفي التكوين الأول للأرض التي خلق منها أطوار، وهي بسد المادة التي خلق منها السموات والأرض المشار إليها بقوله (أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقوله (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) الخ والظاهر أن هذه المادة المعبر عنها أو المشبهة بالدخان في هذه الآية هي المشبهة بالغيام المشابه للدخان في قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) فهذا كلام عن إعادة الخلق يوم القيامة وهي النشأة الأخرى، وذلك كلام في بدئه وهي النشأة الأولى، وقد قال تعالى (ألم تروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة) وقال (كما بدأنا أول خلق نعيده)

إذا تذكرت هذا فاعلم أن كل ما يشغل الإنسان عن معرفة الله تعالى ومرافقته من أطوار الخلق وشؤونه فهو حجاب له عنه فالحجب بين العبد والرب كثيرة وطول لمن آمن وعرف أن له رباً وأن هذه المخلوقات حجب دونه، وأنه فوقها بائن منها لا تشبهه ولا يشبهها، فإنها حينئذ قد تكون من وسائل معرفته وشهره ومحبه، ولا تكون حجباً إلا دون إدراك كنهه وحقيقته، وإن من الناس من

تكون حجباً له دون الأمان والمعرفة، وسيأتي الفرق بين الفريقين في شاهد آخر. وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس (رض) مرفوعاً «سألت جبريل هل ترى ربك قال: إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور لورأت أدناها لا احترقت» ورواه عنه حمزة بن عمار «سبعين ألف حجاب من نور ونار» وفي النهاية لابن الأثير أن جبريل عليه السلام قال «لله دون العرش سبعون حجاباً لو دوننا من أحدها لأحرقتنا سبعاً ووجه ربنا» وهذه الروايات صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة الإسناد لما يقرئها من الصحاح. وعناء الهيئة القلبية يرون بما اكتشفوه بمنظارهم المكبرة عياناً أن أكثر هذه النجوم التي رآها أو ما عدا الداراري والأقمار منها كلها شموس منها ما هو أعظم من شمس عالمنا هذا وأبعد منه بسنين كثيرة من سائر النور الذي يقطره زهاء مئة مليون ميل في أقل من عشر دقائق، والنصوص تدل على أنها كلها دون العرش

(٧) ومنها ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً «جنتان من فضة آيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» قالوا إن الرداء هنا بمعنى الحجاب الذي ذكر آنفاً وقد جعلوه من باب الاستعارة ولا إشكال في التفسير وإنما الحديث صريح في عدم رؤية الذات بدون حجاب. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه من المتح نقلاً عن الكرماني بمدحه من المتشابهات: ظاهره يقتضي أن رؤية الله غير واقعة واجاب (أي الكرماني) بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعاً من الرؤية فعبر عن زوال المانع عن الأبصار بإزالة الرداء - وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية كما أن في الكلام حذفاً تقديره بمد قوله «إلا رداء الكبرياء» فإنه بمن عليهم رقمه . . . الخ ما قاله - وفيه من التكلف ما لا ينبغي لحفاظ السنة الاعتداده وهم ينكرون على الجهمية والمعتزلة مثله وما هو أمثل منه من أو بلائهم ثم إن الحافظ ابن حجر اعتمد في تأويل الحديث جعل رداء الكبرياء هنا عين الحجاب في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم بعد حديث أبي موسى وهذا كأنه ارد تفسيره - ورواه الترمذي والنسائي وغيرهما أيضاً وهو قوله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون ألم يبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟

قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلهم عز وجل» وفي رواية زيادة: ثم تلا (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفيه أن أهل الجنة هؤلاء لم يكونوا يعلمون أنه سبحانه يرى بدون حجاب وأن رؤيته في الموقف وإملاقته كانت مع الحجاب لهذه الملاقاة في الجنة عند سؤالهم عما يطلبون من زيادة النعيم

ولقائل أن يقول أيضاً: إننا إذا قطعنا بأن المراد بهذا الحجاب رداء الكبرياء المذكور في الحديث الذي قبله وأنه كان المانع من النظر فلا يمكننا أن نقول أنه هو حجاب النور المانع من الرؤية في الأحاديث الأخرى، والنظر غير الرؤية، فيمكن أن يقال إن رداء الكبرياء الذي كان مانعاً من النظر يكشف فيقيم النظر فيرى الناظرون النور الذي رآه النبي (ص) وأخبر أنه كان المانع من رؤية الذات، وسيأتي تحرر هذا البحث

(٨) - ومنها ماورد في تحليله سبحانه في الصور وأوقاها وأصحبها حديثاً في هريرة (رض) سعيده الخدر (رض) الطويلين في الصحيحين وغيرهما ومحل الشاهد فيه أن ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال «هل تصارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا لا يا رسول الله قال «فإنكم ترونه كذلك» يحجم الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتم من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون نعم ذابك منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فأدعنا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعمونه «أه المراد منه ويلسه ذكر الصراط والجواز عليه والنار والحساب الخ وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة، وفي لفظ البخاري: «هل تصارون في الشمس ليس دونها حجاب» وذكر بمدحه القمر وفي حديث أبي سعيد تشبيه رؤية الرب تعالى برؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر أيضاً أي في كونه لا مضارة فيه ولا في التراجع عليه - لا تشبيه المرئي بالمرئي - وفيه ذكر من عبد العزيز والمسيح ودخول كل من عبد غير الله النار ويقول (ص) بعده «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه

فيها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تميد ، قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً - مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون نعم ، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا اذن الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ، ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته التي رآوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم ، فيقولون أنت ربنا « الحديث وفيه ألقاظ أخرى في الصورة ، ستأتي في آخر الكلام عليه

وهذا لفظ مسلم أيضاً وبخالفه لفظ البخاري في بعض التعبير ورواها غيرهما بألفاظ توافق كلا منهما وبخالفه بتعبير أو زيادة أو نقصان والمعنى العام واحد ، فمن أمثلة اختلاف اللفظ رواية « فيكشف عن ساقه » وهي لا تعارض رواية « فيكشف عن ساق » الموافقة للفظ القرآن (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) ولكن تشكيك الساق واسناد كشفه إلى المفعول اوسم مجالا للتأويل من اضافته إلى الرب تعالى واسناده كشفه إليه فهو كالتشهير عن الساعد مثلاً في كلام العرب للجد والاهتمام وشدة الخطب ، وسبب الاول أن من يريد القرار من شيء يخوف يكشف عن ساقه ليسهل عليه العدو السريع فلا يتعثر بثوبه وسبب الثاني أن من يريد أن يعمل عملاً باتقان ومعرفة يشر عن ذراعيه حتى لا يعوقه كاه ، وفي مجاز الاساس قامت الحرب على ساقها ، وكشف الامر عن ساقه . قال :

هجبت من نفسي ومن اشفاقها ومن طراذي الطير عن أرزاقها

في سنة قد كشفت عن ساقها هـ

أقول فخرج بعضهم عبارة الحديث على هذا الاستعمال بمعنى أن أمر امتحان الله تعالى للناس والترجيل بين المؤمنين والمنافقين ينتهي إلى آخر حده بتيسيره جلت حكمته السجود للمؤمنين دون المنافقين . وذهب بعضهم إلى أن لفظ الساق ورد بمعنى الداء والنفس واستشهدوا به بقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في حرب الشراة لا بد من قتالهم ولو تلفت ساق . قالوا أي نفسي وعليه يصح أن يكون كشف الساق في الآية والحديث عبارة عن كشف

الحجاب ويخرج عليه ما رواه عبد بن حميد عن الربيع بن أنس في تفسير (يوم يكشف عن ساق) قال : عن الغطاء فيقع من كان آمن به في الحياة الدنيا فيسجدون له . ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم لم يكونوا آمنوا به في الحياة الدنيا ولا يبصرونه . والاول أقرب إلى أساليب اللغة وعليه ابن عباس وجمهور مفسري الساق ، قال ابن عباس فيما روي عنه من طرق (يوم يكشف عن ساق) عن شدة الامر وجده ، هي أشد ساعة تكون يوم القيامة ، حتى يكشف الله الامر وتبدل الأعمال . وقال : هو الامر الشديد المظلم من الحول يوم القيامة . وسئل عكرمة عن الآية فقال : ان العرب كانوا اذا اشتد القتال فيهم والحرب وعظم الامر فيهم قالوا لشدة ذلك : قد كشفت الحرب عن ساق . فذكر الله شدة ذلك اليوم بما يعرفون . وهذا من التفسير الجلي ، لأن التأويل الخفي للمعنى الاصولي ، وأما تأويله بالمعنى اللغوي أي ما يؤول إليه ويتحقق به في الآخرة فلا يعلمه البشر إلا اذا وصلوا إليه . وقد بين البيضاوي أصلاً آخر لكشف الساق تنجبه به رواية عبد بن حميد في جملة بمعنى كشف الحجاب فذكر مع عبارته في المعنى الآخر الذي عليه الجمهور الحسن بيانه له وهما قوله في تفسير (يوم يكشف عن ساق) : يوم يشتد الامر ويعظم الخطب . وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشهير المخدرات عن سوقهن في الحرب قال حاتم :

أخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرها أو يوم يكشف عن اصل الامر وحقيقته بحيث يصير عياناً ، مستعار من ساق الشجر وساق الانسان ، وتشكيكه للتأويل أو التمثيل هـ

ومن ألقاظ الحديثين التي اضطرب فيها العلماء مسألة الايمان في الصور المختلفة وانكار المؤمنين له في بعضها ومعرفة في بعض فاختلقوا في تفسيرها وتأويلها ففهم من أبعد النجعة ومنهم من قارب ، قال بعض المؤولين المراد بآياته تعالى رؤيته - أقول ولكن الايمان كالرؤية في إيهام التشبيه فلم يخص دونها بالتأويل ؟ وقال بعضهم يأتي ملك بأمره لامتحانهم ، ولكن جاء في بعض النصوص الجهم بين اتيان الرب واتيان الملك فيمتنع أن يفسر الاول بالثاني كقوله تعالى (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك) وقوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) على وجهه . فخالفة ظاهر

الحديث لله رب من اسناد الاثبات الى الرب لا حاجة اليه مع هذا - فالاول
قول جمهور السلف إنه اتيان يليق به لا كاتيان المخلق
وقد اختلفوا في معنى الصورة وأولوها أيضاً والأظهر أنها عبارة عما يقيم
به التعلي من حجاب ومنه رداء الكبرياء الذي سبق الكلام فيه ، وقد ورد
لفظ الصورة في عدة روايات في الصحيحين لحديث أبي هريرة وأبي سعيد
(منها) كما تقدم من حديث أبي سعيد « أنا عرج العليلين سبحانه في أدنى
صورة من التي رأوه فيها » (ومنها) « فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول
(ومنها) « في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » (ومنها) « ثم
يبتدي الله لنا في صورة غير صورته التي رأينا فيها أول مرة » وفي رواية
هشام بن سعد « ثم رفع رءوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأينا فيها أول
مرة فيقول : اناركم . فيقول لهم انت ربنا » وفي رواية الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة عند ابن منبه « فيستأهل لهم ربهم »

ذكر النووي في شرحه لحديث أبي هريرة من صحيح مسلم مذهب السلف
في أمثال هذه الالفاظ والصفات وهو الايمان بها وحملها على ما يليق بحلال
الله تعالى وعظمتها مع التنزيه كما تقدم ، ثم مذهب جمهور المتكلمين القائلين
بالتأويل ومنه أنه يجيئهم ملك في صورة ينكرونها لما فيها من صفة الحدث
ولا تشبه صفات الاله ليجتنبهم « فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة :
أنا ربكم - رأوا عليه من علامات الخلق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم
فيستعينون بالله منه » وقال في شرح « فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله في صورته التي يعرفون » :
المراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتعلي الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي
يعلمونها ويعرفونها وانما عرفوه بصفته واقلم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه
وتعالى لأنه يرونه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت
ربنا . واعا عبر بالصورة عن الصفة لمشاقتها إياها ولجائسة الكلام فانه تقدم
ذكر الصورة اه وذكر الحافظ في الفتح تأويلات أخرى عن القرطبي والقاضي
أبي بكر بن العربي من المالكية وابن الجوزي من الحنابلة تقرب مما عتده النووي
وغرضنا من هذه القول بيان أن أهل السنة قد أولوا بعض أحاديث الرؤية
كما أولت المعزلة والخوارج والشيعة فلا مقتضي للتعادي والتفرق في الدين
لأجل التأويل ، وبعض هذه التأويلات أعرق في التكلف من بعض ، وما صاغ

في بعض الروايات لا يسوغ في البعض الآخر . وإذا كان الغرض من التأويل
تقريب المعاني الى الأذهان حتى لا يبقى مجال واسم التشكيك في النصوص
فإن الواقفين على علوم هذا المصنف وفنونه قد يحتاجون الى ما لم يكن يحتاج
اليه من قبلهم ، وقد بينا في مسألة الرؤية ما اشتدت اليه الحاجة في فتوى المنار
التي أشرنا إليها في هذا البحث وفي مسألة الكلام الالهي ما فسرنا به الآيات التي
سبق فيها وسنزيد ذلك بيانا هنا ، وسنذكر الفتوى بنفسها

(٩) اختلف العلماء في رؤية النبي (ص) لربه ليلة المعراج بين إثبات ونفي
ووقف ، واختلف المثبتون في الرؤية هل هي بيمين البصر أم بعين القلب
والبصيرة ؟ كما اختلفوا في المعراج نفسه هل كان بقطة أم مناما أم مشاهدة
روحية بين اليقظة والنوم لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين (رض)
فيها ولما ورد في الأحاديث المتعارضة في المسألة عاماً وخاصاً . والتحقيق أنه
قد وردت أحاديث مرفوعة صحيحة في النفي دون الإثبات كحديث « نور
أني أراه » المتقدم في الذي الخاص به (ص) وكحديث « واعلموا أنكم لن تروا
ربكم حتى تموتوا » رواه مسلم وكذا ابن خزيمة عن أبي امامة وعبادة بن الصامت
أما الصحابة فاشتهر الإثبات عن ابن عباس منهم وروى عن أنس أيضاً
وأخذه بعض التابعين وقيله بعض الحديث والمتكلمين الذين لا يدققون في
تعميم روايات الفضائل والمناقب واشتهر المنع عن عائشة والرواية عنها فيه
أصح وأصرح ، وتقدم ما رواه الشيخان عن مسروق عنها فيه ، وفي بعض
رواياته أن مسروقاً لما سأله هل رأى محمد ربه ؟ قالت له : لقد كف شمري
مما قلت . وروى النفي عن آخرين من الصحابة منهم أن مسعوداً أبو هريرة وغيرهما
وأما الحديثون الذين عنوا بالتعادل والترجيح ألجم بين الروايات فمنهم
من نظر فيها لإثبات ما سبق الى اعتقاده ومالت اليه نفسه كالحافظ ابن خزيمة
وتبعه النووي فرجعا رواية ابن عباس على رواية عائشة التي هي اصح منذاً
وأقوى دليلاً بحجة أنها لم تنف الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته
وأما اعتمدت على الاستنباط فتأولت آية (لا تدركه الأبصار) وآية (وما كان
لبشر أن يكمه الله الا وحياً) الخ وقد غفل عما لم يجعلها من حديثها في الصحيحين
وقولها لمسروق لما احتج عليها بدلالة آية سورة النجم على رؤيته «ص» لربه
أنها أول من سأله «ص» عن هذه الآية وتقدم لفظها في رواية الصحيحين ؛

وفيه رواية أخرى اصرح في المراد وهي ما أخرجه ابن مردويه باسناد مسلم قالت : أنا اول من سأل رسول الله «ص» عن هذا فقلت يا رسول الله هل رايت ربك ؟ فقال «لا» ، انما رايت جبريل منوطاً بالخ
ومنه من نظر في الروايات لاجل التحصيل وتحقيق الحق فيها كشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر فينا ان الروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد بالرؤية القلبية لا البصرية فاذا حكمت فيها قاعدة هل المطلق على المقيد زال التعارض بينها وبين حديث عائشة وما في معناه قال الحافظ في شرح البخاري : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقاتها على مقيدتها ، فمن ذلك ما أخرجه النسائي بسند صحيح وصححه الحاكم من طريق عكرمة عنه : «أعجبون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد» وأخرجه ابن خزيمة بالفظ : ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة وأخرج ابن اسحق من طريق عبد الله بن أبي حمزة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس : هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل اليه أن نعم ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس «رض» في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلة أخرى ، قال رأى ربه بفؤاده مرتين ، وله من طريق عطاء عنه قال رآه بقلبه . وأصرح منه ما أخرجه ابن مردويه عنه من طريق عطاء ايضا قال : لم يره رسول الله «ص» بعينه انما رآه بقلبه اه ملخصا ، وقد روى الترمذي عن الشعبي ان ابن عباس «رض» سمع حديث قسمة الكلام والرؤية بين موسى ومحمد «ص» من كعب الاحبار في عرفة !!

فعلم مما تقدم ان ما روي عن ابن عباس من الاثبات هو الذي يصح فيه (ما قيل خطأ في نهي عائشة) انه استنباط منه لم يكن عنده حديث مرفوع فيه ، وانه على ما صح عنه من تقييده بالرؤية القلبية معارض مرجوح بما صح من تفسير النبي (ص) لا نبي سورة النجم وهو انها في رؤيته (ص) لجبريل صورته التي خلقه الله عليها ، على ان رواية عكرمة عنه لا يبعد ان تكون مما سمعه من كعب الاحبار الذي قال فيه مما يورث ان كذا لنبلو عليه الكذب كما في صحيح البخاري ، ورواية ابن اسحق لا يمتد بها في هذا المقام فانه مدلس وهو ثقة في المغازي لا في الحديث - فالاثبات المطلق عنه مرجوح رواية كما هو مرجوح دراية

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان ابن عباس «رض» لم يقل انه (ص) رأى ربه بمعنى رأسه يقظة ومن حكى عنه ذلك فقد وهم وهذه لصوصه موجودة ليس فيها شيء من ذلك . وقال : ما نقل عن الامام احمد من اثبات رؤية النبي «ص» لربه انما يعني رؤية المنام فانه سئل عن ذلك فقال نعم رآه فان رؤيا الانبياء حق . ولم يقل انه رآه بمعنى رأسه . وقال بمد ذكر ما تقدم عن ابن عباس : ولفظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ، وأهل السنة متفقون على ان الله تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا لاني ولا غيره ولم يعم النزاع الا في نبينا «ص» خاصة مع ان الاحاديث المرفوعة ليس في شيء منها انه رآه وانما روي ذلك باسناد موضوع باتفاق أهل الحديث اه

فتوى المنار المشار اليها آنفا (من ص ٢٨٢ م ١٩)

﴿ التحقيق في مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى ﴾

إن من أصول العقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن نعيم الآخرة قسمان روحاني وجسماني لان البشر لا تنقلب حقيقة قسما في الآخرة بل يقعون بشرا أولي أرواح وأجساد ، ولكن الروحانية تكون هي الغالبة على أهل الجنة ، فيكون النعيم الروحاني عديم أعلى من النعيم الجسماني . ومن الثابت بالاختبار والتجارب أن العلماء الراسخين والحكام الربانيين والفلاسفة الماديون (١) والروساء السياسيون - كلهم يفضلون الذات العقلية الروحية والحياة المعنوية ، على الذات المادية الجسدية ، فترى أحدهم يزهو في أطايب الطعام ، وكؤوس المدام .

(١) أي وكذا والفلاسفة الماديون . وهو استعمال يعد بايغا اذا كان لما رفع خصوصية في السياق ككون الماديين هنا مظنة لخالفه الروحانيين . ومنه قوله تعالى في سورة المائدة (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون) الخ ويقابل هذا الاستعمال في نصب ما هو في مقام الرفع ما نصب على الاختصاص أو المدح والذم وهو أكثر في الاستعمال ومنه قوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة) الخ والغرضان المقتضيان لتغيير النسق في مثل الآيتين من مقاصد بلاغة اللغة فيجب ان يكونا قياسيين وان كان النفل في الاول قليلا لعدم فطنة رواة اللغة له

ويتجافى جنبه عن مضجعه ، ذاهلا عن حقوق حبلته ، تلذذا بحل مشكلات المسائل واكتشاف أسرار الكون ، أو بانفت في عقد السبابة ، وماتت قضيه أعياء الرياضة ، ألوان أعلى المعلوم العقلي والمعارف الروحية في هذه الدنيا ومعرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بمظاهر أميائه وصفاته في خلقه والوقوف على سننه وأسرارها فيها ، وكشف الحجب عما أودع فيها من الجمال والجلال ، وفي النظام الذي قامت به من آيات الكمال ، التي هي بحلي صفات بارئها وهو منتهى الجمال والجلال والكمال ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

وما زال أصحاب المهيم المالية من العلماء والحكماء يستدلون بما ظهر لهم من تلك السنن والآيات على كمال بدعها ومبدئها ومصرفها ، وتتطاع عيون عقولهم الى كيفية صدور الوجود الممكن الحادث ، (وهو مجموع هذه العوالم العلوية والسفلية) عن الوجود الأزلي الواجب ، ويهتمون بارتقاء الاسباب الموصول الى معرفة أول موجود ممكن منها ، وكيف ابتدأت سلسلة الاسباب بعد ذلك بتحول البسائط وتولد بعضها من بعض ، قبل وجود هذه المركبات المعروفة من السماء والارض ، طمعا في معرفة حقيقة ذلك الوجود الأعلى ، على عجزهم عن إدراك كنهه أدنى هذه الموجودات السفلى ، وقد اختلف الحكماء في امكان وصول العلم البشري ، الى حقيقة الوجود الاول الأزلي ، وكيفية صدور الموجودات الممكنة عنه ، فقال بعضهم بإمكان ذلك وتوقع حصوله في يوم من الأيام ، وقال آخرون بأنه فوق استعداد الانام

والحق في ذلك ما هدانا اليه دين الله الحق ، وهو أن ادراك أبصار الخلق له سبحانه وتعالى وإحاطة علمهم به من الحال الذي لا معلم فيه (لا تتركه الا بصار وهو يدرك الا بصار وهو اللطيف الخبير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) ولكن المعجز عن الادراك والاحاطة ، لا يستلزم المعجز عما دون ذلك من العلم والمعرفة ، التي ترتقي الى الدرجة التي عبر عنها بالتجلي والرؤية ، فان كانت ظواهر الآيات في ذلك معارضة ، فلا حاديت والآثار الصحيحة المبينة له جليلة واضحة ، وانما وقع المراء بين المتكلمين والمتفلسفين وبين علماء الآثار

في كلمة « الرؤية » فأثبتها أهل الاثر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الاحاديث عليها ، ومنعوا قياس رؤية الباري تعالى على رؤية المخلوقات ، بدعوى استلزامها التمييز والحدود وغير ذلك من صفات الاجسام ، وقالوا اننا لا نبحث في كيفية ذاته ولا صفاته تعالى ، فاننا نجزم بأن له علما وقدرة وسمعا وبصرا ، ولكن علمه ليس ناشئا كعلمنا عن انطباع صور المعلومات في النفس ، ولا مكتسبا بالحواس أو الفكر ، وكذلك قدرته وسائر صفاته ، فنحن نجتمع بين الايمان بالنصوص في أسماء الله وصفاته وأفعاله وسائر شؤونه ، وبين تزييه عما لا يليق به من مشابهة خلقه المتنوعة بدلائل النفل والعقل كما قال عز وجل (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)

ونناها (بعض) أهل الكلام والفلسفة بناء على قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق ودعوى منافية الرؤية للتنزيه ، الذي هو أصل العقيدة وركنها الركين . ولكنهم لا يستطيعون انكار الحقيقة التي أثبتتها أهل السنة والجماعة اذا عبر عنها بغير لفظ الرؤية ، كأن يقال إن أعلى نعيم أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجليه عليهم تجليا يحصل لهم به أعلى ما استمدت له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة ، وأن عظم عقاب لاهل النار حجبتهم عن ربهم وحرمانهم من هذا التجلي والرفق ، الخاص بدار الكرامة والرضوان . فانهم لا يمتنون بتأويل مثل قوله تعالى في المتقين (نعيمهم يوم يلقونه سلام) وقوله في الكافرين (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذون) كما يمتنون بتأويل قوله (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) بأن النظر معناه الانتظار والرجاء ، وما رد به بعضهم على بعض في الآية يطلب من الكشف والبيضاري وحواشيها وسائر كتب التفسير ومن كتب الكلام وشروح الاحاديث *)

وكم بين حذائي الجدال تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع ومن غرائب جدلهم أن كلا منهم يستدل على مذهبه بطلب موسى عليه السلام رؤية ربه وقوله تعالى (ان تراني . .) الآية . فأهل السنة يستدلون

(*) قد عدنا فينا آفا لباب الخلاف ، واهم دلائل الفريقين مع الانصاف

على جواز الرؤية بسؤال الكلام إياها وعدم انكار الباري تعالى عليه هذا السؤال كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاته وللدالكافر بناء على أنه من أهل الدين وعده بنجاتهم — وبتعلق الرؤية على جائز وهو استقرار الجبل ، والمعزلة يستدلون بالآية على عدم الرؤية بعدم اجابة الكلام إليها وتعلقها على ما علم الله أنه لا يكون

وإذا كانت الآيات التي استدلت بها كل فريق ليست نصاً قطعاً في مذهبه فني الأحاديث المتفق عليها ما هو نص قاطع لا يحتمل التأويل في الرؤية وتشبيهها برؤية البدر والشمس في الجلاء والظهور وكونها لا مضارة فيها ولا تضام ولا ازدحام . وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري أحد عشر حديثاً في ذلك ، وجم ابن القيم في (حادي الأرواح) ما ورد في ذلك من الأحاديث فكان ثلاثين حديثاً . قال الحافظ ابن حجر عند اشارته الى ذلك : رأيتها جواد . وزاد ابن القيم ما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة علماء الأمصار في ذلك وعلمهم إياه على ظاهره مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات ، ولكن بعض مشي الرؤية من أهل السنة اختلفوا في معناها فكان بعض ما قالوه تأويلاً أبعد من تأويل المنكرين قال الحافظ في الكلام على تفسير (وجوه يوشد ناضرة الى ربها ناظرة) من شرح كتاب التوحيد من البخاري ما نصه : واختلف من أثبت الرؤية في معناها فقال قوم بحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المراتيات وهو على وفق قوله في حديث الباب « كما ترون القمر » الا أنه منزّه عن الجهة والكيفية وذلك أمر زائد على العلم . وقال بعضهم : ان المراد بالرؤية العلم ، وغير عنما بعضهم بأنها حصول حالة في الانسان نسبتها الى ذاته الخاصة بنسبة الابصار الى المراتيات . وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم الا أنه أتم وأوضح من العلم ، وهذا أقرب الى الصواب من الاول ١

ثم ذكر ما تعقب به من قال ان المراد بالرؤية العلم ، وإنما لم يقل القول الا خبراته أقرب الى الصواب لما فيه من التفويض وعدم التحديد ، وهذا المسمى « والذي قال به الغزالي وأوضحه في كتاب المحبة من الأحياء بما يهتد من قرأ الأحياء من بيانه وفصاحته

هذا وان احصاء ما ورد في هذا الباب مما استدلت به على الرؤية اثباتاً ونفيان لايات والأحاديث وسرد كلام اثنتين والنفاة وبيان الراجح منه والمرجوح يستغرق عدة اجزاء من المنار ، ولن يرضى ذلك منا أكثر القراء (١) وجملة القول في المسألة ان الآيات القرآنية ليس فيها نص قاطع لا يحتمل التأويل ، ولكن بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة صريحة في ذلك لا تحتمل التأويل ، والمرفوع منها مروى عن أكثر من عشرين صحابياً مع الموقوف والآثار ، ولم يرد في معارضتها شيء . أصرح من حديث عائشة المتفق عليه عن مسروق قال قلت لعائشة (رض) يا أمنا هل رأى محمد (ص) ربه ليلة المعراج ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ! أين أنت من ثلاث من حدثك كذب : من حدثك أن محمداً (ص) رأى ربه فقد كذب ، وفي رواية : فقد أعظم على الله الفرية . ثم قرأت (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب) ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ، ثم قرأت (وما ندرى نفس ماذا تكسب غدا) ومن حدثك أنه (أي أن النبي) كتم شيئاً من الدين فقد كذب ، ثم قرأت (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) — الآية — ولكن رأى جبريل في صورته مرتين . ١

وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن عائشة لم تنف وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة الخ وذكر الحافظ في الفتح أنه قال ذلك تبعاً لابن خزيمة ذاهلاً عما ورد في صحيح مسلم الذي شرحه ، وذكر ان في حديث مسروق عنده زيادة عما ذكرناه من لفظ البخاري وهي : — قال مسروق وكنت متكئاً فجلست وقلت ألم يقل الله (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هذه الامة سأل رسول الله (ص) عن ذلك فقال « إنما هو جبريل الخ

فلم من هذا ان عائشة تنفي دلالة سورة النجم على رؤية النبي (ص) لربه بالحديث المرفوع وتنفي جواز الرؤية مطلقاً أو في هذه الحياة الدنيا بالاستدلال بقوله

تعالى (لا تدركه الابصار) وقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب) وبما روى هذا الاستدلال به ليس بصافي الغنى حتى يرجع على الاحاديث الصريحة في الرؤية وقد قال بها بعض علماء الصحابة . وقال بعض العلماء ان عائشة ليست أعلم عندنا من ابن عباس الذي أثبت الرؤية لابي لبلة المعراج . وفي هذا القول بحث فان ابن عباس استنبط اثبات الرؤية في الدنيا من الآيات وقد انفرد بذلك دون سائر الصحابة . وأما ما روي عنهم إثبات رؤية في الآخرة فليس فيهم أحد يقال انه أعلم من عائشة الا والدها الصديق وعلى المرتضى وزيد ابن ثابت وقد يذكر في طبقتهما منهم العبدالة . ولكن الحديث عن أبي بكر وزيد ابن ثابت في هذا الباب ضيف وعن علي موضوع حتى ان ماروي عنها نفسها فيه أقوى سنداً . ويقول الغلاة لو رأى النبي (ص) ربه ليلة المعراج لما خفي نه ذلك عن عائشة مع ما علم من حرصها على العلم ، وسؤلها اياه عن آية النجم ؟ رقد يقول الغلاة أيضاً : لو كانت الرؤية في الآخرة عقيدة يطالب المسلمون بالامان بها لما جعلتها عائشة . ولكن هذا القول لا ينهض لمعارضة ثبوت المبتين لها بالاحاديث الصريحة ، وإنما قصاراهم أن يمد دليلاً على أن المسألة من أمور الآخرة التي كان يذكرها النبي (ص) أحياناً لبعض الخواص اذ لا يضر العامة جهلها ، فلم يقصد أن تكون عقيدة يدعى اليها مع التوحيد .

وأحسن ما يجاب به عن استنباط عائشة وأقوامه عند المثبتين أن يقال إنها تريد به نفى الرؤية في الدنيا كما قال بذلك الجمهور ولا تقاس شؤون البشر في الآخرة على شؤونهم في الدنيا لأن لذلك العالم سذائون واميّس يخالف من هذا العالم ونرايسه حتى في الأمور المادية كالأكل والشرب والمأكل والمشرب فله الجنة غير آسن فلا يتغير كمال الدنيا بما يحيط له أو يجاوره في مقمره أو جوهه ، وخبرها ليس فيها غول يتمثل العقل ولا يصدر عوز عنها ولا ينزفون ، ولبنها لا يعتريه فساد ولا تخالطه جنة (ميكروبات) أمراض ، وكذلك فاكنتها ونماتها هي على كونها أعلى وأشهى مما في الدنيا لا تفسد . قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة الا الاسماء . وكذلك أمزجة أهلها ، هي أصح وأسلم من أمزجة أهل الدنيا حتى إنهم يأكلون

ويشربون فيكون هضمهم بالتبخير ورشح العرق ، وفي الحديث الصحيح أنه جشأ ورشح لها ريح المسك . ولا عجب في ذلك فان علماء النصر الذين يظنون أن في كوكب المريخ أحياء عقلاء كالشربيجون بأنهم لا بد أن يكونوا أكبر من أجسامنا وأسرع من الخيل العادية في حركتهم العادية ، هذا وعالم المريخ لا يعرف فيه من الحياة الروحية العالية مثل ما ورد في حياة الجنة ، ولكن ما ذكره علماء العصر في شأنه يقرب تصور ما ورد في صفة الآخرة من الازدهار المقيدة بالمآلوفات ، فان بعض الناس إنما ينكرون أخبار الآخرة لأنها مخالفة لما جردوا عليه من المآلوفات ، ولو أنهم أخبروا بما اكتشف من استمرار الكون في هذا العصر كخصائص الرباء والزاد يوم قبل أن يصير شهوداً مقبلو عابيه لما صدقوه قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤمنين القائمين بأعمال الإيمان حق القيام (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) ووضح ذلك رسوله (ص) في حديث قدسي رواه الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة قال (ص) « قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وروى أهل الكتاب مثل هذا عن سيدنا عيسى (ص) فإذا ثبت لنا أن كل ما ورد في دار الكرامة أعلى وأسمى مما في الدنيا حتى الاجسام وصفات الناس وغرائزهم وان لا يشارك ما في الدنيا الا بالاسم ، الذي عبر عنه به ضرورة تقريب تلك المعاني النورية من الفهم ، قبل يصح بعد ذلك أن نمدد إلى أعلى ما هالك من الشؤون الالهية المعنوية فنشبهه بشؤون الدنيا فنجد على تعالي الرب سبحانه وتعالى لا أولئك العباد المكرمين الذين رقاهم وكلمهم وأهلهم لكتاب معرفته تحيزاً ومباشرة للخلق ؟ ونجد ما يحصل لهم من ذلك التعلي من العلم لا كمال والمعرفة العليا التي تستغرق أرواحهم وجميع مشاعرهم الظاهرة والباطنة إدراكاً لكنه الرب عز وجل وأحاطة عليه — تعالى عن ذلك — ثم نمدر أنفسنا على هذا الجهل بأن ذلك قدسي رؤية ومعينة ولا بد أن تكون الرؤية هنالك كرويتنا التي نمددها هنا ؟

سبحان الله ! أليكون كل ما هنالك من أعيان المخلوقات وصفاتها وأحوالها

مخالفا لما له اسمه منها هنا الا ما يتعلق بشأن الخالق عز وجل فهو الذي يجب أن يكون مشابها لشؤون الخلقين بعضهم مع بعض ؟ أهذا هو المذهب الذي يدعي أصحابه اتباع المعقول ، ويسخرون من أهل السنة بزعمهم انهم جمدوا على بعض أحاديث الآحاد من المنقول ؟ وهم الذين قد جمدوا على ما دون ذلك من الالفاظ العربية التي استعملت في صفات الباري تعالى وشؤونه وأخبار عالم الغيب فترام بصرفونها عن معانيها ويعطلون مدلولاتها المقصودة لتوهم أنها لا تكون صحيحة الا اذا كانت مدلولاتها في عالم الغيب كمدلولاتها في هذا العالم من كل وجه . ثم يحكموا فأثبتوا بعض صفات الباري تعالى بدون تأويل كالعلم والقدرة والارادة، وهذا عين التشبيه ، وأولوا أكثرها كالكلام والرحمة والمحبة والغضب والرضا والعلو والوجه واليدن الخ وهذا عين التعطيل — وأهل السنة يثبتون له تعالى كل ما أثبتته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) وينزهونه فيه كله عن مشابهة خلقه ولا يرون فرقا بين العلم والرحمة والكلام فكلاهما من صفات الكمال الثابتة له مع التنزيه — فقله ليس كعلم البشر منتزعا من صور المعلومات بالحس أو الفكر — وكلامه ليس كيفية عرضية يحصل بتموج الهواء بتأثير الصوت الذي يخرج من الفم — وكذلك سائر صفاته وشؤونه تعالى ، فتجليه لخواص خلقه في دار كرامته ليس كظهور بعضهم لبعض ، وما يحصل لهم من رؤيته ومعرفة وسامع كلامه لا يشابه ما يكون من بعضهم البعض

واذا كنا قد عرفنا بالمشاهدة في عالم الحس أن إيقاد مصباح زيت الزيتون أو زيت البستول لا يشبه إيقاد مصباح الكهرباء بوجه من الوجوه ولا يشترط في الثاني ما يشترط في الاول — ويجزم بأن هذا الفرق لا يمكن أن يتصوره من لم يعرف الكهرباء البتة — فيجب علينا أن لا نستغرب ما هو أبعد من هذا الفرق بين عالم الغيب والشهادة في اختلاف الكيفية لحقيقة واحدة كالرؤية . ومن كان له حظ من معرفة الله تعالى في الدنيا لا يحتاج الى الامثال، وحسب المحروم منها أن يتفهم بالامثال، (وتلك الامثال نضر بها للناس وما يعقلها الا العالمون)

(انتهت الفتوى)

(خلاصة واتمة تزيد المسألة وضوحا ، ومذهب السلف ثبوتا)

(١) الرؤية ليست من أصول الايمان القطعية

قد علم مما تقدم أنه ليس في الرؤية البصرية نص أصولي ولا لغوي متواتر قطعي الرواية والدلالة يجملها من العقائد المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة، وليست مما كان يدعى اليه في تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة بحيث يكون من يجملها أو ينكرها كافرا، وانما هي من غريب العلم الاعلى الذي يستنبطه من القرآن كبار العارفين، وربما كان فتنة لمن دونهم - وكذلك كان - حتى إن كبار النظار وعلماء البيان قد اختلفوا في كل من الآيات الثلاث الواردة فيها : في سور الانعام والاعراف والقيامة ، فجعلها بعضهم مثبتة وبعضهم نافية ، والقاعدة في دين الرحمة والشرعية السمحة أن الحجة لا تقوم على جيم المكافين إلا فيما كان قطعي الدلالة ، وانهم يمدرون باختلاف الافهام في غيره كما علم من واقعة تحريم الخمر والميسر فان آية البقرة تدل على التحريم بمقتضى القاعدة المعروفة عند الفقهاء وهي تحريم ما تلبس بالمفسدة فيه على المصلحة ويرجع الضرر فيه على النفع، وقد نطقت الآية بهذا الترجيح في الخمر والميسر (وإتبعهما أكبر من نفعهما) وهو ما فهمه بعض خواص الصحابة فتركوهما . ولم يكف جميع المسلمين تركهما إلا بعد نزول آية المائدة التي هي نص قطعي لا يحتمل التأويل إذ نطقت بأنهما رجس من عمل الشيطان وصرحت بالامر باجتنابه وهو أبلغ من الامر بالترك وما من مسألة ذكرت في القرآن بنص غير قطعي الدلالة إلا والله تعالى حكمة في عدم القطع بها، وقد بين حكاء العلماء حكمة ذلك في الخمر والميسر بأن شدة افتتان الناس بهما كانت تقتضي أن يشق على الناس تركهما دفعة واحدة حتى يتعذر على بعض المؤمنين من ضعاف الايمان تركهما ويتعسر على بعض، وينفر غير المسلمين من الاسلام ، فكان من حكمة الرب ورحمته جل جلاله أن يحرمهما بالتدريج ولا سيما الخمر فانه أنزل آية تقتضي ترك الخمر في عامة النهار وناشئة الليل وهي قوله (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فراجع تفسيرها للبليغ في سورة النساء — وآية يفهم منها دقيق العلم قوي الايمان التحريم فتركها في كل وقت وهي آية سورة البقرة ثم صرح بذلك بسنين بالاجتناب على سبيل القطع لولا غفلة العلماء الذين طعن بعضهم في علم المخالف له في مسألة الرؤية وفي

دينه عن هذه الحكمة وتلك القاعدة لمذكر كل منهم الآخر ولم يحملوا الخلاف فيها عصبية مذهبية ، ولعلم المثبتون لها منهم أن الله تعالى لو أراد أن تكون عقيدة عامة وركنا من أركان الإيمان لبين ذلك في آية صريحة لا تحتمل التأويل ناطقة بأنه يرى بالأبصار عياناً بلا كيف ولا إحاطة ولا تمثيل ولقال النبي (ص) حين عرّف الإيمان في حديث جبريل بعد قوله « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » : « وان المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم عياناً بلا كيف ولا تشبيه - ولا امر بتلقين هذا الشكل من يدخل في الاسلام وتواتر عنه وعن أصحابه الجري على ذلك حتى يكون معلوماً من الدين الضرورة ، وإذا لما وقع فيه خلاف ، ولما استنكرت عائشة سؤال مسروق إياها عن رؤية النبي (ص) لربه حتى قد شعرها من استمطام ذلك ، ولو كانت تمتد أن الرؤية تكون في الآخرة لجميع المؤمنين لما استنكرت واستنكرت حصولها للنبي (ص) في الدنيا امتيازاً له لأن روحه فيها أقوى من أرواح سائر المؤمنين في الآخرة فيطبق ما لا يطيقه غيره حتى موسى عليه السلام ، ولقاسمت هذا الامتياز على الناس بامتيازهم - عليه صلوات الله - عليهم بالوحي ورؤية الملائكة وغير الملائكة من عالم الغيب ، على أنه (ص) كان ليلة المعراج في ذلك العالم لا في عالم الارض

فالحكمة الظاهرة لعدم البص القطعي في القرآن على المسألة أنها مما تتحير فيه المقول وربما كانت مما يدخل في عموم ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود « ما أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » وعموم ما ذكره البخاري في كتاب العلم عن علي كرم الله وجهه « حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله » - ورويا مرفوعين ولكن بسندين ضعيفين - والمراد بالمعرفة في الثاني ما يقابل المنكر وما لا يحتمل لا ما يقابل الجهل إذ يكون من تحصيل الحاصل وقد زاد فيه آدم ابن أبي إياس وأبو نعيم في المستخرج : ودعوا ما ينكرون . ذكره الحافظ في الفتح واستشهد له بأثر ابن مسعود المذكور آنفاً ، واستدل به على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة وفسر مالا ينكرون بما لا يشق عليهم فهمه . ولا يسلم قوله هذا على إطلاقه فإنه يجب استثناء ما في القرآن منه إذ لا يجوز كتمان أحد ، على أنه كله من قبيل آيات الرؤية ليس فيها مثار للفتنة ، مع عقيدة التزييه ونقي المائلة ،

وقاعدة النفويض التي جرى عليها السلف ، فهذا هو الذي يحول دون اتباع المتشابه إلا لمن في قلبه زيغ كما نص في آية المحكم والمتشابه من أول سورة آل عمران . وهذا يؤيد قولنا إن الامام احمد لم يكفر منكري الرؤية إلا لانه كان يعتقد أن الحامل لهم على الانكار هو الزيغ والزندقة

ثم قال الحافظ : ومن أكره التحديث ببعض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في احاديث الصفات واو يوسف في القرائب ، ومن قبلهم ابو هريرة تقدم عنه في الجرايين وان المراد (اي بلاني) ما يقع من القن (١) ونحوه عن حذيفة وعن الحسن انه انكر تحديث انس للحجاج بقصة العرنين لانه اتخذها وسيلة الى ما كان يعتمد من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فلا مسالك عنه عند من يخشى عليه الاخذ بظهره المطلوب والله اعلم اه (٢)

(١) أي حديث جراني الملم للذين حفظهم ما عن النبي (ص) فيث أحدهما ولو بث الآخر لقطع بعلومه

(٢) حاشية : ومن ذلك ما ذكره بعض علماء الشام لجمال باشا السفاك من جزاء البغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم فأتخذوه حجة لدى العامة على صلب من صلبهم بغير حق من نابغي البلاد ، ولم يكن هو منفذاً لامر سلطانه الذي لم يكن من أئمة الحق بل لم يكن له من السلطة شيء إذ جمال باشا وجمعيته كانوا الخارجين عليه وكذلك كان يفعل أمير مكة حسين منذ سمي ملكاً في الحجاز : يقطع الايدي والأرجل ممن يخالف سياسته ولو بذنب معتاد أو بغير ذنب شرعي حتى روي أن رجلاً فر من سجنه الذي هو أقيح مظهر الظلم والقسوة فأمر بقطع يده ورجله من خلاف وان رجلاً آخر أنكر في حرم المدينة المنورة اطراء الخطيب له في الخطبة بما هو كذب وزور فأمر به فقام وصلب ووضع على صدره لوح كتب فيه (إنا جزاء الذين يجادون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) الآية وكان هذا قبل جهرة بدعوى الخلافة ، فلو أقره العالم الاسلامي على هذه الدعوى باجازه تلك البيمة الباطلة من بعض أولي العصبية =

(اقول) هذه مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد تدخل في باب التعارض والترجيح من الاصول ، اعني التعارض بين ما اوجب الله تعالى من بيات العلم واطهار الشرع وما حرم من السكران في قوله (ليبينه للناس ولا يكتمونه) وبين ما حرم من الظلم والفساد والفتن وما وجب من سد ذرائعها مما هو مجتم عليه ، ولم أر لاحد من العلماء تحقيقاً لهذا البحث وليس هذا محله

(٢) الرؤية في العمل النومي

قد ثبت بالتجربة المكثرة والرؤية البصرية أن بعض الناس يفعلون في حال النوم المفضل لجيم الحواس اعمالاً دقيقة كالقراءة والكتابة وتركيب الادوية ، بسرعة ومهارة يعجزون عن مثلها في اليقظة ، وقد كان يخرج أحدهم من منزله ثم يعود اليه وهو مغمض العينين وقد يقتحم ما ولا يرى بهما إلا ما توجهت ارادته اليه كبعض الصيادلة الذي راقبه طبيب عرف حاله فراه يقرأ وصفات الاطباء ويركب ما جاء فيها فالتقى اليه فيها وصفة دواء سام يقتل شاربه في الحال فقرأها واعاد التأمل فيها وقال : لا شك أن هذا

= الجاهلية العمية والى أي حد كان يتهوك ويتقهق في جرأته على تعريف كتاب الله تعالى واستحلال دماء المسلمين به ؟ وانما نزلت الآية تهديداً للبغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم - بقطع الطرق وتهديد الامن العام ونهب الاموال وقتل الانفس لا على أفراد المعصاة وان اقترفوا أكبر الكبائر كالقتل والسرقة وقد منم الله عقاب البغاة بذلك اذا نابوا قبل القدرة عليهم وخيرا لامام فيهم اذا ظهر عليهم بالقوة فقال : انما جزاؤهم كذا أي اذا كانت المصلحة فيه ولم يقل فيهم كما قال في السارق والسارقة (فاقطعوا أيديهم) وفي الزاني والزانية (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)

(١) طرقة الامام الشاطبي في (الباب الثامن) من كتاب الاعتصام في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان) وبما ذكره من الوقائع في بعض فروع ان بعض كبار العلماء افتوا بعض الملوك بوجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة الوقاع في نهار رمضان دون العتق لان الصيام يزجرهم عن افساد صيامهم دون العتق ، وان مالكا افق الرشيد بصيام ثلاثة ايام في كفارة الجبن ويراجع تفصيله في (ص ٥٤٨ ج ٣ منه)

غلط او سبق قلم من الطبيب فأنا لا أركبه ، وألقاها . وراقب بعضهم رجلا آخر كان يخبر أن تقوده تسرق من صندوقه الحديدي في كل ليلة فيات عنده فراه قد قام من فراشه بعد استغراقه في النوم وفتح صندوقه وأخذ منه بعض النقود وخرج بها فقبعة حتى جاء مكانا خربا فتسلق جداراً من جدره المتداعية ومشى عليه بسرعة ثم نزل في داخله وحفر في الارض حفرة ووضع فيها ما حمله من النقود وعاد فتسلق الجدار وصعد عليه مسرعاً والمراقب ينظر اليه ولا يستطيع أن يفعل فعله وعاد الى منزله وأوى الى فراشه فلما استيقظ في النهار عدا الدرهم وأخبر الرجل الذي بات عنده ليكشف له حال من يسرق صندوقه عما نقص منها فحدثه هذا بما رآه فمجب وأنكره فذهبا الى المكان فلم يستطع الرجل أن يتسلق الجدار ويمشي عليه . سرعاً كما فعل وهو نائم ولكنهما تكام ذلك وتريثا فيه حتى وصلا الى مكان طمر النقود وبحثا عنها فوجداهما في عدة مواضع . ورؤي بعض غلمان أسرنا مرارا يقوم من النوم ويخرج لحاجته ثم يعود وهو نائم ودخل المطبخ مرة فنظف بعض الأنية فيه وعاد الى فراشه وهو نائم وربما كانت هذه الحالة مؤيدة لمذهب من قال ان للانسان تقسين أو روحين تفارقه إحداها في حال النوم فقط وتفارقه الثنتان ممّا بالموت ، ويقرب هذا من قوله تعالى (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى)

(٣) الرؤيا والاحلام

الرؤيا النومية والاحلام منها خواطر تتمثل واقعة في حال النوم وسببها اشتغال الفكر بها أو أسباب لمرض للنائم فيتخيلها بنفسها أو ما يشبهها واقعا وهي أضغاث الاحلام ، ومنها الرؤيا الصادقة كرؤيا ملك مصر التي أوطلها يوسف عليه السلام وأمثالها كثير وقع معنا ومع غيرنا وثبت بالتواتر ثبوتا لا يحتمل التأويل بالرغم من أنوف المكابرين وقد بيناه من قبل بالتجارب القطعية وأعلاه وأكله رؤيا الانبياء التي هي من مبادي الوحي ، وقد وقع للنبي (ص) رؤية الرب تعالى في المنام كما روي عن ابن عباس وأنس وطلح بعضهم أنه أرادها اليقظة وقد تقدم ذكر ذلك في هذه المباحث ، ووقع ذلك لغيره أيضا

(٤) الرؤيا في النوم المغناطيسي

النوم المغناطيسي قد اشتهر ونثر وهو يحصل بتنويم صناعي يستعان عليه « تفسير القرآن الحكيم » « ٢١ » « الجزء التاسع »

بقوة ارادة بعض الناس وتأثيرهم في أنفسهم من بنومونه أو ببعض الاعمال التي لا محل لبسطها هنا . والنائم به يغيب ادراكه وشعوره عن كل شيء ما عدا منومه فان نفسه تكون رهن تصرفه فاذا امره بشيء خضع لارادته بقدر ما في نفسه من الاستعداد لذلك وقد ثبت بالتجارب الكثيرة أن المنوم يسأل النائم عن أشياء غائبة أو مستورة ما هي وأين هي ؟ فعند سؤاله إياه عنها تتوجه نفسه إليها فيراها ويخبره عنها فيصدق

فهذه ثلاثة أضرب أو أنواع من الرؤية للشيء لا عمل للعين فيها إلا أن العرب خصت ما يرى في النوم باسم الرؤيا . بالالف . وما يقع في البقطة باسم الرؤية ، ولم تفرق بينهما في الأفعال ، ولعلها لو عرفت النوع الأول والثالث مما ذكرنا هنا لسمته رؤيا أيضاً ،

روى احمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس (رض) في قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله (ص) ليلة أمري به الى بيت المقدس وليست رؤيا منام . نقول ولكن الله تعالى سماها « رؤيا » لا رؤية . والتمتيع المختار أن الاسراء والمعراج كانا في حالة روحية قوي فيها سلطان الروح على سائر الله في الجسد فصار خفيفاً لطيفاً كالاجسام التي تتمثل فيها الملائكة للانبيا (ع م) وتعمل فيها الروح للسيدة مريم (ع م) لا بالروح فقط كما قيل ولا في المنم كما في رواية شريك في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وهو يتفق مع قول من قالوا إنهما بالروح والجسد إذ إطلاقهم لا ينافي هذا القيد . وان قيل ان الجسد الذي حلته روحه الشريفة ليلتئذ غير جسده المعتاد ليناسب العالم الذي دخل فيه . فكيف ولا مانع من كونه هو بعينه اثرت فيه الروح فلطقة وجملته كالاثير في لطفه وقوته في هذا العالم النديوي وبقي السلطان للروح : جبريل الذي تمثل للنبي (ص) بصورة دحية ولمريم بصورة شاب جميل الصورة هو جبريل الذي رآه النبي (ص) بصورته ساد الاثني الأعلى قال تعالى فيهما (فأوحى الى عبده ما أوحى) يوضح هذا ما يأتي

(٥) تشكل الملائكة والجن ورؤيتهم في هذه الحالة

قد ثبت عن أفضل البشر وأصدقهم من أنبياء الله وبعض أوليائه أنهم كانوا يرون الملائكة والجن في صور لطيفة أو كثيفة وثبت تمثلهم لهم بنفس

القرآن وغيره من كتب الوحي .

وقد صح أن النبي (ص) لم ير جبريل ملك الوحي في صورته التي خلقه الله تعالى عليها إلا مرتين ، وقد علم بالقطم أنه رآه في الصور التي كان يتشكل فيها مراراً بعد المائتين أو أكثر ، وليست محصورة في عدد نزوله بآيات القرآن وسوره ، وقد كان من تلك الصور صورة دحية الكلبي رضي الله عنه ، ومنها صورة الرجل الغريب الذي سأل النبي (عليهما السلام) عن الاسلام والايمان الخ وهذا النوع من الصور الكثيفة رآه فيه من حضر مجيئه من الصحابة (ص) ومنها صور لطيفة لم يكن يراه فيه غير النبي (ص) وقوله في حديث الوحي الذي رواه الشيخان : « وأحياناً يتمثل لي الملك فيكماني فأعي ما يقول » يشمل النوعين ، وورد أنه (ص) تمثل له الجنة والنار في عرض الحائط فزأها ولم يرها غيره ، ومعنى هذا ان الله تعالى أراه مثلالها وهذا غير تمثل الملك له بأرادته وعمله

وقد رأى (ص) غير جبريل من الملائكة ورأى بعض الشياطين أيضاً متمثلة في صور ، وكان يعبر عن ذلك بالرؤية . فثبت بهذا أن الرؤية للشيء لا تقتضي رؤية حقيقته في الواقع ونفس الامر وان كان مخلوق له جنس ينقسم الى أنواع تحتها أصناف ، وشخص لها أمثال

فاذا كان المخلوق يرى مخلوقاً مثله رؤية لا يدرك بها كنهه ولا يحيط بحقيقته ولا يشاركه فيها كل من له عينان مثله . وهذا مما يؤمن به المعتزلة والشيعة والاباضية كغيرهم . فهل يستنكر أن تكون رؤية الرب الذي ليس كمثل شيء بلا كيف ولا مثال وعلى غير المجهود في رؤية بعضنا لبعض كما استنكر هؤلاء الذين قال شاعرهم :

قد شبهوه بخلقه وتخفوا شتم الوري فتستروا بالبللكنه

أم يصح مع هذا أن يصبر بعض أهل السنة على تقييد رؤيته تعالى بالابصار وأعين الرءوس واستنكار تسميتها رؤية روحية مع الاتفاق بينهم على أن الادراك لجميع أنواعه للنفس لا للجسد ، كما نرى توضيحه في أسأله التالية (٦) الكشف وكون الادراك للنفس

ب العلم والادراك في الحقيقة للروح وان الحواس والدماغ آلات حسية للعلم ببعض الحسيات بحسب سائر هذه الحياة الدنيا وقد ثبت بما تقدم

من الشواهد أن النبي (ص) كان يرى من وراءه كما يرى من أمامه وهي رؤية روحية غير مقيدة ببصر العينين ولا بالمقابلة، وثبت نحو من هذا لبعض المكاشفين بالروايات التي وصلت إلى درجة التواتر، ومن هذه المكاشفة ما يقيم في حال الصحة بقوة توجيه الإرادة إلى الشيء أو خائفاً بغير قصد، كما وقع لمؤلف هذا التفسير في سفره فقد رأى جدته لأمه وهو مضطجع مسجى في بستان لها عشي في الطريق جائيه إليه حتى إذا ماراً ما قد وصلت إلى مدخل البستان من الطريق العام ناداها فأجابته، وببعد أن يكون هذا تخيل صادف الواقع، وله أمثال ونظائر لولاها لتمين القول بذلك — ومد وقع لنا منه مع بعض الناس ما كنا نحمله على المصادفة لئلا يقيسوا عليه دجل المحتالين ولئلا نقيم في الضرور، ولكن مجموع ما نقله النقات منه لا يحتمل التأويل، ومنه ما يقيم في النفس بغير رؤية ولا تخيل وإن كان قبيحاً من شأنه أن يرى، وليس مما نحن فيه

وقد يقيم في أحوال مرضية كالمريض الذي كان يعالجه الطبيب شبلي شميل بمصر وكان يخبر بأشياء غائبة وبأور قبل وقوعها فيصدق بالضبط الدقيق، ومن الأول أنه أخبر بأن قريباً له قد خرج من داره بالاسكندرية يريد السفر إلى مصر لزيارته ثم أخبر أنه رأى قد وصل إلى محطة الاسكندرية ودخل القطار وبعد مضي ثلاث ساعات وكسور أخبر أنه نزل من القطار في محطة القاهرة وخرج منها وركب مركبة لتحملة إلى الدار التي هو فيها، ثم أخبر أنه وصل إلى الدار — وإذا به قد دخل. وكان الطبيب شبلي يتكرر مثل هذا ويتكرر وجود أرواح مستقلة بالوجود تلبس الأجساد وتفارقها مدركة بالذات، أي غير مقيدة في ادراكها بوجودها في الجسد واكتسابها العلم من حواسه وعصب دماغه، وقد صار بعد هذه الواقعة التي كتبها بقلمه، وسمعتها من فمه، يشبه دماغ الإنسان بالآلة الكهربائية للتلغراف اللاسلكي التي تتلف من كهرباء الجو ما يرسله هذا التلغراف من أخبار السفن أو البلاد البعيدة، ولكن كان من أخبار مريضه به أنه سرعاً أنقذ في ساعة كذا من نهار غد ويخرج من دمه ما يبلغ وزنه كذا — فكان كما قال، وهذا أخبار عن الشيء قبل وقوعه لا يتناول التشبيه الذي ذكره، وهو من الغيب الإضافي الذي خلق الله الأرواح كلها مستعدة لادراكه قبل وقوعه لو لا ما يشغلها عنه من مدارك الحواس والعقول وهموم الحياة — لا من الغيب الحقيقي الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وقد فصلنا

القول في الفرق بينهما في تفسير سورة الانعام (١)
(٧) أنواع المدركات وعناصر الكون وأحوالها

إن مدركات البشر الحسية والعقلية لا تتعلق في حال هذه الحياة الدنيا بكل ما في هذا الكون من أنواع الموجودات بل هناك حجج من الوحي والعقل والعلم تدل على ضد ذلك — أما الوحي فقد ثبت فيه أن العالم قسمان أو أن الكون قسمان: عالم الغيب وعالم الشهادة —

وأما العقل فمن أحكامه أن عدم العلم بالشيء لا يقتضي عدم وجوده وإن من الجائز أن يكون في الكون موجودات كثيرة لا ندركها ولا نشعر بها حواسنا ومشاعرنا لعدم استعدادها لادراكها البتة كما أن بعضها لا يدرك ما يدركه الآخر من الهيئات والألوان والطعوم والروائح مثلاً — ولما لضعف الحاسة فينا عن إدراك ما هو من متعلقها لمقد بعض شروط ادراكه، وقد دل العقل على أن الوجود الممكن الذي نعرفه في الجملة يدل على الوجود الواجب الذي لم ندركه بحواسنا ولم ندرك كنهه عقولنا، بل دل على وجود آخر من الممكنات وهو ما يسميه علماء الكون بالآثير

وأما العلم — علم التجربة والبحث العملي في الوجود — فقد أثبت وجود أحياء كثيرة الأنواع ذات تأثير عظيم في حياة الأحياء من نعم وضر ترى بالمرأى المكبرة دون البصر المجرد وأن فيه مواد أخرى لطيفة هي من أصول عناصره التي لم يتم تكوينه إلا بها، وهي لا تدرك بالحواس ولا بالعقل باديء بدء وإنما عرفت بأعمال التحليل والتركيب وآلاتها واستخدمت لكثير من المنافع وانحاز، وهي كالعناصر التي يتركب منها الماء والهواء

وقد ثبت بالتجارب العملية ما صار العلم به قطعياً يدخل في باب الحسيات من أن الجسم الجامد يتحول بالحرارة إلى مائيم كما يكون الجليد والثلج ماء، وإن المائيم يتحول بها إلى بخار وهو ما نشاهده كالدخان اللطيف يخرج من الماء عند تسخينه ومن كل مائيم فيه ماء، وإن هذا البخار المائمي وغيره يتحول بشدة الحرارة إلى مادة لا نرى كالهواء ويسمونها غازاً، وإن الأجسام الجامدة كالذهب والقصدير والمائمة كالماء والغازية كالهواء منها البسيط ومنها المركب، وإن

(١) راجع ص ٢١ وكذا ٣١٥ قبله ج ٧ تفسير

البساط التي تتألف منها المركبات محدودة تمسك بالمشترات وصار في قدرة البشر أن يخلطوا المركب ويفرقوا بسائطه بعضها من بعض بصناعة الكيماة وآلاتها، وأن يحولوا الجوامد من صفتها فيجعلوها غازات، وأن يجمعوا من الغازات ومن السوائل جوامد، وهم يتخذون منها أغذية وأدوية وهو ما قاله بل استخرجوا من ماء البحر الملح ذهباً ابريزاً

هذه الأعمال التي صارت من صنائع البشر تقرب من العقل والعلم ما صح عن الرسل المعصومين من أن الملائكة وغيرهم من الجن يتشككون في صور أشيعة ترى بالأبصار وبصور لا ترى بالأبصار، أي أن الله تعالى أعطى أرواحهم قوة يتصرفون بها في مادة الكون وفي أنفسهم بأعظم من تصرف علماء الكيماة في نفسه، ولكنه من جنسه، فقد أعطى الله تعالى الواحد منهم قدرة على تأليف جسم لروحه من هذه المادة إذا شاء، وحله وتفرقه متى شاء، وقد وضعنا هذا التقريب من قبل وغرضنا من التذكير به هنا إيضاح مسألة تجلي الرب سبحانه تعالى في المورأومن وراء الحجب وكون رؤيته لا تقتضي تشبيهه بخلقه كآدم من لم يعلموا من أنواع الأدراك والمدرجات المختلفة ما يقتضي تشبيه بعضها ببعض وقد قال تعالى (ويسألك عن الروح قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلاً)

(٨/ مذاهب الصوفية في الرؤية)

الصوفية فرقة من فرق المسلمين المختلفين في الأصول وهم لا يقلدون اماماً واحداً في الفروع بل منهم المجتهدون فيها ومنهم المتقلدون لأهل المذاهب المشهورة ويكثر فيهم الشافعية كما أن أكثر المعتزلة والمرجئة من الحنفية. وقد غفل من لم يعدم من الفرق الثلاث والسبعين. وإنما الكلام فيمن يسمون صوفية الحقائق، وهم أقرب إلى الفلاسفة الروحيين الاشرقيين وإلى قدماء الشيعة منهم إلى أهل السنة والآثر وجهورهم يجاوز الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين وعلماء الساف ولا سيما العماد منهم. ومنهم المعتدلون وأهل الحديث كشيخ الإسلام أبي إسماعيل الطبري صاحب منازل السائرين، ومنهم المعتزلة الذين مرق بعضهم من الإسلام بنزغات الباطنية وزينهم وغلاة الرافضة من الامعاينية إلى البهائية وزعماءهم من التمرس، ومنهم البكتاشية وقد راجت دعوتهم في بلادترك واللبان ويقال لهم صوفية الاخلاق وأهل السنة منهم يقولون في الرؤية ما يقوله سائر

أهل السنة وكذا المعتدلون من أهل الحنائيين فترى أبا حامد الغزالي من علمائهم قد فسر الرؤية بما ينطبق على مذهب الاشعري. وشأن سائر مقلداتهم كشأن سائر المقلدين للمذاهب الأخرى

وأما صوفية الحقائق المستقلون بجمهور أهل الوحدة منهم يدخلونها في مسائل الوحدة، فغلاة وحدة الوجود ليس عندهم الا وجود واحد له مظاهر ومجلى فهم يشترن الرؤية بهذا الاعتبار والا فالراشي والمريئي واحد عندهم، يعنون أن الرب عين العبد والعبد عين الرب فله تعالى يرى نفسه بما يتجلى فيه من صور عبده أو ما شاء من خلقه، وهذا ناقض وهذا ينافي البطلان، وحسبنا ما نشره في السار من إبطاله وتناقضه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما أصحاب وحدة الشهود منهم فذهبهم أن الرب تعالى يتجلى لعبده المؤمن في الدنيا تجلياً غير كامل وفي الآخرة تجلياً كاملاً، فيفنى العبد بهذا التجلي عن نفسه وعن كل ماسوى به فلا يرى غيره، وهو يراه بكل روحه المدركة لا بعينه فقط ومن كلام ابن القارظ فيه «إذا ما بدت ليلى فكلني أعين» قال الرؤية بآلة الباصرة أنه تكون للأرواح المحبوسة في هياكل الاجساد المقيدة بسنن الله فيها إلى تقدم آتفاً، فهي كالحبوس في سجن له نوافذ وكوى قليلة يرى منها بعض ما يحاذيها دون غيره مما وراء السجن وهم يشبهون تجلياً تعالى في الصور المختلفة ولا يرون ذلك محالاً يجب تأويله بل يبقون الأحاديث في ذلك على ظاهرها كجمهور السلف ولكل من هؤلاء وأولئك أقوال وشواهد مشتركة يشبه معها بعضهم ببعض فيعسر التمييز بينهم، ومنها استشهادهم بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه فانتقد عليه لعله في سننه وذكره «التنويري في الأربعين ومحل الشاهد منه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وما من شيء الا وأنا فيه، الذي يتفق مع أسلوب اللغة وقواعد الشرع، كنت متعلقاً بسمعه وبصره وسائر جوارحه أي فلا توجه ارادته هذه الجوارح الا إلى ما يعلم أنه يرضي ربه ولا ينسى مراقبته في أعمالها، وكل من القائلين بوحدة الوجود ووحدة الشهود يستدل به على مذهبه. ومن شعرهم في ذلك:

(١) روى عن خالد بن مخلد الكوفي وهو من شيوخه وقد وثقه بعضهم وقال أحمد له مناكير وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يثبت به.

إعارته طارفاً رآها به فكان البصير بها طرفها

وللشيخ محيي الدين بن عربي كلام في كل ما سبق ذكره من الآيات والاحاديث على طريقتهم في الوحدة في الباب الحادي وأربعائة من الفتوحات المكية وهو :
كلمة لابن عربي في الرؤية

« قال الله عز وجل (لا تدركه الابصار) وقال عز وجل لموسى عليه السلام (ان تراني) وكل مرئي لا يرى الراي اذا رآه منه الا قدر منزلته ورتبته فآرآه وما رأى الا نفسه ولولا ذلك ما تفاضت الرؤية في الرايين اذ لو كان هو المرئي ما اختلفوا الكن لما كان هو مجلي رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه أنه يتجلى وانه يرى ولكن شغل الراي برؤيته نفسه في مجلي الحق حجبته عن رؤية الحق فلذلك لو لم تد المرائي صورته أو صورة كونه من الاكوان ربما كان يراه فما حجبنا عنه إلا أنفسنا فلو زدنا عما رأيناه لانه ما كان يبقى ثم بزوالنا من يراه؟ وان نحن لم نزل فما نرى إلا أنفسنا فيه وصورنا وقدرنا ومزالتنا فعلى كل حال ما رأيناه وقد تنوعم فقول قد رأيناه ونصدق كما انه لو قلنا رأينا الانسان صدقنا في ان نقول رأينا من مضى من الناس ومن بقي ومن في زماننا من كونهم انسانا لا من حيث شخصية كل انسان، ولما كان العالم أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا، وان نظرنا الى عين التمييز في عين لم نصدق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال ودعواه انه اله فمهدي البنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحدنا لا يرى ربه حتى يموت لان الغطاء لا ينكشف عن البصر الا بالموت والبصر من العبد هوية الحق فميتك غطاء على بصر الحق فيبصر الحق أدرك الحق ورآه لا أنت، فان الله (لا تدركه الابصار) وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) ولا ألطف من هوية تكون عين بصر العبد وبصر العبد لا يدرك الله، وليس في القوة أن يفصل بين البصرين، والخبير علم الدوق فهو العالم خبيرة انه بصر العبد في بصر العبد وكذا هو الامر في نفسه وان كان حيا فقد استوى الميت والحي في كوني الحق تعالى بصرهما وما عند هاتين « فان الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء » (ليس كشيء) وهو السميع البصير) اهـ فقد تكلم على الآية في مواضع أخرى وعلى جميع الاحاديث الواردة في المسألة وكلامه متعارض بمضه يتأول بتكافؤ بدون تكلف

« ٨ - كلمة في النور والحجب والتجلي في الصور »

قال المحقق ابن القيم في (مدارج السالكين ، شرح منازل السائرين)
لهروي في الكلام على الدرجة الثانية من منزلة (الاحتضار) ما نصه

« ونور الكشف عندكم هو مبدأ الشهود وهو نور تجلي معاني الاسماء الحسنى على القلب فتضيء به ظلمة القلب، ويرتقم به حجاب الكشف، ولا تلتفت الى غير هذا فزل قدم بمد ثبوتها ، فانك تجد في كلام بعضهم « تجلي الذات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الافعال يقتضي كذا وكذا » والقوم عنايتهم بالالفاظ فيتوهم المتوهم انهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والافعال للعيان ، فيقيم من يقيم منهم في الشطحات والطامات ؛ والصادقون العارفون براء من ذلك ، وانما يشيرون الى كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والاعراض ، واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود سوى بالكلية ، فلا يشهد القلب سوى معروقه ، وينظرون هذا بطوارع الشمس فانها اذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تعد الكواكب وانما غطى عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجود وهي موجودة في أماكنها ، هكذا نور المعرفة اذا استولى على القلب وقوي سلطانها وزالت الموانع والحجب عن القلب . ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهلها ، ولا يمتقد أن الذات المقدمة والاصاف برزت ونجحت للعبد كما تجلي سبحانه للطور وكما يتجلى يوم القيامة للناس الا غلط فافد للعلم ، وكثيراً ما يقيم الغلط من التجاوز من نور العبادات والريضة والذكر الى نور الذات والصفات . فان العبادة الصحيحة والريضة الشرعية والذكر المتواطيء عليه القلب واللسان يوجب نورا على قدر قوته وضعفه ، وربما قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية فيظنه نور الذات ، وهيئات ! ثم هيئات : نور الذات لا يقوم له شيء . ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالم كله كما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلي

« وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « ان الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فالسلام له نور والايمان له نور أقوى منه والاحسان له نور

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٢ » « الجزء التاسع »

أقوى منها ، (١) فإذا اجتمع الاسلام والايمان والاحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله امتلا القلب والجوارح بذلك النور ، لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى فان صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته . كما أن مخلوقاته لا تحل فيه فخلق بائن عن المخلوق بذاته وصفاته فلا اتحاد ولا حول ولا قوة . تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا « اه اقول هذا التصوف الموافق للكتاب والسنة لا تصوف ابن عربي والفرق بين نفي كل منهما للمألوف ان هذا يقول ان الخلق والخالق شيء واحد والشئ لا يحل في نفسه والآخر يقول ان النسبة بينهما المبينة التامة . وهذا التوحيد هو الحق الذي كان عليه السلف الصالح (رض)

وقال المحقق ابن القيم (رح) في فوائد الذكر من الكلم الطيب وهو :

« ان الله ذكر نور المذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ونور له في معاده يسمى بين يديه على الصراط » (٢) في استنارة القلوب والقبور . عئل ذكر الله تعالى قال تعالى (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا) عشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فالاول هو المؤمن الذي استنار بالايمان بالله ومحبه ومعرفة وذكره . والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبه . والغان كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور . والشقاء كل الشقاء في فواته . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لمح وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلقه وأمامه حتى يقول « واجعلني نورا » فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته ، وأن يجعل ذاته وجملته نورا ، فدين الله تعالى عز وجل نور ، وكتابه نور ، ورسوله نور ، وداره التي أعدها لأولياؤه نور يتلألا ، وهو تبارك وتعالى نور السموات والارض ومن أسماؤه النور ، وأشرقت الظلمات لنور وجهه ، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

« ١ » انما كان نور الاحسان اقوى لانه عبارة عن الاحسان في الاسلام والايمان

فهو السكال فيهما عملا واعتقادا

« ٢ » كذا والظاهر ان ههنا حذف قبل قوله « في استنارة

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك ، أو ينزل بي سخطك ، لك العتي حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار ، نور السموات من وجهه . وفي بعض ألفاظ هذا الأثر : نور السموات من نور وجهه ، ذكر عثمان الدارمي وقد قال تعالى (وأشرقت الارض بنور ربها) فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عبادته وأشرقت بنوره الارض وليس اشراقها لشمس ولا قر فان الشمس تكور ، والقمر يخسف ويذهب نورها ، وحجابه تبارك وتعالى النور . قال أبو موسى : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال : « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » ثم قرأ (أن بورك من في النار ومن حولها) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى اليه بصره « ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساء الجبل في الارض وتكدك ولم يبق له بصر تبارك وتعالى . وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى (لا تدركه الابصار) قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره لم يبق له شيء . وهذا من بديع فقهه رضي الله عنه ودقيق فطنته ، كيف وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ، فارب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالابصار عيانا ، ولكن يستحيل إدراك الابصار له ، وان رآه فالادراك أمر وراء الرؤية ، وهذه الشمس والله المثل الاعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك ، ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه (لا تدركه الابصار) فقال ألست ترى السماء ؟ قال بلى قال أفقدركها ؟ قال لا . قال فأنه تعالى أعظم وأجل « اه (١)

« ١ » كان أهل النظر المشتملون بالفلسفة اليونانية يتأولون جميع الآيات والاحاديث الواردة في صفات الرب تعالى وينكرون على علماء الاثر الاخذ بطواهرها مع التنزيه والتفويض حتى ان الاشعرية الذين أرادوا أن يكونوا وسطا بين غلاة النظر من الجهمية وغيرهم وبين أهل الحديث كالحنابلة قد بالغ بعضهم في التأويل

قد أشار هذا العالم المحقق بهذه الجملة الوجيزة من كلامه الطويل في موضوعها الى جملة ماورد « في النور » من نصوص الكتاب والسنة فقد سمي الله تعالى نفسه نوراً وورد النور في اسمائه الحسنى الماثورة وأسند النور الى اسم الذات في قوله (الله نور السموات والارض) وأسند رسوله الى وجهه تعالى بقوله « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » ومثله في آثار أخرى والجمهور يفسرون الوجه بالذات . وهذا نوع من استعمال النور غير إضافته اليه تعالى في قوله (وأشرقت الارض بنور ربها) وقوله (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) على أن نوره في الاخرة كتابه ووحيه وكلامه الذي هو من صفاته ، والراد به في الاظهر ما فيه آيات الهداية فهو كقوله (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) ومثله اطلاق اسم النور على النبي (ص) في قوله (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) على وجهه . وورد مثل هذا في كتب المهد الجديد عند النصاري مرويان عن المسيح عليه السلام كقول يوحنا في رسالته الاولى « ١ : ٥ وهذه هي البشري التي سمعتها منه ونبشركم بها : أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة » وأطلق النور على المسيح نفسه في مواضع من انجيل لوقا ويوحنا ومن المعلوم أن النور حسي ومعنوي فالاول يرى بالبصر ويرى به البصر صائر المبصرات ، والثاني يدرك بالبصيرة وتذكر به البصيرة الحق والخير

حتى صار الخلاف بينهم وبين غلاة النظر لفظيا . والباعث لهم على ذلك محاولة تطبيق النصوص على نظريات الفكر التي عدوا الكثير منها قطعيا وليس بقطعي ونحمد الله تعالى ان المعلوم الكونية قد تقصت في هذا العصر أكثر تلك النظريات الفلسفية اليونانية وقررت نصوص الكتاب والسنة من الافهام ، وثبت بها أخيراً ان هذه الكهرباء التي رأى البشر كثيراً من عجائبها هي الاصل في تكوين مادة العالم كله وأطوارها ، وهي نور أو مصدر النور والحركة التي يحدتها النور أو محدثه وإذا كان الخالق البارئ المزه عن نفسه المخلوقات التي لا يكمل شيء منها الا به قد حجب عنها بالنور ، فلك أن تفهم أن الكهرباء وما جعلها الله أصلاً له من تكوين العالم المادي هي الحجاب المانع من رؤية الرب تعالى فيه وان انكشاف هذا الحجاب لا يكون الا في الجنة ، وان انكشافه هو الذي يوصل أهلها الى أعلى وأكمل درجات المعرفة به تعالى وهي الرؤية بغير كيف ولا ادراك ، وقد نصر العلم مذهب السلف ، على تأويلات الخلاف ، والله الحمد

الصالح . وكذلك نور الآخرة قسبان حسي ومعنوي ، وأما نور الله تعالى الذي هو صفة من صفاته قد أضيف الى وجهه وأسند الى ذاته فهو فوق هذا وذلك لا يعرف كنهه سواه عز وجل ، وهو غير النور الذي هو حجاب المانم من رؤية ذاته وادراك كنهه ، ولا يكبرن عليك أيها الانسان الممجب بنفسك هذا المعجز عن ادراك نور الله عز وجل فان هذا النور الحسي الذي تراه بعينيك لا تدرك حقيقته ولم يدركها أحد من أبناء جنسك الى الآن ، ولم يستطع أحد أن يضم له تعريفاً يحدد هذه الحقيقة . ولم يكن المتقدمون يعرفون منه إلا ما يرونه من نار الارض ونيرات السماء ، ثم عرف المتأخرون هذه الكهرباء والراديوم فدخل بذلك العلم والعمل في طور جديد اذا قيل انه فوق طور العقل والفلسفة والملم التي انتهت اليها البشر قبله لم يكن هذا القول مبالغاً ، وقد كانت الصوفية تقول إن وراء مدارك عقول البشر علوماً صحيحة منطبقة على حقائق خارجية لا تحس نظريات فكرية ، فيقول مدعو الفلسفة والمنطق إن هذه خرافات خيالية ، قال ابن الفارض :

فثم وراء العقل علم يدق عن مدارك غايات العلوم الصحيحة
فأي عقل كان يتصور أنه يمكن لشخص واحد أن يوقد مالا يحصى من
المصابيح في دار او مدينة كبيرة في طرفه عين وأقن يطفئها في طرفه عين؟ وأن
هذه المصابيح توقد بلا زيت ولا نار ، وإنما تشتمل بتعريك هبة صغيرة بعيدة عنها
ولكنها متصلة بها بسلك دقيق ، وأي عقل كان يتصور أن البشرية تخاطبون ويسمع
بعضهم كلام بعض على بعد الوفا من الاميال؟ وهذا بعض خواص هذه الكهرباء
نعم إن علماء المسلمين قرروا ان أمثال هذه الامور من الممكنات
لا المستحيلات ، فورد نظائرها في أخبار الآخرة لا يقتضي ان في الدين شيئاً
يرده العقل الصحيح بالبرهان ، ولكن جماهير الكفار بالرسول لم تستطع عقولهم
تصورها ولا التصديق بها — بل ترى ضعفاء العقل والعلم من المسلمين أنفسهم
يظنون فيما نقلناه آنفاً من كتاب الوابل الصيب أنه من المشكلات التي لا تتفق معها
إلا بضرب من التأويل — لاجل هذا علقنا عليه الحاشية الوجيزة المثبتة معه هنا
عند طبع الكتاب في (بحرعة الحديث النجدية) ليمهوا أن منهى ما وصل اليه
علماء الكون يؤيد مذهب السلف فيها وفي أمثالها ، ويبطل قاعدة المتأولة في
جعل نظريات أفكارهم ومألفات عقولهم وقضايا مدلولاتهم الكلامية القليلة

أصلاً ترجم إليه نصوص الكتاب والسنة ولو بالتأويل ، وقد علمنا أن بعض الذين اطلعوا على هذه الحاشية في جموعة الحديث لم يفهموها فاضطربوا فيها ولطم المذنب فانما على غرابة موضوعها وجيزة لم توضح المقام لامثالهم كما كان يجب ، ولكن لها فيما سبق من المسائل والمباحث في رؤية الرب تعالى نظائر تفني من استحضرها عن الايضاح ولا بأس مع ذلك من زيادة فيه وان تخل من تكرار لبعض القضايا تقدم أن البشر لم يصلوا الى الاحاطة بكمه شيء من حقائق هذه المخلوقات وإنما يعرفون منها ظواهرها وبعض خواصها وسنن الخالق فيها ، فهم أولى بالمعجز عن ادراك حقيقة الخالق وصفاته وأفعاله ، وإغماعر فوره سبحانه وعرفوا صفاته وأفعاله بآياته الكونية في خلقه ، وآياته الكلامية المنزلة على رسله ، ففي كل شيء له آيات تدل على وحدانيته وعلمه ومشيمته وقدرته وحكمته ورحمته ، فهو تعالى ظاهر في كل شيء بدلالته عليه وباطن في كل شيء بحجبه عبده به عنه ان اشتغال العبد بشؤون الخلق يحجبه عن معرفة ربه وعن مراقبته وعن عبادته وعن شكره اذا هر اشتغل بها لذاتها وماله من اللذة والمنفعة العاجلة فيها ، كما أنها تكون آيات ودلائل لمعرفته ووسائل لمراقبته وبواعث لعبادته وذكره وشكره اذا هو نظر فيها بهذه النية ، وان تحليه سبحانه للابرار في الآخرة يكون بقدر هذا - - كما أن حجب النجوم عنه يكون بقدر مقابلة الذي ذكر قبله (جزاء وفاقا) فسمه العلم بالكون وسننه ونظامه ومنافعه قد تكون من أسباب سمة المعرفة بالله والكمال الذي يقرب منه ، وقد تكون من أسباب الجهل بالله والبعد عنه ، ولو كان هؤلاء العلماء الذين عرفوا في هذا العصر أضعاف ما نقل عن الاولين من أسرار هذا العالم قد نظروا فيه بنور الله واهتدوا في مباحثهم بهداية وحيه لوصلوا الى درجة عالية من الكمال - على أن ارتقاءهم في الاسباب ونجاحهم المتصل في كشف أسرار العالم لا بد أن ينتهي بهم الى المعرفة الصحيحة والعبودية الكاملة التي بينها الرب سبحانه في آخر كتبه للبشر على لسان خاتم رسله لهم كما أرشد اليه في قوله (من ربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مربة من لقاء ربهم ألا انه بكل شيء محيط)

ذلك بأنهم سيجدون في حقائق العلوم التي يهتدون اليها باتصال انجاسهم

وتتابعها مصداقا لهذا الكتاب فيما اخبر عنه من عالم الغيب ولقاء الله تعالى وكل ما كثر به المقيدون بنظريات عقولهم القاصرة وعلومهم الناقصة ، كالارواح والملائكة والجن وتمثلها في الصور المختلفة ، وتحلي الرب سبحانه لعباده بقدر استمداد أنفسهم وارتقاء أرواحهم من وراء الحجب التي كانت تحجبهم عنه . وان فيما وصلوا اليه من العلم اليوم ما يقرب ذلك من المدرك وقد بينا بعض الامثلة له في هذه المباحث وغيرها

وان من أعظم ما يشغل هؤلاء الباحثين في هذا العالم مسألة بدء الخلق كيف كان ومن أي شيء كان ، وقد سبق لهم أن جزموا بأن هذه الاجرام السابجة في ملكوت الله من السموات والارض قد كانت مادة واحدة سديمية تشبه الدخان فالتفتت وانفصل بعضها من بعض فكانت اجراما متعددة - وقد جاءهم محمد النبي الامي (ص) بما هو صريح في ذلك قبل علمهم به بقرون وأجيال كثيرة كإيذائه في موضعه

ثم اهتموا في هذا الجيل الى ان أصل تلك المادة التي انفتقرت عنها بما ذكر المؤلفة من عشرات العناصر قد كان مصدرها هذه الكهرباء التي دخلت بها علوم البشر وأعمالهم في طور غريب عجيب ولا زال عجايبها كل يوم في ازدياد والمسألة التي أشرنا اليها في الحاشية التي علقناها على عبارة ابن القيم في النور هي ما ذكره اخيراً من أن للكهربائية دقائق - أو ذرات أو ذرات أو ذرات أو جواهر فردة - مستقلة بنفسها سمورها (الالكترونيات) ورجحوا أنها هي قوام كل جواهر المادة التي يتألف منها بناء العالم العلوي والسفلي وأن اهتزاز هذه الذرات أو الجواهر الفردة هو سبب طيف النور ، وأن له اهتزازات مختلفة وأنها هي منشأ تفرع العناصر الطبيعية والكيميائية . وقد بينا من قبل أن هؤلاء العلماء قرروا القول من قبل بأن حركة المادة هي سبب جميع التغيرات والتطورات في هذا العالم اذ هي منشأ النور والحرارة التي قلنا إنها تحول الجوامد الى مائعات والمائعات الى غازات ، فالظاهر من كل ما تقدم أن الكهرباء هي الاصل لكل الكائنات التي تقدر مساحتها بحسب بعض النظريات العلمية بمئة وخمسين مليون سنة من صنى النور ، وهو يقطع في الثانية ١٨٦٣٣٠ ميلا في أقرب تقدير وأحدثه في الدقيقة ٨٠ ر ١٧٩ ر ٧ وفي الساعة ٥٠٠ ر ٧٨٨ ر ٤٣

أي أربعمائة وثلاثين مليون ميل وسبعمائة وثمانية وثمانين ألف ميل ، فكيف
يقطع في اليوم ثم كم يكون في السنة ؟ (وما أوتيت من العلم الا قليلا)
ان ما ظهر من أسرار القوة الكهربية الى الآن يقرب من العقل ان
تكون بإرادة الله تعالى وحكمته كما قالوا منشأ التكوين والتطور في عالم الامكان
بسرعة حركتها وكونها مصدر النور ، فارتباط اجزاء العالم بها وانتظامه بسنن
الله تعالى فيها معقول ، وأما تولد العناصر منها وتجميعها وصيرورتها شيئا كالدفان
أو الغمام أو بخار الماء فهو طور ثان متأخر عن تولد بعض عناصر المادة من
بعض وارتقاء ذلك في سلسلة الاسباب المتقدمة الى جواهر الكهربية الفردية
فاذا فرضنا ان الكهرباء اول ما خلق الله تعالى من المادة فانها تكون آخر
حجاب مادي بما حال بين الماديين وبين معرفته تعالى في الدنيا وبحول بينهم
وبين رؤيته في الآخرة ، فاذا انكشف هذا الحجاب وانتهى بالايمان في الدنيا
فانه ينتهي بالرؤية في الآخرة التي هي اكل المعرفة

ولكن الحجب كثيرة كما تقدم وكون الكهرباء أول ما خلق الله تعالى
من المادة لم يبلغ درجة العالم القطعي الآن ، فهي باغترافهم مركبة ، ومنقسمة
الى موجبة وسالبة ، وآثارها من إثارة الحركة توليد النور وغير ذلك انما
تكون باقتراح الروحانيين الموجب والسالب فيجوز أن يكون ذلك بأمر الله
تعالى ابتداء كما يجوز أن يكون بسبب مادي آخر أو بسبب روحي سابق عليها
في الخلق فيكون هو الحجاب الاخير الذي لا يبقى بعد انكشافه ان هو
انكشف الا معرفة الخالق ورؤيته كفاحا بدون حجاب البتة - فهذا ما أشرت
اليه في تلك الحاشية من التقريب بين ماورد من التجلي الالهي في الحجب ومن
وراء الحجب ، ولكن كان من السهو جعلنا اياها على اجمالها أو اباها في مجموعة
الحديث التجديدية واكثر قرائنها لا للمام لهم بقي من هذه العلوم ولا الاسطلاحات
التي يستغنون عنها في هذا المقام بقوة ايمانهم واعتصامهم فيه بهدي السلف وتكرر
التنبيه فيها على أننا نذكر امثال هذه المسائل في المنار وفي تفسيره لتقريب معاني
النصوص من عقول المطلعين على هذه العلوم من أبناء هذا العصر المفتونين بها ،
فاذا رأى هؤلاء أن ابعاد ماورد في الكتاب والسنة عن مأثور البشر من اخبار عالم
الغيب يتفق مع أحدث ما فوره العلم المبني على التجارب والبحث العملي فالمرجو

أن يكون أجذب لهم الى الايمان ، وهذا يكثر يوما بعد يوم ، ومنه ما صار حقائق
واقعة ومنه ما قرب منها حتى وردت الانباء في هذه الايام بالاهتداء الى ضرب من
الملاحج بالكهر بائية يعيد الى الشيوخ قوة الشباب وانضارته وذلك يقرب كون أهل
الجنة شباباً لا يهرمون وسنقرب مسألة الرؤية بأوضح مثال في بحث الكلام الالهي
وقد صرحنا مراراً بأن كل ما نورده من تقريب وتأليف بين العلم والدين ،
ومن تفسير أو تأويل لرد شبهات الزائفين ، فانتنا لا نخرج به عن قاعدتنا في المعتد
المعتمد عندنا في جميع امور الدين من العقائد والعبادات والفضائل وهو ما كان
عليه أهل الصدر الاول من سلفنا الصالح

وقد سبق لنا بحث مثل بحثنا هذا على قاعدتنا هذه في تفسير قوله تعالى
(٢ : ٩-٢٠) هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) من
جزء التفسير الثاني بمضه لنا وبمضه للاستاذ الامام فيراجم في ص ٢٦-٢٦٧
(تنبيه) ان ادخال مباحث علوم الكون في التفسير هو من أهم أركانه
والعمل بهدي القرآن فيه فهو مملوء بذكر آيات الله في خلق السموات والارض
وما بينهما وما فيهما ، وكان سلفنا من مفسري السلف والخلف يذكرون
ما يملكون من اسرار الخلق وكدام يتلقونه عن أهل الكتاب حتى الذين لا يوثق
بعلومهم ولا روايتهم وهو مما ينتقد عليهم

« الكلمة الجامعة الجامعة في مسألة الرؤية »

خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حق وأنها أعلى وأكمل
النعيم الروحاني الذي يرتقي اليه البشر في دار الكرامة والرضوان ، وأنها أحق
ما يصدق عليه قوله تعالى في كتابه المجيد : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة
اعين) وقوله في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله (ص) « أعددت
لصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر »
وأن هذا وذلك مما يدل على مذهب السلف الذي عبر بعضهم عنه بأوجز عبارة
اتفق عليها جميعهم « وهي أنها رؤية بلا كيف » ويؤيد ذلك اضطراب جميع
أصناف العلماء في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواء منهم أهل اللغة
واساطين البيان ، ونظار الفلسفة وعلم الكلام ، ورواة الاحاديث والآثار ،
« تفسير القرآن الحكيم » « ٩٣ » « الجزء التاسع »

ومرتاضو الصوفية وأولو الكشف والالهام ، فلم تنفق طائفة من هؤلاء على قول فصل قطعي تقنم به بقية الطوائف بدليلها القوي أو الأصولي أو العقلي أو فهم النص الثقل أو تسليم إلهامها الكشفي ، ولكن من نظري جميع ما قلوه نظر استقلال وانصاف يحرم بأن ما كان عليه عامة السلف من إثبات كل ما صح به النقل وتفويض تأويله الذي يكون عليه في الآخرة إلى الله عز وجل وهو الحق الذي يطمئن به القلب ويؤيده العلم والعقل فهو العلم والاحكام والاعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

خلاصة القول في مسألة الكلام الالهي

اضطرب المتكلمون في الكلام الالهي كما اضطربوا في مسألة رؤيته تعالى واستوائه على عرشه وغيرهما من صفاته وشؤونهم فذهب الذين بنوا قواعد عقائدهم على اقتضاء التنزيه للتأويل إلى أن الكلام من صفات الأفعال كالخلق والرزق (بالمعنى المصدري) ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق ، والحق الذي كان عليه السلف الصالح أن كلام الله تعالى صفة من صفاته الذاتية كالعلم وهو مثله لا يقتضي التشبيه إذ من المعلوم بدليلي الثقل والمقل أن الخالق لا يشبه المخلوق كما تقدم شرحه في مسألة الرؤية فلا نعيده والعهد به قريب ، وإنما نسكت شيئا تقرب به المسألة من الألفاظ ، بمدقنيد تعاليد علم الكلام ، فإن أكثر متكلمي الأشعرية قد عقدوها تعقيدا شديدا بما حارلوا به التوفيق بين نصوص أئمة السنة ونظريات العقل بقولهم إن الكلام نفسى ولفظي فالأول صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ، والثاني عبارة عن ذلك المعنى القائم بالذات تؤدي باللفظ الذي يحصل بالصوت والحروف التي تكتب بالقلم ، وكل من الحروف والاصوات والالفاظ التي تكيفها الاصوات حادثة مخلوقة . قالوا وإنما منم السلف من التصريح بذلك وانكروا على من قالوا ان القرآن مخلوق لأن القرآن يسمى كلام الله بمعنى دلالاته على صفة الله القديمة فلهذا الاشتراك يحشى أن يفهم القول بخلق كلمات القرآن المملوطة والمسكتوبة إلى القول بأن كلام الله تعالى الذي هو صفة القديمة مخلوق

وهذه فلسفة مردودة غلظة لمذهب السلف كأمثالها من تأويل سائر الصفات ، وهي غير معقولة المعنى أيضا فإن القرآن لا مدلول له إلا معاني مفرداته وجملة وهذه المعاني منها القديم وهي معاني أسماء الله تعالى وصفاته وسائر حادثة

وقد ورد فيه ذكر « كلام الله » في مواضع لا مدلول لها إلا ما يسمونه هم الكلام اللفظي - كقوله تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فالمراد بكلام الله القرآن قطعا إذ لا يمكن أن يقال أنهم يسمون صفة الله تعالى القائمة بذاته ، وقوله في اليهود (وقد كانت فريق منهم يسمون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوه) يعني التوراة وقوله في المخالفين من الأعراب (يريدون أن يسدلوا كلام الله) يعني وعده في القرآن فيجاسبق في السورة ، إذ لا يمكن أن يقال إن هؤلاء يسدلون وأولئك يحرفون صفة الله تعالى وقد افتر بهذه الفلسفة الكلامية الجماهير الكثيرون لصدورها عن بعض كبار النظار ، الذين ملأت شهرتهم الاقطار ، فأعجب الباحثون منهم بها ، وقد لم الا كثرون فيها ، ورجم عنها أساطين المذهب بمد تعريضها ومقابلتها بأقوال السلف المؤيدة بالنصوص . فأكثرا المتكلمين المستقلين المخلصين رجعوا إلى مذهب السلف في أواخر أعمارهم ، ولكن بقي طامة الأشعرية متبعين لما فروه لهم من قبل ذلك في كتبهم ، كدأب الجماعات في كل ما يتخذونه مذهبا لهم ، على أن الرجوع كان في الأغلب بالتدرج والمزج بين التفويض والتأويل ، فلم يشر به إلا الأفراد من أهل الدليل

وقد أعجبي من كلام هؤلاء النظار المنيبين قول الامام أبي محمد عبد الله الجويني والد إمام الحرمين في رسالة له في نصيحة المسلمين عند رجوعه إلى مذهب السلف في هذه المسألة وأخواتها التي يتأولها أصحابه الأشاعرة لتصريحه ورده على شيوخه قال : (١)

« اننى كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل : مسألة الصفات ومسألة التفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ، وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها ، أو امرارها والوقوف فيها ، أو اثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبهة بحقائق هذه الصفات ، وكذلك في إثبات العلو والتفوقية ، وكذلك في الحرف والصوت . ثم أجد المتأخرين من المتكلمين (١) طبع هذه الرسالة في مجموعة الرسائل (النبرية) هذه الأيام فرأينا عبارتها جليلة مؤيدة لما اجهلناه في بحث الرؤية فاحببنا نقلها لحسن بيانها واحترام الجمهور لصاحبها

في كتبهم منهم من يزول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الامر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو التمتين، ويؤول التقدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يحملون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حرف ولا صوت ويحملون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم «ومن ذهب الى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين لاني على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه عرفت قرائن ديني وأحكامه فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم انني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطعن في اليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها، فكنت كالمضطرب في تحيره، المتامل من قلبه في تقلبه وتغيره

«وكنيت أخاف من إطلاق القول بآيات الملو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فاذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجد ما نصوصاً تشير الى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها خبراً عن ربه واصفاً لها بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجامع الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والاعرابي الجاني ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لانصافاً ولا ظاهراً مما يعترفها من حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء، ونزول الامر للنزول وغير ذلك، ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الايمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن هذه الصفات معاني الخرافة غير ما يظهر من مدلولها» بعد هذا شرع الامام الجويني في إيراد النصوص من الكتاب العزيز والاحاديث النبوية في مسألة علو الرب تعالى وهي معروفة لبعض حفاظ السنة فيها مصنفات خاصة كإن قدامة والذهبي وكتباها مطبوعان عندنا. ثم قال في المسألة من وجهة النظر العلمية «ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا الملو والسفل ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فن لوازم بينونة

أن يكون فوقه لأن جميع جهات العالم فوق وليس السفلى إلا المركز وهو الوسط» ثم انه وضع هذه المسألة في آخر الرسالة وقال قبل ذلك وبعد بيان مسألة صفة الملو:

﴿فصل﴾ اذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعمارة التعطيل، وحقيقة التشبيه والتمثيل، واثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تشرح له، فإن التعريف تأباه القول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعي مع كون الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لتعريفه بها، فوقوفنا عن اثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه بها الا لثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك (١) وكذلك التشبيه والتمثيل حقايق وجهالة. فمن وفقه الله تعالى للآيات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع على الامر المطلوب، إنه إن شاء الله تعالى

﴿فصل﴾ والذي شرح الله صدرى في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء، والنزول بنزول الامر واليدين بالتتمتين والقدرتين هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى الا ما يليق بالخلقين فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا نزول يليق به ولا يدين يليق بعظمته ولا تكييف ولا تشبيه فلذلك حرقوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به، ونذكر بيان ذلك ان شاء الله تعالى

«لاريب اننا نحن واياهم متفقون على اثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والارادة والكلام لله ونحن قطعاً لانعقل من الحياة الا هذا العرض الذي يقوم باجسامنا وكذلك لانعقل من السمع والبصر الا أعراساً تقوم بجوارحنا فلكأنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره

(١) في كلام الجويني هذا أوضح تفهيد لمنع بعض المتكلمين من تلقين العامة الآيات والاحاديث الواردة في صفاته تعالى كما اقترحوه على شيخ الاسلام ابن تيمية بما كان لهم من المكانة عند الحكومة المصرية في زمنه بعد الجويني الذي يعدونه هو وولده امام الحرمين من شيوخهم وائمة

كذلك هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا فكذلك نقول نحن حياته معلومة
وابست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس
جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به

«ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواءه ونزوله فوقيته معلومة أعني ثابتة كنبوت
حقيقة السمع وحقيقة البصر فانها معلومان ولا يكفان ، كذلك فوقيته معلومة ثابتة
غير مكيفة كما يليق به ، واستواءه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال
يليق بالخلق بل كما يليق بمظنه وجلاله - صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت ،
غير معقولة من حيث التكيف والتحديد ، فيكون المؤمن بها بصرا من وجه أعني
من وجهه ، بصرا من حيث الاثبات والوجود ، أعني من حيث التكيف والتحديد ،
وبهذا يحصل الجمع بين الاثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف
والتشبيه والوقوف ، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها
ونؤمن بحقيقةها وننفي عنها التشبيه ، ولا نعطلها بالتحريف والتأويل ، ولا فرق بين
الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر ، الكل ورد في النص

«فان قالوا لنا في الاستواء شئهم ، نقول لهم في السمع شئهم ، وروعتهم ربكم
بالعرض ، فان قالوا لا عرض بل كما يليق به ، قلنا في الاستواء والقوية لا حصر بل
كما يليق به ، فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والتقدم والضحك
والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم فكما لا يجمعون لها
هم أعراض كذلك نحن لا نجعلها جوارح ، ولا ما يوصف به الخلق ، وليس من
الانصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول واليد والوجه صفات الخلق فيحتاجوا
الى التأويل والتحريف

«فان فهموا في هذه الصفات ذلك فليزعم أن يفهموا في الصفات السبع (١) صفات
الخلق من الأعراض فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم
به في هذه الصفات من العرضية وما يلزمونهم به في الصفات السبع وينفون عنه
(١) يعني الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وهي التي
يسمونها صفات المعاني ويجمعون مبادئ معرفة الله عليها

عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونها فيها الى
التشبيه سواء بسواء . ومن أنصف عرف ما قلنا واعتدده وقبل نصيحتنا ودان الله
بأثبات جميع صفاته هذه وتلك ونفي عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل
والوقوف وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لان هذه الصفات وتلك جاءت في
موضع واحد وهو الكتاب والسنة فاذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه
وأولناها كنا كن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض . وفي هذا بلاغ وكفاية ان
شاء الله تعالى

(فصل) واذا ظهر هذا وبان انجملت المسائل بأمرها وهي مسألة
الصفات من النزول واليد والوجه وأمثالها ومسألة الملو والاستواء ومسألة الحرف
والصوت : أما مسألة الملو فقد قيل فيها ما فتحه الله تعالى وأما مسألة الصفات
ففساق مساق مسألة الملو ولا نفهم منها ما نفهم من صفات الخلق بل يوصف
الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته ، فينزل كما يليق بجلاله وبعضته ، ويده كما
يليق بجلاله وعظمته ، ووجهه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته ، فكيف ننكر الوجه
الكريم ونحرف وقد قل صلى الله عليه وسلم في دعائه « أسألك لذة النظر الى وجهك »
واذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث وبغيره من الآيات والنصوص فكذلك صفة
اليد والضحك والتعجب ولا يفهم من جميع ذلك الا ما يليق بالله عز وجل وبعضته
لا ما يليق بالخلق من الاعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

(ثم قال) وأما مسألة الحرف والصوت ففساق هذا المساق فان الله تعالى قد تكلم
بالقرآن لحجوه بجميع حروفه فقال تعالى (الم) وقال (المص) وقال (ق) والقرآن
الحجيد (وكذلك جاء في الحديث « فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما
يسمعه من قرب » وفي الحديث « لا أقول الم حرف ، ولكن الف حرف ، لام حرف
ميم حرف » فقولنا ما فهموا من كلام الله تعالى الا ما فهموه من كلام الخلق فقلوا
ان قلنا بالحروف ان ذلك يؤدي الى القول بالجوارح والهوات (١) وكذلك اذا
(١) « الهوات جمع لهواة وهي اللحمة المشرفة على الخلق في اتصى الفم : ويجمع
ايضا على لحي ولهاث :

قلنا بالصوت أدى ذلك الى الحلق والحنجرة ، علواني هذا من التعبط كما علواني
تقدم من الصفات

« والتحقق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فانه
قادر والقادر لا يحتاج الى جوارح ولا الى طواتر ، وكذلك له صوت كما يليق به
يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلق والحنجرة : كلام الله تعالى كما
يليق به وصوته كما يليق به ، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه
لافتقارهما منا الى الجوارح والاهسوات فلها من جناب الحق تعالى لا يفتقران
الى ذلك . وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من التعسف والتكاف
بقوله : هذا عبارة عن ذلك

« فان قيل فهذا الذي يقرأه القاري هو عين قراءة الله تعالى وعين تكلمه
هو ؟ قلنا لا بل القاري يؤدي كلام الله تعالى والكلام انما ينسب الى من قاله
مبتدئاً لا الى من قاله مؤدياً ، بلغة ، ولفظ القاري . في غير القرآن مخلوق وفي القرآن
لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه ولهذا منع الساف عن قول لفظي
بالقرآن مخلوق لانه لا يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق فان لفظ
العبد في غير التلاوة مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه كىلا يؤدي الكلام في ذلك الى
القول بخلق القرآن وما أمر الساف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه والله الموفق اه
(يقول مؤلف هذا التفسير) ان لدينا في تقريب صفة الكلام من الانعام
قولا آخر وهو ان جميع ما ثبت في النصوص من صفات الله تعالى وشؤونه
فالتعبير عنه مستعار عما وضعه الناس في اللغة لانفسهم فنفهم بهذه المراد من تلك
بقدر الطاقة البشرية ونعرف بدليلي العقل والنقل الفرق بينهما وأن النسبة
بينهما المباشرة في الحقيقة . وقد عبر أبو حامد الغزالي عن ذلك تعبيرا بليفا
في قوله من كتاب الشكر من الاحياء :

« ان شئ عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاختراع ،
وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بمباراة
تدل على كنهه جلالها وخصوص حقيقتها فلم تكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها
وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم الى مبادي اشراقها ،

فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس
لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين
فتحت أبصارهم لملاحظة جلالها الى أن يستعبروا من عالم المتناطلين باللغات
عبارة تفهم من مبادي حقائقها شيئا ضميما جدا فاستعاروا لها اسم القدرة
فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا : لله تعالى صفة هي القدرة عنها
يصدر الخلق والاختراع » ثم ذكر المشيئة والمحبة والكرامة والرضا والغضب
فلم يفرق بين ما يسمونه صفات المعاني وما يسمونه صفات الافعال التي يتأولها
أصحابه الاشعرية تحكما منهم

ونحن لملم من أنفسنا أن لنا كلاما هو صفة من صفاتنا وشأن من شؤننا
تتعلق بما يتعلق به علمنا ولكن لتعلق العلم عبارة عن انكشاف المعلومات للنفس
وتعلق الكلام عبارة عن كشفها وتصويرها بما يدل عليها في النفس أو لمن يزيد
كشفها له : تقول حدثني نفسي بكذا ، وقلت في نفسي كذا ، وفي حديث
عمر يوم السقيفة : وكنت زورت في نفسي مقالة - يعنى هيأت في نفسي كلاما
لاقوله . وقال الشاعر :

عندي حديث أريد اليوم أذكره وأنت تعلم دون الناس خفاه
وأما أداء الكلام لمن يزيد اعلامه ببعض ما علم فله طرق أهمها تعبير اللسان
وبليه تعبير القلم والاول غريزة في النطق خاصة بالبشر بمقتضاها تواضعوا على
الانفاذ الدالة على معاني المعلومات فأتسمت بقدر اتساع دائرة علومهم ، والثاني
صناعة هداهم الله تعالى اليها بشعورهم بالحاجة الى ايصال معلوماتهم الى البعيد
عنهم الذي لا يسم كلامهم اللساني والى حفظها لمن يجيء بعدهم ، وقد استحدثوا
في هذا المصراع آلة لخطاب البعيد باللسان سموها (التلفون) وسميها (المسرة)
بكسر الميم وتشديد الراء (١) توصل الكلام من دار الى دار ومن بلد أو قطر
الى آخر بأسلاك كهربائية تصل بين آلات المتخاطبين وقد استغنوا أخيرا عن هذه
الاسلاك في بعض المواضع . واستحدثوا آلة لحفظ الاصوات الكلامية وغيرها
واعادتها عند الحاجة ولو بعد موت صاحبها سموها (الفونوغراف) وكان استحدثوا
قبل ذلك آلة لتقل الكلام من مكان الى مكان في البلد الواحد وفي البلاد

(١) أخذناها من قول القاموس : المسرة بكسر الميم الآلة يسار بها كالطومار
« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٤ » « الجزء التاسع »

والأقطار المختلفة بأسلاك كهربائية موصلة بين الآلات المؤدية للكلام والقابلة له بما هو من قبيل الخط لا الصوت وهي الآلة المعروفة بالتلغراف فكل من هذا وذلك أداء للكلام الذي يقوم في نفس صاحبه ويريد إيصاله إلى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كما يعلم من استعمال العرب المخلص والخضرمين وأما الذين تلقوا عنها ومن بعدهم ، واللاخطل الشاعر المشهور في دولة بني أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واستشهدوا به على الكلام النفسي والكلام اللفظي يفهم منه أن الأول عنده هو حقيقة مدلول الكلمة وأن الثاني مجاز مرسل وهو :

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
وليس هذا بحجة لغوية على ما ذكر وقصارى الاحتجاج بشعر الشاعر أن استعماله الذي يستعمله صحيح في اللغة في مفرداته وتركيبه ، وذلك لا يقتضي أن يكون رأيه فيه صحيحاً ، ولا أن يكون كل ما يقوله حقاً في الواقع ولا في اعتقاده ولا سيما إذا كان شعراً ، فاستعمال العرب لمادة الكلام تدل على أن اللفظ المركب الدال بالوضع على المعاني كلام حقيقة ، وقد قال الزمخشري في حقيقة الأساس من هذه المادة : سمعته يتكلم بكذا ، وكلمته وكالمته ، وكانا متصارمين فصارا يتكلمان ، وموسى كلم الله . ونطق بكلمة فصيحة وبكلمات فصاح وبكلامه

فالكلام الإنسان صفة أو ملكة في نفسه يناجبها ويصور فيها ما ينظمه أو يقدره ويؤوره ليخاطب به غيره ، وصفة أو ملكة في لسانه ، وصفة أو صورة فيما يرسمه بقلمه على الورق ، وصورة أخرى فيما يحرك به آلة التلغراف السلكي أو غير السلكي مخاطباً لبعض الناس في بعض البلاد ، وصورة أخرى في الهواء تحدث عند النطق به زمناً قصيراً وقيل أنه أطول مما يقطن ، وصورة أخرى فيما ينقشه المكروفون في لوح آلة الفونوغراف تكون محفوظة فيه إلى أن تيمده الآلة كما أتت فيها صوتاً مؤلفاً من الالفاظ الدالة على المعاني ،

وكلام كل أحد ما ينشئه في نفسه ويؤديه إلى غيره بطريقة من الطرق التي ذكرناها ، وينقل عن قليل من البشر أنهم قد يؤدون بعض كلامهم الذي في أنفسهم إلى بعض المستعدين بقوة توجيه الإرادة وأنهم قد يطلقون على بعض

ما يجول في أنف غيرهم من الكلام ، فلم يصدق هذا عنهم فليعد الاعتبار به من ضرب المثل . ومهما تكن الوسيلة التي وصل بها علم المنشيء للكلام إلى غيره فإن غيره يصير مثله في تصويره في نفسه وفي تصويره أميره بالوسائل المشار إليها آنفاً. مثال ذلك قول لبيد (رض)

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

تألف نظم هذا البيت في نفس لبيد بتقتضى الصنعة والفراسة التي بها يصور الإنسان ما في علمه لنفسه ولغيره ، وسمعه الناس من لسانه فقلوه عنه باستهتارهم ثم باقلامهم ، ولا يزال بعضهم يرويه عن بعض ويمكنهم في هذا العصر أن يتناقلوه بالتلفون والتلغراف ، ولكنه في أي صورة ظهر وبأية وسيلة نقل هو من كلام لبيد قاله منذ أربعة عشر قرناً وليس كلام أحد ممن ينشده اليوم بلسانه أو يرقه بقلبه أو يؤديه إلى غيره بالتلغراف أو غيره

إذا تذكرت هذا كله في كلام الإنسان المخلوق على ضعفه ونقصه ، وأن الكلام من صفات الكمال التي أثبتها الله تعالى لنفسه — وتذكرت مع هذا كمال الخالق وتفرغه عن مشابيه خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله — وأنه كافك الإيمان بوجوده وبإتصافه بجميع ما وصف به نفسه من غير تعطيل ولا تشبيه — فأني عثرة يعثر بها عقلك إذا آمنت بأن الله تعالى كلاماً هو صفة من صفاته الثابتة له أزلاً وأبداً لأنها مرة علمه الأزلي الأبدي ، وأنه بلغ بعض رسله من الملائكة ما شاء من كلامه ليوحوه إلى رسله من البشر ليبلغوه لأممهم كما خاطب موسى بما شاء منه ، وأن هذا الكلام واحد على اختلاف وسائل تبليغه وحفظه ، فقيامه بذات الله تعالى غير مثله في نفس جبريل ، وفي نفس موسى حين سمعه من وراء حجاب ، وأداء جبريل إياه ونزوله به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وعلى من قبله من الرسل (عم) غير أداء الله تعالى إياه إلى جبريل ، وقيامه في نفس الملك غير قيامه في نفس البشر كما أن قيامه في الهواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الفونوغراف ، وكلاهما غير قيامه في الصحف وكونه على اختلاف صورته وطرق أدائه واحداً في كونه كلام الله القديم الأزلي كما قلنا في بيت لبيد من كون إنشادنا له وكتابتنا إياه اليوم

لا ينافي كونه كلام ابيد القديم النسي غير الازلي - وكلام الله القديم الازلي حقيقة أولى (والله المثل الاعلى) فلا حاجة تدعو العقل الى وصفه بأنه مخلوق أو حادث لأن المخلوقين المحدثين يتناقضونه بالسنتهم وأقلامهم وسائر آلاتهم المحدثه ولا الى التخصي من القول بأنه ذو حروف مرتبة ولا بان تلقيه يسمى مماعا كقوله تعالى (حتى يسمع كلام الله)

اذا جمعت هذا البيان وسيلة لفهم ماورد في الكتاب والسنة من اثبات الكلام لله تعالى وكون ماوحاه الى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه تعالى مع اجتناب التعميل والتشبيه جميعا وفقا لصفات الصالح ، ومع التقرب بالمثال المناسب لحال هذا العصر في علومه وقنونه ، فذلك بعد هذا أن يجعله مثالا يقرب من عقائد معنى تمجلى الرب سبحانه في الصور المختلفة والحجب على أنزله عن مشابهة تلك الصور والحجب

قد علمت أن للكلام حقيقة ولك - مع أمن اللبس - أن تقول صورة هي مظهر العلم في النفس ومبدأ اظهار ماشاء العالم المتكلم أن يظهره من علمه لغيره - وأن له صورا اخرى في أنفس من ألقى اليهم شيء منه على اختلاف أحوال أنفسهم من ملكية وبشرية وصورا اخرى في الهواء وفي الخط على الكاغذ وفي النقش على ألواح الفونغراف . وهذه الصور على ما بيننا من التباين التام مظاهر لحقيقة واحدة هي ما أراد العالم المتكلم اظهاره من علمه بكلامه كبيت لبيد الشاعر - وكقوله تعالى قل هو الله أحد - الله الصمد - لم يلد - ولم يولد - ولم يكن له كفوا أحد -

فن تلقى هذه السورة من لسان القاري - أو من الصورة التي كتبت بها السورة بحروف من الخط الكوفي أو النسخي أو الفارسي أو غيرها علم بها من كلام الله عين ما علمه جبريل ودوسى ومحمد وغيرهم من الرسل في التلقي عن الله تعالى بلا وساطة أو التلقي عن جبريل عليهم السلام . وهو عين كلام الله تعالى القائم بنفسه من حيث أنه هو المظهر لمعاني هذه السورة من علمه ومن حيث أنه لا عمل

ولا كسب لاحد من المبلغين لهاني تأليف عبارتها لاجبريل ولا محمد عليها السلام ولا الصحابة الذين بلغوها للتلاميذ قولاً وكتابة ، ولا يقتضي هذا تأويل الكلام الالهي ولا تعطيله ولا حدوثه ، ولا تشبيهه بكلام خالقه . كان علمه تعالى لا يشبه علم خلقه ، ولا يقتضي ايضاً ان تكون قد أدركنا كنه هذه الصفة بفهمنا لما بلغنا تعالى اياد من علمه جهاء كما أن اطلاعنا ايادنا على ما علمه في الازل وفيما لا يزال من كونه أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد - لا يقتضي ادراك كنه علمه بذلك . بل نحن لم ندرك كنه كلامنا في أنفسنا ولا في الهواء ولا في غيره مما ذكر آنفاً

كذلك تقول ان مائت في الصحاح من تمجلى الرب تعالى في الصور المختلفة وتعرف لمن شاء ببعضها دون بعض لا يقتضي حدوثه ولا مشابهته للصور ولا للحجاب والتو ولا لغيره من خلقه ولا ادراك كنهه عز وجل . ومعرفة المؤمنين له ببعضها دون بعض كعرفة بعضهم لكلامه بتلقيج اللسان دون الكتابة أو بالكتابة دون اللسان ، وكل ذلك كمال له راعا النقص ما تحيله نفاة الرؤية والصفات من جعل الخالق تعالى معنى سليبا

﴿ نعمة السياق في الرؤية والكلام ﴾

أخبرنا الله تعالى في الآيات السابقة بأنه منم موسى رؤيته بمعنى في الدنيا وبشره بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالة وبكلامه ، ثم أخبرنا فيها بما آناه يومئذ بالاجمال فقال ﴿ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ﴾ أي اتنا أعطينا له ألواحاً كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تؤثر في القلوب ترغيباً وترهيباً - وتفصيلاً لكل نوع من اصول التشريع وهي اصول العقائد والأداب وأحكام الحلال والحرام ، وتفصيلاً لذكرها معدودة مفصلاً بعضها من بعض . واسناد الكتابة اليه تعالى إما على معنى أن ذلك كان بقدرته تعالى وصنعه لا كسب لاحد فيه ، وإما على معنى أنها كتبت بأمره ووحيه سواء كان الكاتب لها موسى أو الملك (عليهما السلام) قال بعض المقصرين إن الألواح كانت مشتملة على التوراة وقال بعضهم بل كانت قبل التوراة

والراجح أنها كانت أول ما أوثيه من وحي التفسير فكانت أصل التوراة الإلهية وكانت سائر الأحكام التفصيلية من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والعقوبات تنزل عليه ويخطبه الرب تعالى بها في أوقات الحاجة إليها كالقرآن . واختلفوا في عدد الألواح فقليل كانت عشرة وقيل سبعة وقيل اثنين ، قال الزجاج يجوز أن يقال في اللغة للوحين ألواح . وهذا كل ما يصح أن يذكر من خلافهم فيها وأما تلك الروايات الكثيرة في جوهرها ومقدارها وطولها وعرضها وكتابتها وما كتب فيها فكلها من الاسرائيليات الباطلة التي بثها في المسلمين أمثال كعب الاحبار ووهب بن منبه فآغرت بها بعض الصحابة والتابعين ان صحت الروايات فذهبوا عن السيوطي منها في الدر المنثور ثلاث وورقات . أي ست صفحات . واسمات من القطم الكبير ، وليس منها شيء يصح أن يسمى درة وان كان منها أن الألواح من أياقوت أو من الزمرد أو من الإبرجد كما أن منها أنها من الحجر ومن الخشب ، وقد أعجبني من الحفاظ ابن كثير أنه لم يذكر من تلك الروايات شيئاً على سمة اطلاع ، وقد تبين في هذا عمدته في التفسير ابن جرير رحمه الله تعالى ولكن ذكر بعضها الألومسي من المتأخرين تبعاً لغيره كرواية الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد النخعي قال : اصطحب قيس بن خزيمة وكعب الاحبار حتى اذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال : ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الارض مثله . فقال قيس : ما يدريك ؟ فان هذا من الغيب الذي استأثر الله به ، فقال كعب ما من الارض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة . واستدل به الألومسي على أن قوله تعالى (من كل شيء) على أوسع ما يحمله اللفظ من العموم وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب وان كنت أخالف الجمهور في مسألة تمديله ، وتأول الألومسي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعل ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن اهـ

وما ذكرت هذا إلا للتحجيب من فتنة هذه الروايات الباطلة الى أي حد وأي زمن وصل تأثيرها السيء حتى ان هذا النقادة قد اغتر بشئ هذا منها وتأويله بما هو باطل مثله ، فانه لم يصح عن أحد من أئمة المسلمين الذين يمتد بهمهم بكتاب الله تعالى انه ليس في العالم أو في الارض شبر الا وقد كتب فيه (أي القرآن) ما يقع فيه وما يخرج منه ، وانما قال مثل هذا بعض الجازفين

والخاليين من الصوفية على انه من الكشف الذي يدعونه . راجع تفسير (ما قرئنا في الكتاب من شيء) في ص ٣٩٤ - ج ٧ تفسير

هذا وأما ما ورد في التوراة الحاضرة في شأن الألواح فانه ما جاء في سفر الخروج من (٢٣ : ١٢) وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك فاعطيك لحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر) وجاء في وصف اللوحين منه (٣٢ : ١٥) ثم انشئ موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده : لوحان مكتوبان على جانبيها ، من هنا ومن هناك كانا مكتوبين ١٦ والروحان هما صنعة الله والكتابة هي كتابة الله منقوشة على اللوحين) وفيه أن موسى رعى باللوحين من يده عند ما رأى العجل الذي عبده قومه في أيام مناجاته لله تعالى ، وفي أول الفصل ٣٤ : ١٦ قال الرب لموسى انحت لك لحي حجر كالاولين فاكتب عليها السلام الذي كان على الحجرين الاولين اللذين كسرنهما . . . . . ففحت لحي حجر كالاولين وبكر موسى في القدادة وصعد الى جبل سيناء كما أمره الرب وأخذ في يده لحي الحجر) ويلي أن الرب هبط في الغمام ووقف عنده هناك ومر قدماه ووعدته ووصاه وأمره بأوامر ونهاه عن أمور ويلي ذلك (٢٧) وقال الرب لموسى اكتب لك هذا الكلام لاني بحسبه عقدت عهداً معك ومع بني اسرائيل ٢٨ وأقام هناك عند الرب اربعين يوماً واربعين ليلة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء فكتب على اللوحين كلام العهد الكلمات العشر) وههنا يحتمل أن يرجع ضمير « فكتب » الرب تعالى وأن يرجع الى موسى ، ولولم يرد ما تقدم عن (٣٢ : ١٦) لكان هذا متعيناً بقرينة قول الرب له قبله اكتب لك هذا الكلام ، وله نظائر . وأما الوصايا العشر فقد نقلنا نصها في تفسير (٦ : ١٥٤) ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن) من سورة الانعام عقب وصايا القرآن التي هي أحسن واكمل منها (ص ٢٠٢ ج ٨ تفسير)

ومن هذا الذي نقلناه هنا يعلم ما في تلك الاسرائيليات التي أوردها السيوطي في التفسير المأثور من المخالفة للتوراة ، إذ من المعلوم أن ما كان من التحريف اللفظي في التوراة من نقص وزيادة وغلط قد كان قبل الاسلام ، ولم يكن بعده الا التحريف الممنوي - فما في تلك الروايات من تعيين جوهر الألواح ومساحتها وكتابتها وما كتب فيها من وصف امة محمد (ص) وغيره مما يخالف هذه التوراة

فهو باطل أراد به واضعوه أن يذكر المسلمون في تفسير القرآن وغيره من كتبهم ما يصد اليهود وغيرهم عن الاسلام، بأن دعوته مبينة على الكذب والبهتان، ولم يدر أولئك الذين كانوا يكتبون كل ما يسمعون شيئاً من هذا الكيد والمكر اليهودي، ونحمد الله أنه لم يرج منه على جهابذة نقد الحديث الا القليل

وأما قوله تعالى ﴿ نغذيها بقوة ﴾ فهو مقول قول مقدر لانه امر لموسى والخطاب قبله للنبي الخاتم عليهما الصلاة والسلام - والمعنى كتبنا له في الألواح ما ذكر وقلنا له: خذها بقوة - أو قلنا لهذه رسالتنا أو وصايانا أصول شريعتنا وكنياتنا خذها بقوة أي حال كونك ملتبساً بمجد وعزيمة وحزم، أو أخذاً بقوة وعزم، وذلك أن المراد بها تكوين شعب جديد بتربية جديدة شديدة مخالفة كل المخالفة لما نشأ عليه من الفل والمبودية لفرعون وقومه والانس بما كانوا عليه من الشرك الوثنية ومماسدها، فإذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء القوم والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شديد وعزم ثابت فإنه يمجزعن سياستهم وتربيتهم، ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم

﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ قيل ان (أحسن) هنا بمعنى ذي الحسن التام الكامل وليس فيه معنى تفضيل شيء على آخر، وهو ما يعبرون عنه بقولهم: اسم التفضيل على غير باب - أي واء مرقومك بالاستسكان والاعتصام بهذه المواعظ والاحكام المفصلة في الألواح التي هي كاملة الحسن. وقيل لانه على الاصل فيه من تفضيل بعض المضاف اليه على بعض ومنه الحقيقي والاعتباري والاضافي، فأصول العقائد من الايمان بالله تعالى وتوحيده وتنزيهه أفضل وأشرف من الاحكام العملية، ولكن لا يصح أن يراد هنا، قيل الا اذا اريد بالآخذ الشروع والابتداء - والاوامر أفضل من النواهي ويصح أن يراد في مثل الامر بمباداة الله وحده وانتهى عن اتخاذ الصور والتماثيل وكلاهما من الوصايا التي كتبت في الألواح وذلك أن الاخلاص لله تعالى في العبادة أمر وجودي يتحلى به العقل وتتركى به النفس، وترك اتخاذ الصور والتماثيل أمر صلبى محض اذا لم يكن أثر الاخلاص في العبادة وسد الذريعة فلا قيمة له فإنه لم ينف عنه إلا لانه من ذرائع الشرك، وإلا فقد يتركه المرء لعدم الداعية وان كان مشركاً - والقرص أفضل من النفل، ولكن ليس في الوصايا العشر نوافل، ويقال مثله في قولهم

والعزيمة أفضل من الرخصة ومثل هذا التعبير قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم) والجمال فيه أوسع فإن القرآن أحسن ما أنزل الله تعالى اوحى به على ألسنة رسله بكامله تعالى الدين به وبغير ذلك من مزاياه، والخطاب فيه لامة الدعوة أي للناس كافة لانه مطوف على قوله (وأنذروا الذين لم يؤمنوا به) ثم ان فيما أنزل فيه العزيمة والرخصة وفيه من التدب ما هو أفضل من مقابله كالصدقة بالدين بدل انظار المفسر به وهو واجب وكالمعفو في مقابلة القصاص

وقوله تعالى ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ من حكاية خطابه لقوم موسى بالتبسم له اذ وجه الامر فيما قبله اليه واليههم، فهو داخل في مقول القول الذي خولب به نبينا (ص) من قسستم، والجملة استئناف لبيان عاقبة الذين فسقوا عن امر الله وجحدوا بآياته فلم يأخذوا بأحسنها، كأنه يقول ان لم تأخذوا ما آتيناكم بقوة وتبعوا احسنه كنتم فاسقين عن امر ربكم فيحل بكم ما حل بالفاسقين من قوم فرعون الذين انجاكم الله منهم ونصركم عليهم وسير ربكم ما حل بهم بعدكم من الغرق، أو الفاسقين من سكان البلاد المقدسة والمباركة التي وعدكم إياها وسينصركم عليهم بطاعتكم له وأخذكم ميثاقه بقوة

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: أي سترون عاقبة من خالف امري وخروج عن طاعتي كيف يصير الى الهلاك والدمار والنتايب. وقال ابن جرير وإعنا قال (سأريكم دار الفاسقين) كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غداً ما يصير اليه حال من خالفني - على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري. وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام واعطيتكم إياها، وقيل منازل قوم فرعون - والاول أولى والله أعلم لان هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني اسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم له وعن مباحث رسم المصحف الامام أن كلمة (سأريكم) زيد فيها واو قبل الراء لئلا تشبه بسأراكم اذ كانوا يرسمونها بالياء غير منقولة فالمراد بها ضبط الكلمة كالضمة والله أعلم

والعبرة التي يجب أن يتذكرها ويتدبرها كل قاري لهذه الآية من وجوه (أحدها) اذ الكتاب الالهي يجب أخذه بقوة وإرادة وجدة لنتفيدها هدى اليه من الاصلاح وتكوين الامة تكون بتأجديداً صالحاً، وبقا كذلك في الرسول « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٥ » « الجزء التاسع »

المباغلة والداعي اليه والمنفذه بقوله وعمله ليكون لقومه فيه اسوة حسنة. وذلك سنة لله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية وان لم تكن بهداية الدين، والدين أحوج الى القوة والمزينة لانه اصلاح للظاهر والباطن جميعاً، وقد أمر الله تعالى بني اسرائيل بما أمر به رسوله (ص) من أخذ الكتاب او ميثاق الكتاب بقوة أمر أمرونا بنهدينهم وتخوينهم من وقوع جبل الطور بهم، كما تقدم في سورة البقرة (٢: ١٣٠ و١٣١) وسيأتي مثله في هذه السورة (الاعراف) وقد اخذ سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الامم التي كان لها من القوى المدنية والحربية والنظامية والمالية والصناعية ما ليس لهم، وبنوا أساساً وبالعمل بهديته كما أراد الله تعالى - لا بالتفنى بقراءته في الحافل، ولا بالتبرك المحض بالمصاحف، كما يفعل مثله الخلف الطالح، إن من يأخذ القرآن بقوة يكون القرآن حجة له فيسند به في الدنيا والآخرة، ومن لا يأخذه بقوة يكون حجة عليه فيشقى بالاعراض عنه وهجر هديته في الدنيا والآخرة (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون)

(ثانيها) أن سبب تخويف بني اسرائيل عند تبليغهم الميثاق الالهي بوقوع الجبل بهم وأمرهم في تلك الحال أن يأخذوه بقوة هي أن أحكام التوراة التي أخذ عليها الميثاق بأخذها بقوة شاقفة حرجية، وحكمة ما فيها من الشدة والحرج أن القوم كانوا مستضعفين مستذلين باستعباد المصريين لهم منذ أجيال كثيرة وكان القوم أو الاقوام الذين وعدوا بأن يغلبوهم على بلادهم جبارين اولى قوة واولي بأس شديد، وكان من سنة الله تعالى في البشر أن تترى أفرادهم وشعوبهم بالشدة والارتياض بالصبر، والجهاد بالمال والنفس، ولهذا أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير بني اسرائيل في طريق التيه وهو الجنوبي من بركة سيناء دون الطريق الشمالي القريب من مدن فلسطين اذ لم يكن لهم طاقة بقتال جباري الكنعانيين وقتئذ فكتب الله تعالى عليهم التيه أربعين سنة، ملك في أثناءها الذين استذلهم المصريون ولشأ من صفارهم ومواليدهم جبل جديد يربى في حجر الشجر الجديد، والتيه الشديد، كما يراه في تفسير سورة

المائدة (ص ٣٠٢ - ٣٣٨ ج ٦ تفسير)

(ثالثها) أن الاسرائيليين قد عظم ملكهم باقامة شريعتهم بقوة حتى اذا غلب الغرور على العمل وظنوا ان الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم لنفسهم ولقبيهم وهو «شعب الله» فسقوا وظلموا، فانزل الله بهم البلاء، وسلط عليهم البابليين الاقوياء، فنزلوا عرشهم وتبروا بملكهم، ثم تابوا الى رشدهم، فرحمهم الله واعاد لهم بعض ملكهم وهزمهم، ثم ظلموا وافسدوا فسلط عليهم النصاري فرقمهم كل ممزق، فظلوا عدة قرون متكئين على المسيح الموعود ليعيد لهم ملكهم بخوارق المعاديات، ثم رقتهم الشدائد ونورهم العلم المصري فظفروا يستعدون لاستعادة هذا الملك بكل ما في الامكان من الاسباب وفي مقدمتها المال والنظام والكيد والدهاء مع المحافظة على التقاليد الدينية في ذلك حتى انتهى بهم السعي الى استخدام الدولة البريطانية بما فصلناه في بيان المعبر في قوله تعالى (١٣٦) واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها) من هذه السورة (ص ٩٧ ج ٩)

(رابعها) ان المسلمين الذين اتبعوا سننهم وسنن النصاري شبرا بشبر وذراعاً بذراع في الضردون النعم كما فصلناه في غير هذا الموضع قد اغتروا بدينهم كما اغتروا، واتكوا على لقب «الاسلام»، ولقب «أمة خاتم الرسل» عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما يشوبوا الى رشدهم، لان الذين سلبوا ملكهم وعزهم لم يسوسوهم بشدة مربية كافية، بل اجنبدوا في افساد عقائدهم واخلاقهم، وايقاع الشقاق والتفريق فيما بينهم، بل افسدوا كذلك من لم يستولوا على ملكهم منهم، بتوليهم التربية والتعليم لكثيرين منهم، كانوا غافلين على ما يريدون، من تل عروشهم والسيادة عليهم بالتدرج كالمخاضين والمصريين كما فصلناه في مواضع أخرى (١) ولا يزال هؤلاء المنفحون نحو الخربون يجدون في قتل هذه الامة وهم يظنون أنهم يجددون، ويفسدون عليها أمرها ويحسبون أنهم يصالحون، (ألا إنهم هم افسدون ولكن لا يشعرون)

(١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَةِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ

(١) أقربها مقالة «عاضي الازهر وحاضره ومستقبله» في ج ٩ من المنابر ٢٥

بِقَمِيرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦)
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

انتهى بالآية التي قبلها تين الايتين فصل من فصول قصة موسى عليه السلام
وهاتان الايتان استئناف مرتب على جملة ما تقدمه منها بين الله فيه لخاتم رساله في
الاولى منهما سنته في ضلال البشر بعد مجيء البينات في كل زمان ويدخل فيه
قوم فرعون من العايرين دخولا اوليا وينطبق على رؤساء كفار قريش المعاندين
له (ص) من الحاضرين وبين في الثانية جزاءهم على تكذيبهم وكفرهم ، قال :
﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق﴾ هذا بيان
لسنته تعالى في تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثتهم وسببه
الاول التكبر فان من شأن التكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على
الحق والهدى لاجل اتباعه فهم يكونون دائما من المكذبين بالآيات الدالة على
عليها الغافلين عنها وتلك حال الملوك ورؤساء وزعماء الضالين كفرعون وملئه
ولما ذكرت هذه السنة العامة من أخلاق البشر صيغة المستقبل لاعلام النبي (ص)
بأن الطاغين المتكبرين من مشيخة قومه لن ينظروا في آيات القرآن الدالة على
صده (ص) في دعوى الرسالة من وجوه كثيرة بينها مرارا ، والدالة على
وحدانية الله تعالى بما اقامته عليها من البراهين الكثيرة ولا في غيرها
مما أيده ويؤيده به من آياته الكونية لتكبرهم في الارض بالباطل فوجهة نظرم
تنحصر في تفضيل أنفسهم عليه (ص) بأنهم سادة قريش وكبرائها واغنيائها
واقويائها فلا يليق بهم أن يتبعوا من هو دونهم سنا وقوة وثروة وعصبية ،
والمعنى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق من قومك أيها
الرسول ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما صفت فرعون وملاه عن آياتي

التي آتيتها رسولي موسى

- والتكبر صيغة تكلف او تكثر من التكبر الذي هو غمط الحق بعدم
الخضوع له واحتقار الناس ، فهو شأن من يرى انه أكبر من أن يخضع لحق ، او
يساوي نفسه بشخص ، والاصل الغالب في التكبر ان يكون بغير الحق وقد
يتصور أن يتكلف الانسان اعلاء نفسه على غيره أو اكثاره من الاستعلاء
عليه بحق كالترفع عن المبطلين واهانة الجبارين واحتقار المخاربين . فقوله تعالى
(بغير الحق) يكون على هذا صلة للتكبر وهو قيد له ، وإلا كان بيانا للواقع .
أو المعنى انهم يتكبرون حالة كونهم متلبسين بغير الحق أي منفسين في الباطل
فأمثال هؤلاء لا قيمة للحق في نفسه عندهم فهم لا يطلبونه ولا يبحثون عنه
وقد تظهر لهم آياته ويجحدونها وهم بها موقنون ، كما قال تعالى في آد فرعون
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال في طرفة قريش (فاهم
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

﴿وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها﴾ هذا إما عطف على جملة (سأصرف ..)
أي سأصرفهم عن آياتي المنزلة والا يكونية فينصرفون وان يروا كل آية لا
يؤمنوا بها - وأما عطف على (يتكبرون) فيكون هو وما بعده بيانا
لصفات المتكبرين وأحوالهم واولها أنهم ان يروا كل آية من الآيات التي تدل
على الحق وتثبت وجوده لا يؤمنوا بها فان كثرة الآيات بتعدد أنواعها
وأفرادها إنما تقيس من كان طالبا للحق ولكنه جاهل أو شاك أو سيء الفهم
فاذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره ، وفي هذا اعلام للنبي
« ص » بأن الذين يقترحون عليه الآيات من قومه إنما يقصدون التعجيز ،
لا استبانة الحق بالدليل ، فهم ان اجيبوا الى طلبهم لا يؤمنون ، ولهذا انظر
تقدم بعضها في سورة الانعام مقصلا تفصيلا

﴿وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا﴾ الرشد الصلاح والاب
وضده الغي وهو الفساد ، وفيه ثلاث لغات ضم أوله وسكون ذ
قرأ الجمهور هنا - وفتحهما وبها قرأ حمزة والكسائي - والشاذ وقد
سورة المؤمن حكاية عن فرعون (وما أهديك الا سبيل الرشد
السقم والسقم والسقام - والمعنى ان من صفة هؤلاء الذين مروا

واستمرؤا سرعى الغي والفساد، ان ينفروا من الهدى والرشاد، فان رأى احدهم سبيلا واضحة جلية لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بايثارها وتفضيلها على هو عليه، وما كل أحد يصل الى هذه الدرجة من النقي لان من الناس من يسلك سبيل الغي على جهل فاذا علم بما تنتهي به اليه من الفساد رأى لنفسه مخرجا منها تركها، واختار سبيل الرشد عليها

﴿ ولذ يروا سبيل النقي يتخذوه سبيلا ﴾ وهذه الحالة شر مما قبلها فان هذه إيجابية وتلك سلبية، وبينهما حال اخرى وهى حال من ليس فيه من نور البصيرة وزكاء النفس ما يحمله على سلوك سبيل الرشد اذ رآه اضعف همتة، ولكنه يكره النقي والفساد اذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة الى تفضيله على الرشد وايثار سبيله واختيارها لنفسه اذا رآها بحجب لا يصرفه عن الفساد الا جهل سبيله أو المعجز عن سلوكها

فن اجتمعت له هذه الاحوال أو الصفات فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلم تبق له سبيل من أسباب الحق والرشد يسلكها، وقد علل ذلك سبحانه بقوله

﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ يعنى ان الله تعالى لم يخلقهم مطبوعين على شيء مما ذكر طبعها، ولم يجبرهم وبكرهم عليه اكراما، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته الدالة على الحق، والصدود عن سبيله الموصلة الى الرشد، وكانوا غافلين عنها دون أهوائهم لا يعطونها حقها من النظر والتأمل والتفكر والتدبر، لاشتغالهم عن ذلك بأهوائهم، وعصبيتهم لانفسهم ولا بآتهم، وبذلك قطعوا على أنفسهم طريق الهدى. فالغفلة هنا هى الغفلة المطبوعة المانعة من أسباب العلم والفطنة، لا أي نوع من أنواع الانغلة، بل هى الميمنة في قوله تعالى من آخر هذه السورة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون)

الغافلون من هؤلاء الغافلين عن آيات الله تعالى وماتهدي اليه من معرفته والاستعداد للحياة الاخرى الباقية هم الذين يقول الله تعالى في وصفهم (اولئك في ضلال بعيد) ويقول (قد ضلوا ضلالا بعيدا) اذ كان لهم من الانبياء فيهم هم فيه والفرور به واحتقار ما سواه ما يصدهم عن توجيه عقولهم الى غيره،

ومنهم متفرغية المسلمين الجاهلين في هذا العصر يحتفرون هداية الدين الروحية وما لها من التأثير العظيم في تهذيب النفس وجمالها على الخير وصددها عن الشرور من الفواحش والمذكرات، وإلما غرهم وأصلهم انهم في عصر وصل فيه الغريبيون الى غاية بعيدة من الفنون والصناعات، انهم يرون ان من عاش في هذا العصر يجب أن يكون مثلهم عبدا لشهراته، ومقتضى ذلك انه كان الافضل لبنى اسرائيل ان لا يتبعوا موسى عليه السلام لانه لم يكن عنده من زينة الدنيا وقوتها وصناعاتها فوئاما كان عند فرعون وقومه، (فاعتبروا يا أولي الابصار)

ثم قال تعالى ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يحجزون الا ما كانوا يعملون ﴾ الآيات في الآية التي قبل هذه بمعنى الدلائل والبيانات من براهين عقلية، نظرية كانت أو علمية أو كونية، كآياته تعالى في الانفس والآفاق، ومنها معجزات الانبياء عليهم السلام وأظهرها وأفواها القرآن العظيم، من حيث هو دال على صدق النبي لا يبي في دعوى الرسالة من وجوه كثيرة تقدم بيانها. وأما الآيات المذكورة في هذه الآية فالظاهر المتبادر أنها الآيات المنزل من حيث اشتغالها على الهداية والاصلاح بتركية الانفس من خرافات الشرك وفساد الاخلاق ومنكرات الاعمال. واللقاء مصدر لقي الشيء أو الشخص ولاقاه كالملاقاة اذا صادفه أو قابله أو انتهى اليه يقال لقي زيد أو لاقاه ولقي خبرا أو شرا (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) * ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره * وفي جزاءه . قال الراغب وملاقاة الله عز وجل عبارة عن القيامة وعن المصير اليه قال واعلموا انكم ملائكة * وقال الذين يظنون انهم ملائكة الله (

والمعنى والذين كذبوا بآياتنا المنزل بالحق والهدى على رسلنا فلم يؤمنوا لهم ولا اهتدوا بها، وكذبوا باقراء الآخرة وما يكون فيها من الجزاء على الاعمال — على الخير بالثواب وعلى الشر بالعقاب فاتبعوا أهواءهم — لا يحجزون هنالك الا ما كان من تأثير أعمالهم النفسية والبدنية، ما أو النفسية فقط اكثر (الواجبات) في أرواحهم وأنفسهم من حق وخير زكاهما وأصلحها أو من باطل وشرسها وأفسدها — ان الله لا يظلم اناس في الجزاء مثقال ذرة وانما مضت سنته بحمل الجزاء في الآخرة أثرا للعمل مرتب عليه ترتيب السبب على السبب كانه هو نفسه وقد شرحنا هذا المعنى مرارا « تراجم كلمة جزاء في فهارس التفسير »

(١٤٧) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّمَ عِجَلًا جَسَدًا
لَهُ خَوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنْهِيهِمْ سَبِيحًا اتَّخَذُوهُ
وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) يَلْمِزُكَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوُا أَنََّّهُمْ تَدْخُلُونَهُ
قَالُوا إِنَّ لَنَا رَبًّا وَرَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لِيَكُونَ مِنَّا الْخَيْرِينَ

﴿ قصة اتخاذ بني اسرائيل للعجل ﴾

في أثناء مناجاة موسى عليه السلام لربه عز وجل في جبل الطور اتخذ قومه
من بني اسرائيل عجلاً مصوغاً من الذهب والفضة وعبدوه من دون الله تعالى
لما كانت رسخ في قلوبهم من نغمة مظاهر الوثنية الفرعونية في مصر ، وقد
ذكرت هذه القصة هنا مطروقة على ما قبلها من خبر المناجاة والواح الشريعة لما
بين السباقين من العلاقة والأشراك في الثمن . قال تعالى

﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ﴾ الحلي
بالضم والتشديد جمع حلي بالفتح والتخفيف فهو تشديدي جملة تشدي . وهذا
الحلي استمره نساء بني اسرائيل من نساء المصريين قبل خروجهم من مصر
فلكوه باذن الله تعالى ، والعجل ولد البقرة سواء كانت من العرب أو الجواميس فهو
كالخوار لولد الناقة والمهر لولد الفرس والجن لولد الشاة والجدى لولد العنز الخ .
والجسد الجثة وبدن الانسان حقيقة . ويطلق على غيره مجازاً والاحمر كالذهب
والزعفران والدم الجاف وقال في لسان العرب : الجسد جسم الانسان ولا يقال لغيره
من الاجسام الممتدة ، ولا يقال لغير الانسان جسداً من خالق الارض والجسد البدن
تقول منه تجسد كانه قول من الجسم تجسم . ابن سيده : وقد يقال للملائكة والجن
جسد . غيره : وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل
فهو جسد . وكان عجل بني اسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب ، وكذا
طبيعة الجن ، قال عز وجل (فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار) « جسداً »
بدل من عجل لان العجل هنا هو الجسد ، وان شئت حملته على الحذف أى
ذاجسد ، وقوله (له خوار) يجوز أن تكون الهاء راجعة الى العجل وأن

تكون راجعة الى الجسد ، وجمه أجساد . وقال بعضهم في قوله (عجلاً
جسداً) قال أحمر من ذهب . وقال أبو اسحق في تفسير الآية : الجسد هو
الذي لا يعقل ولا يعز إلا معنى الجسد معنى الجثة فقط ، وقال في قوله (وما
جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام) قال جسد واحد يعنى على جماعة ، قال ومعناه
وما جعلناهم ذوي أجساد الا ليأكلوا الطعام وذلك أنهم قالوا (ما لهذا الرسول
يأكل الطعام) فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون . المبرد
وثعلب : العرب اذا جاءت بين كلامين مجعدين كان السكلام إخباراً (قالوا) ومعنى
الآية إنما جعلناهم جسداً ليأكلوا (قالوا) ومثله في السكلام : ما سمعت منك وما
أقبل منك معناه إنما سمعت منك لأقبل منك (قالوا) وان كان الجسد في أول
الكلام كان السكلام مجعوداً جسداً حقيقياً (قالوا) وهو كقولك : ما زيد
بمخرج . قال الأزهرى : جعل الليث قول الله عز وجل (وما جعلناهم جسداً
لا يأكلون الطعام) كالملائكة (قال) وهو غلط ومعناه الاخبار كما قال النحويون
أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام (قال) وهذا يدل على أن ذوي الاجساد
يأكلون الطعام وان الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام وليسوا جسداً فان
ذوي الاجساد يأكلون الطعام . اهـ وقولهم معناه الاخبار أي الايات

والخوار صوت البقر وهو يضم أوله كأمثاله من أسماء الاصوات : رغاء
الابل وثغاء الغنم وإيمار المزم ومواء الهر ونباح الكلب الخ

وعلم من القصة في سورة طه ان السامري هو الذي أخذ منهم ما حملوه من
أوزار زينة قوم فرعون فألقاها في النار فصاغ لهم منها عجلاً أي تمثالاً له
صورة العجل وبدنه وصوته وإغناصب ذلك هنا اليهم لانه حمل رأي جمهورهم
الذين طلبوا أن يكون لهم الهة ، قال الحافظ ابن كثير : وقد اختلف المفسرون
في ذلك العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا
أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقرة ، على قولين والله أعلم اهـ روي القول
الاول عن قتادة وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك انه خار خورة واحدة ولم
يتن . فمن قال انه حات فيه الحياة علوه بأن السامري رأي جبريل حين جاوز نبي
اسرائيل البحر وفي رواية عند نزوله على موسى (عليها السلام) راكبا فرسا ماولياً
بها أرضاً الاحات فيها الحياة واخضر النبات فأخذ من أثرها قبضة فنبذها في جوف
« تفسير القرآن الحكيم » ٢٦ « الجزء التاسع »

تمثال العجل فصار حياً له خوار وفسروا بهذا ما كاه الله تعالى عنه في سورة طه
وسمّي آتي بيانه في تفسيرها ، ولكن قال بعض هؤلاء أن خواره كان بتأثير دخول
الريح في جوفه وخروجها من فيه كقول الآخرين الذين قالوا أنه لم يكن حياً ،
والروايات في حياته لا يصح منها شيء ، ولذلك وقف الحافظ ابن كثير فلم يرجع أحد
القولين على الآخر ، وفي تفسير القصة من سورة طه روايات كثيرة من خرافات
الامراتيليات ، فيها ضروب من الكذب والضلالات ، ستمود إليها في تفسير
سورة طه إن شاء الله وقدر لنا الحياة .

قال تعالى في بيان ضلالتهم ، وتقرّيعهم على جهالتهم ، ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم
ولا يهديهم سبيلاً ﴾ أي لم يروا أنه فاقد لما يعرف به الأول الحق ، وخاصة ما له من
حق العبادة على الخلق ، بما يكلم به من يختاره منهم لرسالته ، ويعلمه ما يجب
أن يعرفه من صفاته وسبيل عبادته ، كما يكلم رب العالمين رسوله موسى عليه
السلام ، ويهديه سبيل الشريعة التي تتركب بها أنفسهم ، وتقوم بها مصالحهم ،
فعلم بهذا أن من شأن الرب الاله الحق أن يكون متكلماً ، وأن يكلم عباده
ويهديهم سبيل الرشاد باختصاصه من شاء منهم واعداً له لسامع كلامه ، وتلقي
وحيه وتبليغ أحكامه ، وفي سورة طه (أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ، ولا
يملك لهم ضرا ولا نفعا) فالمراد بالقول هداية الوحي ، والمعنى أنه ليس لهم من صفات
الرب الاله هداية الارشاد التي مرجعها صفة الكلام ، ولا الضر والنفع اللذين هما
متملق صفتي القدرة والارادة . ثم قال تعالى

﴿ اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ أي اتخذوه وهم يرون أنه لا يكلمهم بما فيه
صلاحهم ، ولا يهديهم لما فيه رشادهم ، ولا يملك دفع الضر عنهم ، ولا اسداء النفع
إليهم ، أي أنهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبهة دليل ، بل عن تقليد لما رأوا
عليه المصريين من عبادة العجل « أيبس » من قبل ، ولما رأوه من العائنين
على أصنام لهم من بعد ، وكانوا ظالمين لأنفسهم بهذا الاتخاذ الجبلي الذي يضرهم
ولا ينفعهم بشيء .

﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ يقال : سقط في يده وأسقط في يده -
بضم اولهما على البناء للمفعول - وكذا بفتح أول الثلاثي على قلة في اللغة

وشذوذ في القراءة - أي ندم ، ويقولون فلان مسقوط في يده وساقط في
يده أي نادم كما في الأساس ولكنه فسره في الكشف بشدة الندم والحسرة
وجمله من باب الكناية وفي اللسان : وسقط في يد الرجل - زل وأخطأ وقيل
ندم ، قال الزجاج يقال للرجل النادم على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد
سقط في يده وأسقط . . . وفي التزويل المزور (ولما سقط في أيديهم) قال
الفارسي : ضربوا بأ كفهم على أكفهم من الندم ، فأنصح ذلك فهو إذا من السقوط ،
وقد قرئ « سقط في أيديهم » كأنه أضمر الندم أي سقط الندم في أيديهم
كما تقول لمن يحصل على شيء وإن كان مما لا يكون في اليد : قد حصل في يده من
هذا مكروه ، فشبّه ما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى بالعين اه
زاد الواحد في تفسيره : وخست اليد لأن مباشرة الامور بها كقوله تعالى
(ذلك بما قدمت يداك) أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد
كعضها والضرب بها على اختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم (فاصبح
يقلب كفيه * ويوم بعض الظالم على يديه) وفي تاج العروس : وفي العباب
هذا فلم لم يسم قبل القرآن ولا عرفته العرب ، والاصل فيه نزول الشيء من أعلى
الى أسفل ووقوعه على الارض ثم اُسْمِيَ فيه فقيل لاخطأ من الكلام سقط لانهم شبهوه
بما لا يحتاج اليه فيسقط ، وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر
في اليد كقوله تعالى (فاصبح يقلب كفيه على ما ألقى فيها) ، ولأن اليد هي
الجراحة المظني فرمما يستدل بها ما لم تباشره كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) اه

والمعنى أنهم لما اشتد ندمهم وحسرتهم على ما فعلوا ﴿ ورأوا أنهم قد ضلوا ﴾
أي وعلموا أنهم قد ضلوا بعبادة العجل أو تبين لهم ضلالتهم به وتحقق بما قاله وفعله
موسى حتى كأنهم رأوه رأي العين ﴿ قالوا لن لم يرحمنا ربنا وبغى لنا ﴾ أي أقصوا
إنه لا يسعهم بعد هذا الذنب إلا رحمة ربهم التي وسعت كل شيء ، فاثبت لن لم يرحمنا
بقبول توبتنا والتجاوز عن جرمنا ﴿ لنكونن من الخاسرين ﴾ اسعاده الدنيا وهي
الحرية والاستقلال في أرض الموعد واسعاده الآخرة وهي دار الكرامة والرضوان
وقد بحث بعض الفواصين على نكتة البلاغة في تقديم الندم في الذكر على
تبين الضلالة مع أن المعروف في العادة أن يندم الانسان على ما علم من ذنبه
فقال القطب الشيرازي ما معناه موضحاً ان الانتقال من الجرم بان هذا الشيء

أو الأمر حق إلى استبانة الجرم بضده أو تقيضه لا يكون دفعة واحدة في الأغلب بل الأغلب أنه ينتقل من الجرم لصحته أو حقيقته إلى الشك فيها ثم إلى الظن بالضد أو النقيض ثم إلى الجرم به ثم إلى تيقنه واليقين فيه الذي يعبر عنه بالرؤية ، والقوم كانوا جازمين بأن ما فعلوه صواب ، والندم عليه ربما وقع لهم في حال الشك فيه فيكون تبين الضلال متأخراً عن الندم اهـ

وأقول جاء في سياق القصة المتفصل من سورة طه أنه لما أنكر عليهم هارون عليه السلام عبادة المجل وذكركم بتوحيد الربوبية الدال على وجوب توحيد العبادة للرب وحده (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجم الينا موسى) فلما رجم موسى وأنب هارون عليه السلام (قال) فيما قاله له (يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفقصيت أمري) لك (اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) فعمد نصريح موسى بأنهم ضلوا ورؤيتهم ما كان من غضبه والقائه بالالواح حتى تكسرت وأخذ به رأس أخيه هارون ولحيته وجره إليه ندموا على ما فعلوا ، فإن كان هذا الندم عن تقليد وطاعة لموسى لاعتن علم يقيني بأن عملهم ضلال فالراجح أن يكون العلم القطعي المعبر عنه بقوله (ورأوا أنهم قد ضلوا) قد حصل بعد تحريق موسى للمجل ونسفه في البم

فإن كان من قواعد النحر أن المطف بالواو لا يقتضي الترتيب ، فن قواعد علم المعاني أن ما لا يجب الترتيب فيه بزمان ولا رتبة أن يقدم في سرده وفي نسقه الاعم ، فإن لم يكن تقديم الندم هنا لسبقه في الزمن فالأظهر أنه للمبالغة في استشعار استحقاق العقاب كأنه يقول أنهم على ندمهم وتوبتهم التي من شأنها محو الذنب وترك العقاب وعلى كونهم صاروا على علم يقيني ببطان عبادة المجل ووجوب تخصيص الرب بالعبادة - قالوا ذلك القول الدال على أن مجموع الامر لا يكفي لاستحقاق المغفرة إلا برحمة الله تعالى ، ومن المعلوم أن العلم بالضلال وحده لا يقتضي العفو والمغفرة إلا إذا ترتب عليه العمل بمقتضاه وهو التوبة والرجوع إلى الله تعالى بالعمل فإن الذين ضلوا على علم ولم يتوبوا أشد الناس عقاباً - فعمل بذلك أن تقديم الندم أهم من تقديم العلم بالضلال ، وهذا من فضل الله الذي لم يره لاحد ، وقد علم منه وجه تقديم ذكر الرحمة على ذكر المغفرة وهو أنها سببها ، فإن التوبة ومعرفة الحق لا يكفيان للمغفرة بدونها ، ولا غرو فقد ورد في الصحيحين عن أبي

هريرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول « لن يدخل أحداً عمله الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسدوا وقاربوا » الخ الحديث ، وفي مسلم من حديث جابر « لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار . ولا أنا إلا برحمة من الله » وأمثلة الاجوبة في الجمل بين الحديث وبين الآيات الكثيرة الصريحة في دخول الجنة بالعمل أن ذلك بفضل الله ورحمته فإن عمل أي عامل لا يستحق عليه لذاته ذلك النعم الكامل الدائم ، بل لا ينبغي عمل أحد ببعض نعم الله تعالى عليه في الدنيا . وأما قولهم إن دخول الجنة بالرحمة واقتسامها بالأعمال فهو لا يدفع التعارض بين الآيات والحديث فإن منها (١٦ : ٣٣) ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (١)

(١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِأَسْمَاءِ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ . قَالَ : ابْنَ أُمِّ إِبْنِ الْقَوْمِ اسْتَخَفُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَرَأَيْتَ الرَّحْمَنَ

« ١ » وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى (جزاء بما كنتم تعملون) فإن المنفي نفي بقاء المقابلة والمعاوضة كما يقال : بعثت هذا بهذا ، وما أثبت أثبت بقاء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء ، ولهذا من ظن أنه قام بما يحب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال كاثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله قال - ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضل » وروي « بعفرتة » ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله لوعذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خير أمن أعمالهم » الحديث

(ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) ذكر في أول مادة أم ف من لسان العرب ان الاسف شدة الحزن والغضب . والا كثرون لا يشترطون شدتهما قال في المصباح : أسف أرفا من باب تعب حزن وتلف فهو أسف مثل تعب ، وأسف مثل غضب وزنا ومعنى ، ويهدى بالهدنة فيقال أسفته . وقال الراغب : الاسف الحزن والغضب معا ، وقد يقال لكل منهما على الانفراد ، وحقيقته ثوران دم القلب شهرة الانتقام فتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا ، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا ، ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب ؟ فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف فن نازع من يقوى عليه أظهر غيظا وغضبا ، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهر (١) حزنا وجزعا . وهذا النظر قال الشاعر : * غرور كل أخي حزن أخو الغضب *

ثم ذكر ان الاسف في الآية التي نفسرها هو الغضبان فهو اذا مترادف ، وقد فاتته هنا ما تعهد من تحقيقه لدلولات الالفاظ وما أظن أن مانقله عن ابن عباس يصح فان ما ذكر من المقابلة بين الغضب والحزن إنما يظهر بين الغضب والحقد ، وانما الحزن ألم النفس بفقد ما يحب من مال أو أهل أو ولد ، وليس من شهوة الانتقام في شيء . ومن شواهد استعمال الاسف بمعنى الحزن قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام (وقال بأسفى على يوسف) ومن شواهد استعماله بمعنى الغضب قوله تعالى (فلما أسفونا انتقمنا منهم) ولا يوصف تعالى بالحزن ولا بسند اليه . وغضبه سبحانه ليس كغضب البشر ألما في النفس ، ولا أثرا غليظا دم القلب ، تعالى عن هذه الانفعالات والآلام البشرية ، وانما هو صفة تلحق به من سبب العقاب . واجمع بين الغضبان والاسف في صفة موسى عليه السلام يدل على ان الاسف بمعنى الحزن

والمعنى أنه لما رجع موسى من الطور الى قومه غضبان على أخيه هارون اذ رأى أنه ضعف في سياسته لهم ، ولم يكن ذا عزبة في خلافته فيهم ، حزينا على ما وقع

﴿١﴾ كذا والمعنى يقتضي أن يقال : أخفاه - أو - أسره

منهم من كفر الشرك ، واغضب الله عز وجل (قال بثسا خلفتوني من بعدي) أي بثس خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى من بعد ما كان من شأني معكم ان اقتنكم التوحيد وكففتكم عن الشرك وبيت لكم فسادا وبطلانه وسوء عاقبة أمره حين رأيتم القوم الذين يكفون على أصنام لهم من تماثيل البقر - فكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي ولكنكم خلفتموني بضدها اذ صنعتم لكم صنما كأصنام أولئك القوم أو كأحد أصنام المصريين فعبدوه بضعفكم ، ولم يردعكم عن ذلك سائرهم - فالتوبيخ عام ، وفيه تعريض خاص بهارون عليه السلام لانه جعله خليفة فيهم كما تقدم

﴿أعجلتم أمر ربكم﴾ قال في لسان العرب : وعجله سبقه ، وأعجله استعجله . وفي التنزيل العزيز (أعجلتم أمر ربكم) أي استبقتم قال الفراء : تقول عجلت الشيء ، أي سبقته وأعجلته استحثته اه رقل في الكشاف : يقال عجل عن الامر اذا تركه غير تام ، ونقيضه تم عليه ، وأعجله عنه غيره ، ويضمن معنى سبق فيمدى تعديسه فيقال عجلت الامر . والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لمحمد وما وصاكم به ، فيبين الامر على ان الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع اليكم تحدثتم أنفسكم بموتى فميرتم كما غيرت الامم بعد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم المعجل وقال (هذا إلهكم وإله موسى) إن موسى ان يرجع وأنه قد مات اه وقال ابن كثير وقوله (أعجلتم أمر ربكم) أي استعجلتم مجيئي اليكم وهو مقدر من الله تعالى اه وقد نقل الاثومسي كلام الكشاف من غير عزو كعادة أكثر المؤلفين بعد صلف الامة ثم قال . وذهب يعقوب الى أن السبق معنى حقيقي له من غير تضمين . والامر واحد الامر ، وعن الحسن : ان المعنى أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الاربعةين ؟ فلا امر عليه واحد الامور اه والمراد بالاربعةين ما بينه من أنها الليالي التي واعد موسى ربه كما تقدم

ثم قال (وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه) أي وطرح الألواح من يده ليأخذ برأس أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فعل قومه

من الشرك به ولما ظن من تقصير اخيه واخذ بشر رأس أخيه بجهره اليه بذوابته ، اذ كان الواجب عليه في اجتهاد موسى أن يرد عنهم ويكفهم عن عبادة العجل إن قدر كما فعل هو بتحريقه وإلقائه في اليم - وأن يتبعه الى جبل الطور إن لم يقدر كما حكى الله تعالى عنه في سورة طه (قال : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضالوا ألا تتبعني ؟ أف عصيت أمري ؟) والاجتهاد يختلف باختلاف أحوال المجتهدين فالقوي الشديد الغضب للحق بالحق كموسى عليه السلام ، يشعر بما لا يشعر به من يغلب عليه الحلم واين العريكة كهارون عليه السلام . وقد بحث بعض الفسرين في إلقاء الألواح وما روي من تكسر بعضها هل يتضمن تقصيرا في تعظيم كلام الله تعالى ؟ وكيف يمكن أن يقع مثل ذلك من الرسول المعصوم ولو في حال الغضب الشديد ؟ بل توهم بعضهم انه يتضمن في نفسه نوع إهانة الألواح فوجب بيان الخرج منه . والختار عندنا في الجواب عن هذه الأوهام أن إلقاء الألواح لا يقتضي إهانة لها ، كما أن إلقاء العصا لاقامة الحجة على السحرة لا يتضمن مثل ذلك ، فالإلقاء في نفسه لا يقتضي ذلك لثمة ولا عادة وإنما يقع ما يقع من مثل ذلك بقصد وهو بمنع هنا قطعاً - وإن كان الغضب مظنة له ، فلم بهذا أن ما أطال به بعضهم لا طائل تحته ولا حاجة اليه وما ذا كان جواب هارون عليه السلام (قال : ابن أمم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) قرأ ابن عامر وحزرة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي سورة طه (ابن أمم) بكسر الميم على حذف ياء المتكلم للتخفيف وهي تطرح في المنادى المضاف ، وقرأها الباقون بالفتح وعللوا بزيادة التخفيف والنشيبا بخمسة عشر ، وقرئ في الشواذ « ابن أمي » بأثبات الباء على الأصل . قال في الكشاف : قيل كان أخاه لايه وأمه فإن صح فالتما أضافه الى الام إشارة الى أنهم من بطن واحد ، وذلك أدعى الى العطف والرقه وأعظم لحق الواجب ، ولأنها كانت مؤمنة فاعتد بنسبها ، ولأنها هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها اه وهو حسن الا قوله فاعتد بنسبها فإن النصب لا يتوقف على الايمان . واسم أمها (يوكايد) بنت لاوي كما في التوراة عندهم

واللهي يا ابن أمي لا تعجل بمؤاخذتي وتعني في فاني لم آك جهدا في الانكار على القوم والنصح لهم ولكنهم استضعفوني فلم يرعوا انصحي ولم يعتزلوا أمري ، بل قاربوا أن يقتلونني (فلا تسمت في الأعداء ولا تعجلي مع القوم الظالمين) أى فلا تفعل في من الممتابة والاهانة ما يسمت في الأعداء ولا تعجلي مع القوم الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل بأن تازي بهم في قرن من الغضب والمؤاخذه فليست منهم في شيء . والظاهر انه يعني بالأعداء والظالمين فريقا واحدا وهم الذين عبدوا العجل فأنكر عليهم فوجدوا عليه وكادوا يقتلونه ، وهذا دليل على أنه كان دون موسى في قوة الإرادة وشدة العزيمة وهو ما اتفق عليه علماؤنا وأهل الكتاب وماذا كان من أثر هذا الاستعطاف في قلب موسى عليه السلام

(قال : رب اغفر لي ولاخي) أي اغفر لي ما أغلظت عليه به من قول وفعل ، واغفر له ما عساه قصر فيه من مؤاخذه القوم ، لما توقعه من الأيذاء حتى القتل ، (وأدخلني رحمتك) التي وسعت كل شيء بمجملها شاملة لنا وجعلنا مغمورين فيها .

وهو أبلغ من « وارحمنا » (وأنت أرحم الراحمين) وهذا ثناء يدل على مزيد الثقة في الرجاء ، والدعاء في جملة أقوى في استعانة هارون من الاعتذار له ، وأدل على تخييب أمل الأعداء في شيء مما يثير حفيظة الشماعة ، قال الزمخشري في تكميله : ليرضي أخاه ويظهر لأهل الشماعة رضاه عنه فلا تنم لهم شجاعتهم ، واستغفر لنفسه مما فرط منه الى أخيه ، ولاخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة ، وطلب أن لا يتفرقا عن رحمة ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة اه

***

برأ القرآن المحيد هارون عليه السلام من جريمة اتخاذ العجل ومن التقصير في الانكار على متخذه وعابديه من قومه ، وهذا من أهم المواضع التي هيمن بها على كتب الانبياء التي في أيدي أهل الكتاب فصصح أغلاط محرفيها ، وهو يحشو التراب في أفواه الطاعنين فيه وفيمن جاء به (برأها الله تعالى) بزعمهم أنه أخذ عن التوراة ما فيه من أخبار موسى وغيره من انبياء بني اسرائيل ، فانه « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٧ » « الجزء التاسع »

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان أميا لم يقرأ ولم يطالع على شيء من تلك الكتب ولم يكن في بلده من يعرف من تلك الكتب شيئا ، وقد كان يقرأ على أعدى المعاندين له من قومه مثل قوله تعالى (وما كنت تنلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون) وقوله (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) ولو كان يعلم أو كانوا يعلمون شيئا من تلك الكتب لكذب في هذا أو تلك الجاحدون والمعادنون وقد تقدم الاحتجاج بهذا ، والقرض هنا إقامة حجة أخرى وهي أنه لو كان (ص) نقل عن التوراة لوافقها في كل ما نقله وهو قد خلفها في مواضع بما جعله منزلة جل جلاله مهيننا ورقيا عليها ، ومصححا لأعم ما وقع من التحريف فيها ، ومنه تبرئة هارون وغيره من الرسل عليهم السلام من الذنوب والجرائم التي عزيت إليهم فيها فجعلتهم قدوة سيئة كجمل هارون عليه السلام هو الصانع للعجل كما هو مفصل في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج قال :

« (١) ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من أرض مصر لا تعلم ماذا أصابه (٢) فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نساءكم وبناتكم وبناتكم وأنوني بها (٣) فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي كانت في آذانهم وأنوا بها إلى هارون (٤) فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا : هذه آلهتنا يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر (٥) فلما نظر هارون بني مذبحا أمامه ونادى هارون وقال : غدا عيد الرب (٦) فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب (٧) فقال الرب لموسى : اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي اصعدته من أرض مصر (٨) زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا : هذه آلهتنا يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر » وبعد هذا ذكر أن الرب قال لموسى أن هذا الشعب صلب الرقبة وأن غضبه

اشتد عليهم ليفنيهم ، وإن موسى استرحه أن لا يفعل ولا يشمت بهم المصريين وذكره وعده سبحانه لأبراهيم واسحق ويعقوب بتكثير نسلهم ، ثم ذكر مسألة عودة موسى إلى قومه وما فعل ثم قال

« ١٩ وكان عند ما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص فغضب غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرها في أسفل الجبل ٢٠ ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل ٢١ وقال موسى لهارون ماذا صنم بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة ٢٢ فقال هارون لا يحج غضب سيدي علي ، أنت تعرف الشعب أنه في شر ٢٣ فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا » الخ

ثم ذكر طلب موسى من الرب أن يفرق لقومه وأمر الرب إياهم بأن يقتل كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه — وإن بني لاوي فعلوا ذلك فقتل منهم في ذلك اليوم نحو من ثلاثة آلاف رجل . وقد تقدم ذكر هذه المسألة في سورة البقرة

(١٥١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي أَلْحْيَوةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ (١٥٢) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا » في هذه الآية وجهان أحدهما أنها كلام مستأنف لبيان ما استحققه القوم من الجزاء على اتخاذ العجل فقي به على ما كان من شأن موسى مع هارون عليها السلام في أمرهم ، لأن من معهم ذاك أو قرأه تستشرف نفسه لمعرفة هذا — فهو إذا مما أوحاه الله تعالى يومئذ إلى موسى (ع م) والمراد بالغضب الإلهي فيه ما اشترطه تعالى في قبول توبتهم من قتل أنفسهم وكان ذلك بعد عودة موسى إلى مناجاته في الجبل ، والذلة ما يشعر به من هوانهم على الناس وظهورهم عند لقاء كل أحد أنه يتذكر برؤيتهم ما كان منهم فيحتقرهم ، وقال بعضهم إن هذه الذلة خاصة بالسامري وهي

ما حكم به عليه من القطعية واجتناب الناس بقول موسى له (اذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس) أي: لا أمس أحدًا ولا يمسني أحد ،

وكذلك تجزي المفتريين ﴿ أي ومثل هذا الجزاء في الدنيا تجزي المفتريين على الله تعالى في أزمنة الأنبياء أو في كل زمان إذا فضحوا بظهور افتراءاتهم كما فضح هؤلاء ، وجعله بعض مفسري السلف خاصة بافتراء البدع ، قال الحسن البصري أن ذل البدعة على كثافتهم وإن هاجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين ، وهكذا روى أيوب عن أبي قلابة أنه قرأ هذه الآية (وكذلك تجزي المفتريين) وقال هي والله لكل مقتر إلى يوم القيامة ، وقال سفيان ابن عيينة كل صاحب بدعة ذليل . نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ، وهو مشروط بكون افتراء الابتداع في أزمنة الرسل عليهم السلام على ما قيدناه به لأن الله تعالى كفل لهم النضر ، أو في دار الاسلام والعدل التي تقام فيها السنة ، وأما البدعة في دار الكفر أو دار الظلم والبدع والفسق والظلم فهي كظلة من الدخان أو فرقة من السحاب تحدث في حندس ليلة مطبقة السحاب ، حالكه الأهاب ، لا تكاد تظهر ، فيكون لأصحابها احتقار يذكر ؛ والوجه الثاني أن هذا كلام معترض في القصة خاطب الله به خاتم رسله لا نذار اليهود المجاورين له في المدينة ماسيكون من سوء عاقبتهم في افتراءهم على الله وعداوتهم لرسوله ، وانكارهم ما في كتبهم من البشارة به ، ووصفهم باتخاذ العجل لشبههم بهم وكونهم خلفا لهم في افتراء كل منهما على الله في عهد ظهور حجته على لسان رسوله . كما عيرهم في آيات أخرى بقتل النبيين بغير الحق وغير ذلك من جرائم سلفهم . وروي هذا الوجه عن عطية العوفي قال المراد سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله (ص) وأريد بالفضب والذلة ما أصاب بني النضير وقرينة من القتل والجلد أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم اه وتوجيهنا أظهر . قال الزخشري ويجوز أن يتعلق « في الحياة الدنيا » بالذلة وحدها ويراد سينالهم غضب في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءت بغضب من الله) اه وأقول أن لم يكن هذا هو المراد فعذاب الآخرة مقدر في الكلام دل عليه ذكر الدنيا على ما علم من اطراده بخصوص أخرى .

﴿ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ هذه الآية في حكم من تاب وقبلت توبته فدل على أن ماسيةها هو

حكم من لم يتب أو من لم تقبل توبته والمعنى أن الذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي ثم تابوا ورجعوا من بعدها إلى الله تعالى بأن رجم الكافر عن كفره وتركه وآمن بالله ورسوله ، ورجم العاصي عن عصيانه وأخلص الإيمان وزكاه بالعمل بموجبه أن ربك أيها الرسول من بعد تلك الجرائم ، - أو من بعدما ذكر من التوبة والإيمان الصحيح الباعث على العمل الصالح ، لغفور لهم أي لا تور عليهم ، محمدا لما كان منهم رحيم بهم أي منهم عليهم بالجنة ، هكذا صور المعنى في الكشف ثم قال وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم ، عظم جنايتهم أولا ثم اردفها تعظيم رحمة ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل ، ولكن لا بد من حفظ الشريعة وهي وجوب التوبة والالتوبة ، وما وراءه طمع فارغ ، وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم اه

وأقول إن طمع أكثر الفساق بالمغفرة قد ذهبت بحرمة الامر والنهي من قلوبهم حتى استحل كثير منهم المحرمات ، وكانوا شرا ممن قالوا (لن نمسنا النار لا أياما معدودات) وما طعمهم بشمرة إيمان ، بل أمانى حق وجدل على أطراف اللسان ، قال (ص) « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واللاحق من اتبم نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد ابن أوس بسند صحيح

(١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَدُّونَ

ثم قص تعالى علينا ما كان من أمر موسى بعد غضبه فقال :

﴿ ولما سكنت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ﴾ السكوت في أصل اللغة ترك الكلام فهو هنا مجاز تشبيه أو غثيل مبنى على تصوير الغضب بشخص ذي قوة ورياسة يأمر وينهى فيطاع قال الزخشري : هذا مثل كأن الغضب كاتب يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا ، وألقى الألواح ، وجر برأس أخيك إليك - فترك النطق بذلك وقلم الأعراء ، (قال) ولم يستحسن هذه الكلمة كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ولأنه من قبيل شعب البلاغة ، والافا لقراءة معاوية بن قرة

« ولما سكن عن موسى الغضب » (وهي من الشواذ) لا تجدها النفس عندها شيئاً من تلك الهزة ، وطرفاً من تلك الروعة ؟ اه
والمعنى انه لما سكن غضب موسى باعتذار أخيه ولجأ الى رحمة الله وفضله يدعو ربه بان يفرح لهما عاد الى الألواح التي القاها فاخذها ، وفي نسخها - أي مانسخ وكتب منها فهي من النسخ كالخطبة من الخطاب - هدى وارشاد من الخالق سبحانه للذين يرهبون ربههم ويخشون عقابه بالفعل أو بالاستعداد - أو يرهبون ما يغضب ربههم من الشرك والمعاصي

(١٥٤) وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَإِثْنَيْ أَلْفِكُمْ بِمَا فَعَلُوا لِيَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَأَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥) وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِذْنَا هَذَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْأَعْرَافِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

« واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » الاختيار صيغة تكلف من مادة الخير كالاقتناء من النقي (بالكسر) وحقيقته دهن العظام ومجازة لباب كل شيء والاصطفاء من الصفو - والانتخاب من النخب وأصله انتزع الصقر وغيره من الجوارح قلب الطائر ثم صار يقال لكل من انتزع لب الشيء وخياره: نخبه وانتخبه وتطلق النخبة (بالضم مع سكون الخاء وفتحها) على الجيد المختار من كل شيء كما أطلقوا النخب والنخبين والمنتخب على الجبان الذي لا فؤاد له والافين الذي لا رأي له ، كأنه انتزع فؤاده وعقله بالفعل ، والكلام معطوف على ما قبله ، والمعنى : وانتخب موسى سبعين رجلاً من خيار قومه للميقات الذي وقته الله تعالى له وداعم للذهاب معه الى حيث يناجي ربه من جبل الطور ، فالاختيار يكون من فاعل مختار وشيء مختار منه فيتمعدى للثاني من وكان نكتة حذف « من » الاشارة الى كون أولئك السبعين خيار قومه كلهم لا طائفة منهم (١)

« فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي » أي فلما أخذتهم رجفة الجبل وصمقوا قال موسى يارب اني أتمنى لو كانت سبقت مشيئتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معي الى هذا المكان فاهلكتهم واهلكني معهم حتى لا أقع في حرج شديد مع بني اسرائيل فيقولوا قد ذهب بخيارنا لاهلاكهم - أي واذا لم تفعل من قبل فأسألك برحمتك أن لا تفعل الآن - وهذا مفهوم التني فقد أراد موسى ولا يبعد أن يكون قد نطق به اذا كانت لفته لا تدل عليه كلفتنه او كان من إيجاز القرآن الاكتفاء بذكر التني الدال عليه ، واختلف المفسرون هل كان هذا بعد أن أفاق موسى من صدمة تحلي ربه للجبل عقب سؤاله الرؤية اذ كان من معه من شيوخ بني اسرائيل ينتظرونه في مكان وضعهم فيه غير مكان المناجاة كما تقدم ؟ أو كان بعد عبادة المجل ذهبوا للاعتذار وتأكيد التوبة

(١) والنحويون يمدون مثل هذا الحذف لحرف الجر وإيصال الفعل بالمفعول ونصبه مباشرة سماعياً لا قياسياً على كثرتة ومنه قول الفرزدق :
منا الذي اختير الرجال ساحة وجودا اذا هب الرياح الزعازع
وقول الآخر

قللت له اختها قلوصاً سمينة وناباً غلاباً مثل نابك في الحيا
أي اخترت من الابل نابقة قلوصاً أي طويلة القوائم وهي اول ما يركب ، وناباً وهي المسنة

وطلب الرحمة وكما اختلفوا في هذا اختلفوا في سبب اخذ الرجفة ايام هل كان طلبهم رؤية الله تعالى جهره كما تقدم في سورة البقرة اوسبباً آخر؟ قال الحافظ ابن كثير قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ان الله امره ان يختار من قومه سبعين رجلاً فاختر سبعين رجلاً فوقد بهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم نعطه أحداً من قبلنا ولا نعطه أحداً بعدنا . فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم -- الآية . وقال السدي ان الله تعالى أمر موسى أن يأتيه في اناس من بنى اسرائيل يعتذرون اليه من عبادة المعجل ووعدهم موعداً فاختر موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن تؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهره فانك قد كلمته فأرناه فأخذتهم الصاعقة فأتوا فقام موسى يبكي ويقول يارب ماذا أقول لبنى اسرائيل اذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي) وقال محمد بن اسحق اخبر موسى من بنى اسرائيل سبعين رجلاً الطير فالخير وقال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه مما صنعتم وأسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم تخرج بهم الى طور سيناء ليقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلم فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه يا موسى اطلب لنا نسمة كلام ربنا فقال أعمل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه صمود الغمام حتى نفثى الليل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى اذا كلمه الله وقم على جبهة موسى نور سامع لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر اليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقموا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه اعمل ولا تفعل فلما فرغ اليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل اليهم فقالوا لموسى (ان تؤمن لك حتى نرى الله جهره) فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فأتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب اليه ويقول (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي) قد سمعوا أهلك من ورائي من بنى اسرائيل اه

أقول كل ما نقل عن مفسري المأثور في هذه المسألة وامثالها مأخوذ عن الاسرائيليات غير الموثوق بها إذ ليس فيه شيء مرفوع الى النبي (ص) واتما يرجع من بعدم

بعض أقوالهم على بعض بكونه أقرب الى ظاهر نظم الآيات وأسايلها وتاسيها من غيره . وأما التوراة التي في أيدي أهل الكتاب فقد ذكرت خبر السبعين من شيوخ بنى اسرائيل في سياق مناجاة موسى عليه السلام لربه كما تقدم وقد نقلنا المهم منها في ذلك ومجموع عباراتها مضطربة فقيها أن السبعين مع موسى وهارون وناداب وأبيهو « رأوا الله اسرائيل وتحت رجله شبه صفة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم يمد يده الى أشراف بنى اسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا » (خروج ٢٤ : ١٠ و ١١) وفيها أن الرب قال لموسى اطلب منه رؤية مجده « لا تفدر أن ترى وجهي لأن الانسان لا يراني ويعيش » ثم ذكر له انه أي الرب يضعه في ثقرة صخرة ويستره بيده حتى يجتاز - أي الرب - قل « ثم ارفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى » (خروج ٢٣ : ١٨ - ٢٣)

وفي سفر العدد وقائم ذكر فيها غضب الرب على بنى اسرائيل لنمرود وعنادهم واتهام اللاويين منهم لموسى وهارون بحب الرياسة وانترفع عليهم وزعمهم أنهم كاهن مقدسون والرب في وسطهم وفيه ان الرب اهلك منهم خلقاً كثيراً وكان موسى يستقيته ليرفع الهلاك عنهم ويرحمهم ولا أذكر أن في شيء منها ذكر عدد السبعين ولكن في بعضها ذكر شيوخ اسرائيل وفي بعضها ذكر عدد ٢٥٠ رجلاً وذلك في الفصل ١٦ من سفر العدد وهالك بعضه

(٢٠) وكلم الرب موسى وهارون قائلاً (٢١) افترز من بين هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة (٢٢) تخفوا على وجهيهما وقالوا اللهم اله أرواح جيم البشر هل يخطيء رجل واحد فتسخط على كل الجماعة (٢٣) فكلم الرب موسى قائلاً (٢٤) اظلموا من حوالي مسكن قورح ودانان وايرام (٢٥) فقام موسى وذهب الى دانان وايرام وذهب وراءه شيوخ اسرائيل (٢٦) فكلم الجماعة قائلاً اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئاً مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم (٢٧) فظلموا من حوالي مسكن قورح ودانان وايرام وخرج دانان وايرام ووقفوا في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما واطفالهما (٢٨) فقال موسى بهذا تملكون أن الرب قد ارسلني لأعمل كل هذه الاعمال وانها ليست مني تسمى (٢٩) ان مات هؤلاء كوت كل انسان واصابتهم مصيبة كل انسان فليس الرب قد ارسلني (٣٠) ولكن ان ابتدع الرب بدعة « تفسير القرآن الحكيم » ٢٨٨ « الجزء التاسع »

وفتحت الأرض فأها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية لعلهم أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب ٣١٠ « فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انفتحت الأرض التي تحتهم » ٣٢ « وفتحت الأرض فأها وابتلعتهم ويوتهم وكل من كان الفروج مع كل الأموال ٣٣ « فزلوا هم وكل من كان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة » ٣٤ « وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لأنهم قالوا لعل الأرض تبتلعنا » ٣٥ « وخرجت نار من عند الرب وأكلت المثمين والخسنيين رجالا الذين قربوا البخور » اه المراد منه ومبدأ هذه القصة في أول الفصل ١٦ وفي آخره أنه أخذهم الوباء إذ لم يتوبوا وما في سورة البقرة من ذكر مسألة عبادة العجل وذكر مسألة طلب بني إسرائيل لرؤية الله جبهة وأخذ الصاعقة إياهم يدل على أن هذه الواقعة غير الأولى ونقلنا هناك عن الأستاذ الأمام اختيار استقلال كل منهما دون الأخرى وقوله أنها مذكورة في كتبهم فإن كان يعني ما نقلناه آنفا عن سفر العدد أو ما في معناه وهو ما لم يذكر فيه عدد السبعين فقله يريد أن ما ذكر في القرآن مختصر بقدر العبارة كسنته وإن السبعين هم الذين أهلكوا أولا وإن لم يذكر الكاتب عددهم ثم هلك غيرهم فكان الجليم ٢٥٠

فإن كانت الآية تشير إلى هذه القصة فقول موسى « أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » إشارة إلى قورح وجماعته من اللاويين المتمردين المتبردين ، وهل هم الذين طلبوا من موسى رؤية الله تعالى جبهة لغرورهم بأنفسهم أم غيرهم ؟ وإن كانت في عابدي العجل فهي دليل على أن عقلاء بني إسرائيل واصحاب الروية منهم لم يعبدوه وإنما عبده السفهاء وهم الأكثرون

« إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » « إن » نافية والفتنة الاختبار والامتحان مطلقا وبالأمور الشاقة والباء في « بها » للسببية ، أي ما تلك العملة التي كانت سببا لأخذ الرجفة إياهم لا محنتك وابتلاؤك الذي جعلته سببا لظهور استمداد الناس وما طويت عليه سرائرهم من ضلال وهداية ، وما يستحقون عليه من عقوبة ومثوبة ، وسنتك في جريان مشيئتك في خلقك بالعدل والحق ، والنظام الحكيم في الخلق ، تضل بمقتضاها من تشاء من عبادك ولست بظالم لهم في تقديرك ، وتهدي من تشاء ولست بحجاب لهم في

توفيقك ، بل أمر مشيئتك دائر بين العدل والفضل ، ولك الخلق والأمر ، « أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » أي أنت المتولي للأمورنا ، والقائم علينا بما تكتسب نفوسنا ، فاغفر لنا ما تترتب عليه المؤاخاة والعقاب من مخالفة سنتك ، أو التقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك وعبادتك ، بأن تستر ذلك علينا ، ونجمله بعفوك كأنه لم يصدر عنا وارحمنا برحمتك الخاصة ، فوق ما شملت به الخلق كلهم من رحمتك العامة ، وأنت خير الغافرين حلما وكرما وجودا ، فلا يتعاطفك ذنب ، ولا يعارض غفرانك ما يمرض غفران سواك من عجز أو ضعف أو هوى نفس - وما ذكر في المغفرة بدلا على اعتبار مثله في الرحمة لدلالته عليه - أي وأنت خير الراحمين رحمة وأوسعهم فيها فضلا واحسانا ، فإن رحمة جميع الراحمين من خلقك ، نفحة مفاضة على قلوبهم من رحمتك ، حذف ذكر الرحمة استغناء عنه بذكر المغفرة فإن ترتيب التذليل في الشناء عليه تعالى على طلب مغفرته ورحمته معا ، يقتضي أن يكون هذا الشناء بهما معا ، فاكتمى بذكر الأولى لدلالاتها على الثانية قطعاً ، فهو من الإيجاز المسبى في علم البديع بالاكتفاء ، وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين أنه اكتمى بذكر المغفرة لأنها الأهم ، ولم لم يكتف بذكر الرحمة لأنها أعم ، ولأنها قد تستلزم المغفرة دون العكس ، فإن معنى المغفرة سلبى وهو عدم المؤاخاة على الذنب ، والرحمة فوق ذلك فهي إحسان إلى المذنب لا يستتبعه إلا بعد المغفرة ولذلك يقدم ذكر المغفرة على ذكر الرحمة ، لأن التخلية كما يقولون مقدمة على التحلية ، فلا يليق خلم الحلل النقيصة ، إلا على الأبدان النظيفية ، وقد قال موسى عليه السلام في دعائه لنفسه ولاخيه (رب اغفر لي ولاخيه وأدخلنا في رحمتك) الآية ، وقال نوح عند توبته من سؤاله النجاة لولده الكافر (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) وعلينا تعالى من دعائه في خامسة سورة البقرة (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) وقلما ذكر اسم الله (المغفور) في كتابه العزيز إلا مقرونا باسمه (الرحيم) ومن غير الأكثر قرنه بالشكور والجليل وبالودود ويقرب معناه من معنى الرحيم ، وورد قرنه بالعفو وبالعزيز لاقتضاء المقام ذلك

ودعاء موسى عليه السلام هنا لنفسه مع قومه بضمير الجلم قد اقتضاه مقام المناجاة والمعرفة الكاملة ، ومن كان أعرف بالله وأكمل استحضارا لمعطته ، كان

أشد شعوراً بالحاجة إلى مغفرته ورحمته ، وإن كان ما يستفقر منه تقصيراً صغيراً بالنسبة إلى ذنوب الغافلين والجاهلين ، أو من باب : حسنات الأبرار سيئات القاريين ، فإن كان هذا الدعاء عقب طلب الرؤية ، فوجه طلبه للمغفرة والرحمة لنفسه أظهر ، لأن طلبه ذلك كان ذنباً له ، صرح بالتوبة منه ، وإن كان عقب طلب السبعين رؤية الله جبهة فالأمر أظهر ، لأن الذنب مشترك ، وإن كان على أثر حادثة عبادة العجل ، فقد علم ما كان من شدته فيها على أخيه هارون عليهما السلام ، وأنه طلب لكل من نفسه وأخيه المغفرة على الأفراد ، والرحمة بالاشتراك ، وإن كان عقب تمرد بني إسرائيل الذي عاقبهم الله تعالى عليه بأهلاك بعضهم وتهديمهم بالاستئصال ، فأدخل نفسه معهم من باب الاستعطاف ، إذ لم ينقل عنه فيه شيء مما يبعد من ذنوب الأنبياء عليهم السلام

﴿ تخطئة من اتهم السكيم عليه السلام ، بالجرأة على ربه في هذا المقام ﴾

كنت في أول العهد بطلي للعلم في طرابلس الشام اسمع بعض العلماء والادباء يقولون عن بعض الصوفية أن موسى عليه السلام لم يقل لربه عز وجل (أن هي إلا فتنتك) إلا وقد كان في مقام الانس والادلال ، الذي يطلق السابق بمثل هذا المقال ، وإن هذا خير جواب عما قيل من أن هذا القول جرأة عظيمة تاب منها عليه السلام . وقال الآكوسي في تفسير الآية : والقول بأن اقدامه عليه السلام على أن يقول (أن هي إلا فتنتك) جرأة عظيمة فطلب من الله غفرانها والتجاوز منها — مما يباه السوق ، عند أرباب الذوق ، ولا أظن أن الله تعالى عد ذلك ذنباً منه ، ليستغفر عنه ، وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك

وأقول لا مجال للقول بالجرأة ولا بالادلال ، وما كان هذا بالذي يخطر للعر في القبح ببال ، ولا للعالم الدقيق بمعاني المقدرات وأساليب المقال ، وسببه كلمة « الفتنة » فقد اشتهر من عهد بعيد فيما أظن أن معناها غراء الشر بين الناس وأراهم يتناقضون استعمال قوله تعالى (والفتنة أشد من القتل) بهذا المعنى ، وله أصل في استعمال العرب فإنها تطلق على الحرب ويوصف الشيطان بالفتان . ولكن هذا وذلك من المعاني الفرعية لهذه المادة وإنما معناها الأصلي الذي تقرطها وأمثالها واضدادها منه الامتحان والاختبار ولا سيما الشاق الذي يظهر به جيد الشيء أو الشخص من رديئه ، كمرض الذهب على النار : تنصفية النش

من النصارى ، ومثله الفضة بل كل ما أدخل النار يسمى مفتوناً كما يقال دينار أو درهم مفتون ، ويسمى حجر الصائغ الفتانة ، وقد ورد تسمية الملكين الذين يمتحنان الناس عقب الموت بفتاني القبر ، وفسروا فتنة المات وفتنة القبر بسؤال الملكين ، وقال تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أي اختبار لكم يثيبن بهما قدر وقوفكم عند الحق والتزامكم الكسب الحلال ، وقال تعالى (ونبلونكم بالشر والخير فتنة)

وجملة القول أن القمن والفتون مصدران فتن معناهما الابتلاء للاختبار وظهور حقيقة حال المفتونين وأنصفيتهم وتخصيصهم ، ومن الأول قوله تعالى لموسى في هذه الواقعة التي نحن بصدد تفسيرها على قول بعضهم (إنا قد فتنتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) فقوله عليه السلام لربه (أن هي إلا فتنتك) مأخوذ من قول ربه له (إنا قد فتنتنا قومك) فلا جرأة فيها ولا ادلال ، دع ما يرد هذه الدعوى من منافاتها لموقف التوبة والاستغفار — ومن الثاني قوله تعالى له في قصته من سورة طه (وفتناك فتونا) أي صفيناك من الشوائب حتى صرت أهلاً لاصطناعنا ورسالتنا . وتقدم تحقيق هذا اللفظ من قبل

﴿ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ﴾ أي وأثبت وأوجب لنا برحمتك وفضلك حياة حسنة في هذه الدنيا من العافية وبسط الرزق ، وعن الاستقلال والملك ، والتوفيق للطاعة ، ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك ونيل رضوانك ، فهو كقوله تعالى فيما علمنا من دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) فإن ثمرة دين الله على السنة جميع رسله سعادة الدارين : الدنيا والآخرة ﴿ إنا هدانا إليك ﴾ في لسان العرب : هاد يهود هوذا (أي من باب : قال) ويهود تاب ورجع إلى الحق فهو هائد ، وقوم هود — مثل حائك وحوك وبازل وبزل — قال أعرابي * إني امرؤ من مدحه هائد * وفي التنزيل (إنا هدانا إليك أي تبنا إليك وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم . قال ابن سيده : عاده بالي لأن فيه معنى رجعتنا . ابن الأعرابي : هاد — إذا رجعت من خير إلى شر أو من شر إلى خير ، وداه إذا عقل ، ويهود اسم القبيلة قال :

أولئك أولى من يهود بمدحة إذا أنت يوماً قدما لم تؤنب
وقيل إنما هذه القبيلة يهود فعبث بقاب التال دالاً أهم ما يخص والمعنى إنا تبنا

اليك مما فرط من سفاهتنا من طلب الالهة وعبادة العجل ، وتقصير خيارنا في الانكار عليهم - أو من طلب رؤيتك - أو من تردد المفورين على شريعتك ، وكفر نعمتك - نبنا ورجعنا اليك في جهاتنا مستغفرين مسترحين كإفعل أبونا آدم اذ تاب اليك من معصيته فثبت عليه وهديته واجتبيته ، فكانت تلك سنتك في ولده - يدل على هذا المعنى فصل قوله « انا هدنا اليك » فانه في مقام التعليل والاستدلال على استحقاق التائب التائب بالقرول والفعل والاعتقاد للمغفرة وقد كان بما حكاه الله تعالى من وحيه الى موسى في سورة طه (واني اغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وبماذا أجابه الله تعالى ؟

﴿ قال عذابي اصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ أي قد كان من سبق رحمتي غضي أن أجعل عذابي خاصا اصيب به من أشاء من الكفار والمصاة المجرمين وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين ، فهي من صفاتي القدسية الازلية التي قام بها أمر العالم منذ خلقته ، والعذاب ليس من صفاتي بل من أفعالي المرتبة على صفة العدل ، ولهذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع وعن تعلق الرحمة بالفعل الماضي . وهذه الرحمة هي العامة المبذولة لكل مخلوق ولولاها لمالك كل كافر وعاص عقب كفره وجفوره ، (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وهنالك رحمة خاصة بوجوبها ويكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبدل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه ، وما كتابته إلا فضل منه ورحمة ، وأما العذاب فلم يرد في الكتاب ولا في خبر المصوم ان الله تعالى كتبه على نفسه ، ولكن أثبته وتوعد به فكان لا بد من وقوعه ، ولانه من متعلقات صفتي العدل والحكمة ، وقد أفرط قوم في النظر الى عموم الرحمة وغفلوا عن النظر في مقتضى العدل والحكمة ، والوعيد على الكفر والمعصية ، فذهب بعضهم الى عدم تعذيب احد من المؤمنين ، وآخرون الى عدم تعذيب أحد من العالمين ، ومن هؤلاء بعض غلاة التصوف الذين زعموا أن العذاب صوري لا حقيقي وأنه مشتق من المذبذبة وان في جهنم من هم أحب الى الله تعالى من كثير من أهل الجنة - جعلهم الله منهم - وأفرط آخرون في النظر الى مقتضى الحكمة وأوجبوا عليه تعالى تعذيب المعصاة بارتكاب الكبائر لا الكفار فقط ، ولولا أن صار هذا وذالك مذهباً سهلاً جمع كلمة التفرقين على الاخذ

بظواهر نصوص القرآن ، في كل صفة من صفات الرحمن ، ولما قال مثل الرخشري من جهالة البيان ، في تفسير قوله تعالى (عذابي اصيب به من أشاء) أي من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العقوبة مسامحة لانه مفسدة انتهى فقد فسر من يشاء تعالى تعذيبه بمن وجب عليه تعذيبه ، وجماعته يقولون ان هذا وجوب عقلي لا يدخل في الامكان - سواء ولا تتعلق القدرة بخلافه ، وهذا المعنى يناقض المشيئة منافاة قطعية فكيف تفسر به ؟ ياليت الرخشري لم ينتحل مذهبا ولم ينظر في خلاف المذاهب ، واذا كان كشافه حجة على جميع أصحابها ومرجما لهم في تحرير معاني نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف اذ كان من أدق علماء هذه اللغة فهما واحسنهم بياناً لما فهم ، ومسألة الوجوب على الله تعالى نظرية فكرية لا لغوية ، والجمع بين الحكمة والرحمة لا يقتضي أن يجب على الله تعالى شيء لادائه ، وليس في النصوص ما يدل على هذا الوجوب إلا أن يوجهه تعالى بعشيته ، بمعنى كتابته وجعله أمراً مقضيا ، وليس في الجوابه على نفسه بعشيته ما في ايجاب عقول خلقه عليه من معنى استعلاء غيره عليه تعالى - أو من ايهام كونه عز وجل محكوما بما ينافي سلطانه الاختياري الذي هو فوق كل سلطان ، بل لا سلطان سواء ، وانما سلطان غيره به ومنه : فلم يكن في اختلاف التعبير الا مراعاة الادب لكفى

﴿ فساكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾ الخ أي واذ كان الامر كذلك فساكت رحمتي كتية خاصة واثبتتها بعشي ائياتنا لا يحول دونه شيء للذين يتقون الكفر والمعاصي والتمرد على رسولهم ، ويؤتون الصدقة المفروضة التي تنزك بها أنفسهم ، وغيرها من أركان الدين ، وخص الزكاة بالذكر دون الصلاة وما دونها من الطاعات لان فتنة حب المال تقتضي بنظر العقل والاختيار بالفعل أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من الفرائض . وفيه إشارة الى شدة حب اليهود للدين وافتقارهم بحجم المال ومنع بذله في سبيل الله ، وقوله تعالى (والذين هم بآياتنا يؤمنون) ممتناه وسأكتبها كتية خاصة للذين يصدقون بحجيم آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسالنا تصديق لإذعان ، مبنى على العلم والايقان ، دون التقليد للآباء وعصبيات الاقوام ، ونكتة إعادة الموصول (الذين) مع الضمير (هم) إما جعل الموصول الاول عاماً لقومه

الذين دعا لهم ، من استمروا على التزام التقوى واداء الزكاة منهم وجعل الثاني خاصا بمن يدركون بمئة خاتم الرسل عليه السلام ويتبعونه كما يعلم بمابعده . ولما لبيان الفصل بين مفهوم الاسلام ومفهوم الايمان والتعريض بأن الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة والذين عبدوا العجل والذين ظلموا (لن تؤمن لك حتى نرى الله جوهرا لم يكونوا مؤمنين بآيات الله العامة ولا الخاصة التي جاء بها نبيهم اذ لم يكونوا يعقلونها بل كانوا متبعين له لا تفقه من ظلم المصريين . ويبان ان كتابة الرحمة الخاصة انما تكون لمن جمعوا بين الاسلام وهو اتباع الرسل بالفعل ، والايمان الصحيح بالآيات الالهية المفيدة لليقين المانع من العودة الى الشرك بمثل عبادة العجل والمقتضى لاتباع من يأتي من الرسل بمثل هذه الآيات ، وفي هذا توطئة لما بعده ، فهو بيان لصفة من يكتب تعالى لهم الرحمة على الاطلاق ، ويدخل فيهم موسى عليه السلام ومن يصدق عليهم ما ذكر من قومه وذلك بعيدا استجابة دعائه بشرائه ، وبليته بيان احق الامم بهذه الرحمة ذكر على حيل الاستطراد المفصود بالذات على سنة القرآن ، في الانتقال من قصص الرسل الى امة خاتم الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وهو قوله عز وجل

﴿الذين يتبعون الرسول النبي الامي﴾ فصل الاسم الموصول هنا لا يمان مستأنف الموصول الاخير أو الموصولين الذين قبله معا ، وهم الذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين يؤمنون بالآيات ، ولو وصله فقال (والذين يتبعون الرسول النبي الامي) ان كان مقابرا لما في الماصدق لا في المفهوم بأن يراد بالاخير من يدركون بمئة الرسول النبي الامي ويتبعونه بالفعل في زمنه وبعد زمنه ، ويراد بمن قبلهم من يصدق عليهم معنى صلة الموصولين في زمن موسى وما بعده الى زمن محمد عليهما السلام . ومعنى الفصل على الوجه الاخير اتحاد الموصولات الثلاثة في المفهوم والماصدق جميعا . والمعنى : ان كتابة الرحمة كنية خاصة هي للمتصفيين بما دلت عليه صلوات الموصولات الثلاثة وانما هم الذين يتبعون الرسول الموصوف بأنه النبي الامي نسبة الى الام ، والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أهل الكتاب يسمون العرب بالاميين ، ولله كان لقباً لأهل الحاجز ومن جاوهم دون أهل النجر . لكن ظاهر قوله تعالى في الخاتمة من اليهود (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين

حليل) العدوم وليس به نص فيه . وقيل تعالى (هو الذي يثب في الاميين رسولا منهم) ولم يقل ان الله تعالى يثب نبيا أميا . تفسير نبينا (ص) فهو وصف خاص لا يشارك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيه احد من النبيين . والامية آية من أكبر آيات نبوته فانه جاء بعد النبوة بأعلى العلوم النعمة وهي ما يصلح ما فسد من عقائد البشر . اخلافهم وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم وحمل بها فكان لها من التأثير في العالم ما لم يكن وان يكون لغيبه من خلق الله . وتعرف الرسول والنبي الموصوف بالامية كلاهما العهد كما يعلم مما سنبينه من إشارات الانبياء . نبينا صلى الله عليه وسلم . والرسول في اصطلاح الشرع أغص من النبي فكل رسول نبي وما كل نبي رسول . ولذا لم يعمل بعض المفسرين مكتبة تقديم الرسول على النبي هنا كونه ام وأشرف أو أنها ذكر اذ هنا يعتماها القوي كقوله (وكان رسولا نبيا) وما لشرنا اليه من نعمة التقديم أظهر . وهو ان النبي الامي وصف مميز للرسول الذي يجب على كل أحد اتباعه حتى يثب . وان الرسول هو المعروف الذي نزل فيه (واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) . مع آية المعروفة في سورة آل عمران (١)

والنبي في اللغة (قيل) من مادة النبا بمعنى المجرى المهم الشأن او بمعنى الارتفاع وعلم الشأن والاول أظهر وأكثر الرب لا غيره بل نقل أنه لم يهزمه الا أهل مكة ولكن النبي (ص) انكر على رجل قول له يا نبي الله . وأما في الاصطلاح فالنبي من أوحى الله اليه وأتاه بما لم يكن يعلم بكسبه من خبر أو حكم يعلم به علما ضروريا أنه من الله عز وجل ، والرسول نبي أمر الله تعالى بإبلاغ شريعته ودعوة دينه وبإقامته بالعمل ، ولا يشترط في الوحي اليه ان يكون كتابا يقرأ ويأمر ، ولا شرعا جديدا يعمل به ويحكم بين الناس . بل قد يكون تابعا لشرع غيره كالمسلم من بني اسرائيل كانوا متبعين لشرعية التوراة عملا وحكما بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به الذين أسلموا الذين هادوا) الآية

«١٦» تراجع ص ٣٥٩ ج ٣ من التفسير

«تفسير القرآن الحكيم»

٢٢٩

«الجزء التاسع»

وقد يكون ناسخا لبعضه كما نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة وأقر أكثرها كما يدل على ذلك مثل قوله تعالى حكاية لما خاطب به بني إسرائيل (ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا حل لکم بعض الذي حرم علیکم) وسيرته المأثورة عن الأنجليين الأربعة وغيرهم يدل على ذلك ففيها أنه ما جاء لينقض التاموس (أي التوراة) وما جاء لينسخه، وأنه أحل لهم بعض ما حرم عليهم حتى ما دل عليه عموم ترك العمل يوم السبت فغير العمل الصالح من أمور الدنيا بل نرى فرق النصاري الرسميين بعد تكوين نظام الكنيسة قد تركوا ما عدا الوصايا العشر من شريعة التوراة واستبدلوا يوم الأحد بيوم السبت فيما حرمت الوصايا من العمل فيه وخالف الأكثرون وصية النبي عن اتخاذ الصور والتماثيل ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على هذا من قول المسيح ولا من فعله، وجملة القول أن الرسول أخص في عرف شرعنا من النبي، فكل رسول نبي ولا عكس، وإذا أطلق الرسول بالمعنى الذي يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم من النبي لأن الله اصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولم يجعل فيهم أنبياء، فنبينا (ص) نبي رسول، وجبريل عليه السلام رسول غير نبي، وآدم عليه السلام نبي غير رسول كما كثر أنبياء بني إسرائيل، وهذا على قول المحققين في نفس حديث الشفاعة في الصحيحين وغيرها الناطق بأن فوجا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد تقدم في الكلام على عدد الرسل من تفسير سورة الانعام جواز تسميته رسولا في عرف بعض أهل الكلام، وأنهم لهذا العرف عدوه من الرسل الذين يجب معرفة رسالتهم وأول هؤلاء حديث الشفاعة وأولات نبيها هنالك (١) وصف الله الرسول الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من بني إسرائيل وغيرهم بصفات ونعوت (أولها) (أنه هو النبي الأمي الكامل)

(ثانيها) - قوله تعالى - (الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) ومعناه الذي يجد الذين يتبعونه من بني إسرائيل صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، وإنما ذكر الإنجيل والسبب في قوم موسى لأن الخطاب به

بالنات بنو إسرائيل، ومما هو مأثور عن المسيح عليه السلام في هذه الاناجيل: لم ابعث الا الى خراف اسرائيل الضالة. ولا يعارضه ما رواه عنه من أمره تلاميذه ان يكرزوا بالانجيل في الحايكة كلها اذ يجمع بينهما ان يراد بالحليقة ما كانوا يسمونه (اليهودية) والعبارة الاولى نص بصيغة الحصر لا تحتمل التأويل. وقال أبو السعود (الذي يجدونه مكتوبا) باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هو ولذلك عدل عن أن يقال يجدون نعته أو وصفه مكتوبا عندهم، والظرف (عندهم) لزيادة التقرير وأن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لا يقب عندهم وسيأتي بيان ذلك في فصل خاص

ثالثها ورأيها - قوله - (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) يحتمل أنه استئناف لبيان أهم ما يحتاجون اليه عند بعثته - يحتمل أنه تفسير لما كتب والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسنة وترتاح القلوب الطاهرة له لنفسه وموافقة لفطرته والمصلحة بحيث لا يستطيع العقل المنصف السليم الفطرة أن يرد أو يعترض عليه اذا ورد الشرع به. والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتفر منه القلوب وتأباه على الوجه المذكور أيضا. وأما تفسير المعروف بما أمرت به الشريعة والمنكر بما نهت عنه فهو من قبيل تفسير الماء بالماء. وكون ما قلناه بثبت مسألة التعسفين والتعبيح العقليين وفقا للمعتزلة وخلافا للاشعرية مردود اطلاقا بأننا انما نوافق كلا منهما من وجه ونخالفه من وجه اتباعا لظواهر الكتاب السنة وفهم السلف لها فلا ننكر إدرالك العقول لحسن الاشياء مطلقا ولا نقيدهم بالتشريع بقولنا ولا نوجب على الله شيئا من عند أنفسنا بل نقول انه لا سلطان لشيء عليه فهو الذي يوجب على نفسه ما شاء ان شاء كما كتب على نفسه الرحمة لمن شاء وان من الشرع ما لم تعرف العقول حسنة قبل شرعه، وان كل ما شرعه تعالى يطاع بلا شرط ولا قيد.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الأمر والنهي مانعه: هذه صفة الرسول (ص) في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه السلام لا يأمر الا بخير ولا ينهى الا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود اذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارعوا سمعكم فانه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه

ما يشته الله به من الامر بعبادته وحده لا شريك له ولا يهي عن عبادة ما سواه كما
أرسل به جميع الرسل قبله كما قال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله
واجتنبوا الطغوت) وقال الامام جده - وذكر سند الى أبي حميد وابي اسيد
(رضى) أن رسول الله (ص) قال « إذا سعن الحديث في تعرفه فلو كنتم وتابن
له اشعاركم وأبشاركم وترون أنه - كم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سعن الحديث
حتى تنكروا فلو كنتم وتعرفونه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم سيد فأنا أبعدكم
منه » رواه احمد (رضى) بأما احمد ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب

خامسا وسادسا - قوله تعالى (ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الحيات)
الطيب ما تستطيره الاذوق من الاطعمة وتستفيد منه الفلحة النافعة ، ومن
الاموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة . والحديث من الاطعمة ما تبعه الطبايع
السليبة وتستفدوه ذرفا كهيئة الدم المسفوح ، أو تصد عنه النمل لاجل اضروبه
في البدن كالخنزير الذي تشتمون اسمه الذود الوحيدة - أو اضروبه في الدين
كالذي يفرح بقتل يهودي الى غير الله تعالى على سبيل العبادة ، أي لا ما يفرح
بشكرهم الضيفان ، من غير وكبير أو كبير الوصا ، والذي يجرم ذبحها أو كنه التمرير
باطل لم يأذن به الله كالبقرة والدابة ولو مسيلة والحامي . والحديث من
الاموال ما يؤخذ بغير حق كإرباب والزينة والغلول والسرقة والطيبة والغصب
والسحت . وقد كان الله تعالى حرم على بني اسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم
كما قال (قبضنا من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) الآية ، وتقدم
تفسيرها في سورة النساء . وسرنا حرمنا عليهم طيبات أخرى لم يحررها الله تعالى
عليهم وأسلوا لانفسهم أكمل أموال غير الاسرايليين بالباطل كما حكى الله تعالى
عنهم بعد ذكر استحلال بعضهم أكل ما يأتونهم عليه العرب (ذلك بأنهم قالوا
ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وتقدم
تفسيرها في سورة آل عمران

(سابعها) - قوله تعالى (ويضرم نهم أضرم) الإحلال التي كانت عليهم
الامر الثقيل الذي بأمر صا به أي يحبس من المراك لثقة ، وهو مثل النسل

تكتليفهم وصعوبته نحو اشتمل ما قبل لا يفسر في صحة توحيهم . وكذلك
الافلال مثل لما كن في شر انهم من الاشبه الشدة ، قالوا الزخشي . وذكر
لنا في عدة أمثلة من شدة أحكام التوراة . وقيل من كثير : أي أنه جاء باليسير
والسهولة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
« يثبت بالطبقة السمعة » وقال (ص) لا يبريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما
بعثنا الى اليمن « بشروا ولا تقروا ، ويسروا ولا تمسروا » وتطاولوا ولا تختلعا »
والحديث رواه الشرحان وغيره ما حصل سابقا من بني اسرائيل كانوا أفعيا أغلوا
به من الشدة في الحكم التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والدينية
والعقوبات كالذي جعل أنثالا يخط منها وهو مع ذلك موثق بالاسل ولا غلال
في عقله ويديه ورجليه . وقد بينا في مواضع أخرى حكمة أخذ بني اسرائيل بالشدة
في الأحكام وأن المسيح عليه السلام خفف عنهم بعض التخفيف في الامور المادية
وشدد عليهم في الأحكام الروحية لما كان من طرائفهم في الاول . وتفرطهم في
الآخرى ، وكل هذا وذلك جيله الله تعالى تربية موقوفة ليعض عباده ليكمل
استعدادهم للشرية لوسطي المالة السبعة الرجينة التي يستعملها في الرسل الذي
أوجب اتباعه على كل من أحره من الرسل وأقرانهم

(فاعلمين أمواله) عزروه وتصروه وانما التور الذي أنزل معه أولئك هم
المفلحون) يطلق التور في اللغة الرز والقرب والمنع والتأديب والنظم .
وقال الراغب : التعزير العزرة مع التأديب . وروي عن ابن عباس : عزروه
عظموه ووقروه . ولكن روي في سورة النجم (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه
وتوقروه) ونسب « بكرة وأصيل » والأقرب الى قته الثقة ما حققه الزخشي في
الكتشاف هنا قال (وعزروه) ومعناه حتى لا يفرى عليه عدو وأصل الذر المنع ، ومعناه
التعزير للفرار من الخلد ، لأنه منع عن معارضة القبيح ألا ترى الى تسميته الخلد ،
والخلد هو المنع هو جاني لسان العرب بعد قيل الأقوال ، رجله من قبل الاضداد :
والعز والنصر بالسيف ، وعزروه عزرا (تعزيرا) أعانه وقواه وأصره ،
قال الله تعالى (تعزروه وتوقروه) وقال تعالى (وعزهم) جاء في التفسير .

لنصرته بالسيف ومن نصر النبي (ص) بالسيف فقد نصر الله عز وجل ، وعزرتهم
عظمتهم ، وقيل : نصرتهم قال إبراهيم بن السري : وهذا هو الحق والله
تعالى أعلم — وذلك أن العز في اللغة الرد والمنع ، وتأويل عزرت فلانا أي
أدبته إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح ، كما إذا نكلت به تأويله فعلت
به ما يجب أن يشكل معه عن المعارضة . فتأويل عزرتهم نصرتهم بأن تردوا
عنهم أعداءهم ، ولو كان التعزير هو التوقيف لكان الأجود في اللغة الاستغناء به
والنصرة إذا وجبت قائمها داخل فيها ، لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم
أو اللب عن دينهم وتعليمهم وتوقيرهم اه المراد منه

والمعنى إن الذين آمنوا — أي يؤمنون — بالرسول النبي الامي عند مبعثه أي
من قوم موسى ومن كل قوم — فإنه لم يقل فالذين آمنوا به منهم بل أطلق —
ويعزرونه بأن يحموه ويحموه من كل من يماذيه مع التعظيم والاحلال ، لا كما
يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمزاز ، ونصروه بالاسان والسنان ، واتبوا
النور الأعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك هم المفلحون ، أي
الفائزون بالرحمة المظلى والرضوان ، دون سواهم من أهل كل زمان ومكان .
فمنهم الفائزون بدون ما يفوز به هؤلاء ، كاتباع سائر الانبياء ، ومنهم الخائبون
المخذولون ، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

﴿ فصل في بيان بشارات التوراة والانجيل وغيرهما ﴾

بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم

اعلم انه قد سبق لنا ذكر بشارات كتب انبياء بنى اسرائيل بنبينا (ص) في
مواضع من هذا التفسير بعضها بالاجمال وبعضها بشيء من التفصيل وفي مواضع
من المنار كما يعلم من قهارسهما ، وتريد هنا ان تفصل القول في ذلك تفصيلا كافيا
لانه هو المكان المناسب له أتم المناسبة ، فنقول

كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتناقلون خبر بعثته (ص) فيما بينهم
ويذكرون البشارات به من كتبهم حتى إذا ما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن
به كثيرون وكان علماءهم يصرحون بذلك كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء

اليهود ونعيم الداري من علماء النصارى وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي صلى
الله تعالى عليه وآله وسلم ورضى عنهم ، والروايات في هذه كثيرة ، ومن أعجبها قصة
سلمان الفارسي (رض) وأما الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتبون البشارات به في
كتبهم ويثقلون ما بقي منها لمن اطعم عليه ويكتبونه ممن لم يطعم عليه ، وقد أرى
المتأخرون ولا سيما الافرنج منهم على المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل
لذلك وضع العلامة المحقق الشيخ رحمه الله الهندي هذه المسألة في كتابه (اظهار
الحق) بأمور جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به (ص) فرأينا ان نقبسها
بنصها ، قال رحمه الله تعالى في سياق مسالك الاستدلال على نبوته «ص» مانصه :

﴿ المسالك السادس ﴾

أخبار الانبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام ، ولما كان القسيسون
يقاطعون العوام في هذا الباب تغليطا عظيما استحسنت أن أقدم على نقل تلك
الاخبار أمورا ثمانية تفيد الناظر بصيرة

﴿ الامر الاول ﴾

إن الانبياء الامبرائيلية مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم
السلام أخبروا عن الحوادث الآتية ، كحادثة بخت نصر ، وقورش والاسكندر
وخلفائه ، وحوادث أرض أدوم ومصر وبنوى وبابل ، ويعتد كل البعد أن
لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وقت ظهوره
كأصغر البقول ، ثم صار شجرة عظيمة تنأوى طيور السماء في أغصانها ، فكسر
الجبابرة والاكامرة ، وبلغ دينه شرقا وغربا وغلب الاديان ، وامتد دهره بحيث
مضى على ظهوره مدة الف ومائتين وعشرين الى هذا الحين ، ويعتد إن شاء الله
الى آخر بقاء الدنيا . وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيين ، والحكام
المتقنين ، والاولياء ذوي الكرامات والمجاهدات ، والسلاطين العظام . وهذه
الحادثة كانت أعظم الحوادث ، وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم وبنوى
وغيرهما ، فكيف يجوز العقل السليم انهم أخبروا عن الحوادث الضعيفة وتركوا
الاخبار عن هذه الحادثة العظيمة

﴿الامر الثاني﴾

إن النبي المتقدم اذا أخبر عن النبي المتأخر لا يشترط في اخباره أن يخبر بالتفصيل التام بأنه يخرج من القبيلة الغلانية ، في السنة الغلانية ، في البلد الغلاني ، وتكون صفة كيت وكيت ، بل يكون هذا الاخبار في غالب الارقات مجعلا عند العوام ، وأما عند الخواص فقد يصير جلليا بواسطة القرائن ، وقد بقي خفيا . ايوم أيضا لا يرفون مصدقه الا بعد ادعاء النبي اللاحق ان النبي المتقدم أخبر عني وظهور مصدق ادعائه بالمعجزات ، وعلامات النبوة ، وبهذا الادعاء ، وظهور صدقه يصير جلليا عندهم بلا ريب ، ولذلك يمانون كاعتاب المسيح عليه السلام علماء اليهود بقوله (٥٢) وبكنايتها الموسيون لانكم اخذتم مفتاح المعرفة مادخلتم أنتم والداعلون متفقون) كما هو مصرح به في اربع المرات عشر من انجيل لوقا وعلى مذق المسيحيين قد بقي خفيا على الانبياء فضلا عن العلماء ، بل قد بقي خفيا على النبي الخبر عنه على زعمهم في الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا (١٩) وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من اورشليم كهنة ولاويين يسألوه (من أنت ؟) (٢٠) فاعترف ولم يشكر ، واقم (إني لست أنا المسيح) (٢١) فسألوه اذا ماذا أنت ايلى ؟ فقال : أنا لست ايلى ، فسألوه أنت النبي ؟ فأجاب : لا (٢٢) (فقالوا له : من أنت انعطى جوابا الذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟) (٢٣) قال : أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب ، كما قال أشعيا النبي (٢٤) (وكان المرسلون من الفريسيين) (٢٥) فسألوه فقالوا له : فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايلى ولا النبي ؟)

والالف واللام في لفظ النبي الواقع في الآية ٢١ و ٢٥ للهدى ، والمراد انبياء اليهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (١) على ما صرح به العلماء المسيحية فالكلمة الملايون كانوا من علماء اليهود وواقفين على كتبهم ، وعرفوا أيضا ان يحيى عليه السلام ابنه لكنهم شكوا في انه المسيح (١) هو سفر تثنية الاشتراع وهو الخامس والاخير من اسفار التوراة ويبر عنه صاحب الحق بسفر الاستثناء اخذاً من بعض التراجم

عليه السلام أو ايلى عليه السلام أو النبي المعروف الذي أخبر عنه موسى عليه السلام ، فظهر منه ان علامات هؤلاء الانبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم بحيث لا يبق الاشتباه للخواص (١) فضلا عن العوام ، فذلك سألوا أولا : أنت المسيح ؟ فيعد ما أنكر يحيى عليه السلام عن (٢) كونه مسيحاً ، سألوه : أنت ايلى ؟ فيعد ما أنكر عن (٣) كونه ايلى أيضا سألوه أنت النبي أي (المعهود) ؟ ولو كانت العلامات مصرحة لما كان للشك محل ، بل ظر منه ان يحيى عليه السلام لم يعرف نفسه انه ايلى حتى أنكر فقال : لست أنا ، وقد شهد عيسى أنه ايلى في الباب الحادي عشر من انجيل متى قول (؟) عيسى عليه السلام في حق يحيى عليه السلام هكذا (١٤) (وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايلى المزمع أن يأتي) وفي الباب السابع عشر من انجيل متى هكذا (١٠) (وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة : إن ايلى ينبغي أن يأتي أولا) (١١) فأجاب يسوع وقال لهم : إن ايلى يأتي أولا ويرد كل شيء) (١٢) (ولكني أقول لكم : إن ايلى قد جاء ولم يعرفوه ، بل عملوا به كل ما أرادوا ، كذلك ابن الانسان أيضا سوف يتألم منهم) (١٣) (حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان) وظهر من العبارة الاخيرة أن علماء اليهود لم يعرفوه بأنه ايلى فعملوا به ما فعلوا ، وان الحوارين أيضا لم يعرفوه بأنه ايلى ، مع انهم كانوا انبياء في زعم المسيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام ، وكانوا اعتمدوا من يحيى عليه السلام ورأوه مراراً ، وكان يحبته ضروريا قبل إلههم ومسيحهم — وفي الآية ٣٣ من الباب الاول من انجيل يوحنا قول يحيى هكذا (وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لاهمد بالماء ذاك قال لي : الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس) ومعنى قوله (وأنا لم أكن أعرفه) على زعم القسيسين أنا لم أكن أعرفه معرفة جيدة بأنه المسيح الموعود به ، فلم أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام معرفة يقينية بأنه المسيح الموعود به الى ثلاثين سنة مالم ينزل الروح القدس ، لعل كرن ولادة المسيح من العذراء لم يكن من (١) كذا والمراد بحيث لا يبق فيها اشتباه تلى الخواص بل كانت مجعلا لا تخلو من الخفاء والاشتباه (٢) كلمة عن زائدة اذ يقال انكر الشيء لا أنكر عنه

العلامات المختصة بالمسيح ، والا فكيف يصح هذا ؟ لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن يحيى أشرف الانبياء الاسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام ، كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من الإنجيل متى ، وإن عيسى عليه السلام إلهه ورثه علي زعم المسيحيين ، وكان مجيئه ضروريا قبل المسيح ، وكان كونه إيليا يقينيا ، فإذا لم يعرف هذا النبي إلا شرف نفسه إلى آخر العمر ، ولم يعرف إلهه ورثه إلى المدة المذكورة ، وكذا لم يعرف الحواريون الذين هم أفضل من موسى وسائر الانبياء الاسرائيلية مدة حياة يحيى أنه إيليا فإذا رتبة العلماء والعوام عندهم في معرفة النبي اللاحق بخبر النبي المتقدم عنه وترددت فيه ؟ وبقاها رئيس الكهنة كان نبيا على شهادة يوحنا ، كما هو مصرح به في الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من الإنجيل ، وهو أفتى بقتل عيسى عليه السلام وكفره وإهانة ، كما هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من الإنجيل متى . ولو كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لا يبقى الاشتباه (فيها) على أحد ما كان يحول لهذا النبي المفتي بقتل إلهه وبكفره أن يقتي بقتله وكفره

ونقل متى ولوقا في الباب الثالث ومرقس ويوحنا في الباب الاول من أناجيلهم خبر اشعيا في حق يحيى عليها السلام ، وأقر يحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه على ما صرح به يوحنا ، وهذا الخبر في الآية الثالثة من الباب الاربعين من كتاب اشعيا هكذا (صوت المنادي في البرية سهلوا طريق الرب اصالحوا في البوادي سبيلا لاهنا) ولم يذكر فيه شيء من الحالات المختصة بيحيى عليه السلام لا من صفاته ، ولا من زمان خروجه ، ولا مكان خروجه ، بحيث لا يبقى الاشتباه ، ولو لم يكن ادعاء يحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه وكذا ادعاء مؤلفي العهد الجديد لما ظهر هذا للعلماء المسيحية وخوادمهم فضلا عن العوام لان وصف النداء في البرية يعم أكثر الانبياء الاسرائيلية الذين جاؤا من بعد اشعيا عليه السلام ، بل يصدق على عيسى عليه السلام أيضا ، لانه كان ينادي مثل نداء يحيى عليه السلام : توبوا لانه قد اقترب ما كورت السحاب وسيظهر لك في (الامر السادس) حال الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام

عن الانبياء المتقدمين عليهم السلام . ولا ندعي ان الانبياء الذين أخبروا عن محمد صلى الله عليه وسلم كان اخبار كل منهم بصفته مفصلا بحيث لا يكون فيه مجال التأويل للمعاينة قال الامام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتسكتوا الحق وأنتم تعلمون) : واعلم أن الاظهر في الباء في قوله (بالباطل) أنها باء الاستعانة كالتي في قولك كتبت بالقلم . والمعنى (لا تلبسوا الحق) بسبب الشبهات التي توردونها على السامعين . وذلك لان النصوص الواردة في التوراة والانجيل في أمر محمد عليه السلام كانت خصوصا خفية تحتاج في معرفتها إلى الاستدلال ، ثم أنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب القاء الشبهات ، انتهى كلامه بلفظه

وقال المحقق عبد الحكيم السيالكوتي في حاشيته على البيضاوي : هذا فصل يحتاج إلى مزيد شرح ، وهو أنه يجب أن يتصور أن كل نبي أتى بلفظة معرصة وإشارة مدرجة ، لا يعرفها إلا الراصون في العلم ، وذلك لحكمة إلهية . وقد قال العلماء : ما أنفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات ، ولو كان منجليا للعوام لما عوتب علماءهم في كتمانهم . ثم ازداد ذلك غموضا بنقله من لسان إلى لسان من العبراني إلى السرياني ، ومن السرياني إلى العربي . وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والانجيل إذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام ، بتعريض هو عند الراصين في العلم جلي ، وعند العامة خفي . انتهى كلامه بلفظه

(الامر الثالث)

ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبيا آخر غير المسيح وإيليا ادعاء باطل لا أصل له ، بل كانوا منتظرين لتسيرها أيضا لما علمت في الامر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا يحيى عليه السلام أولا أنت المسيح ؟ ولما أنكر سألوه : أنت إيليا ؟ ولما أنكر سألوه : أنت النبي ؟ أي النبي الموعود الذي أخبر به موسى ، فعلم أن هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح وإيليا ، وكان مشهورا بحيث ما كان يحتاج إلى ذكر الاسم ، بل الإشارة إليه كانت

كافية . وفي الباب السابع من انجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى عليه السلام هكذا ٤٠ (فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة هو النبي) ٤١ (وآخرون قالوا : هذا هو المسيح) وظهر من الكلام أيضا أن النبي المهود عندهم كان غير المسيح ، ولذلك قابله بالمسيح ﴿ الامر الرابع ﴾

ادعاء ان المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل لما عرفت في الامر الثالث اتمهم كانوا منتظرين للنبي المهود الآخر الذي يكون غير المسيح وايلا عليهم السلام ، ولما لم يثبت بالبرهان محييه قبل المسيح فهو بعده ولاهم يعرفون بنبوته الحواريين وبولس ، بل بنبوته غيرهم أيضا . وفي الباب الحادي عشر من كتاب الاعمال هكذا ٢٧ (وفي تلك الايام انحدر الانبياء من اورشليم الى انطاكية) ٢٨ (وقام واحد منهم اسمه اغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس قيصر) ف هؤلاء كاهن كانوا أنبياء على نصريح انجيليهم . وأخبر واحد منهم اسمه اغابوس عن وقوع الجذب العظيم . وفي الباب الحادي والعشرين من الكتاب المذكور هكذا ١٠ (وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس) ١١ (فجاء إلينا وأخذ منطقة بواس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة ، هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى أيدي الامم) وفي هذه العبارة أيضا نصريح بكون اغابوس نبيا ، وقد يتمسكون لاثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب السابع من انجيل متى هكذا (احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بآيات الخللان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة) والتمسك به عجيب لان المسيح عليه السلام أمر بالاحتراز من الانبياء الكذبة لا الانبياء الصادقة أيضا ، ولذلك قيد بالكذبة نعم لو قال : احترزوا من كل نبي يجييء بعدي ، لكان بحسب الظاهر وجه للتمسك وان كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الاشخاص المذكورين . وقد ظهر الانبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الاولى بعد صعوده ، كما يظهر من الرسائل

الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية الى أهل كورنثيوس هكذا ١٢ (ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به) ١٣ (لان مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ما كرون ، مغترون شكهم الى شبه رسل المسيح) فقد سبهم بتنادي بأعلى نداء ان الرسل الكذبة القدارين ظهوروا في عهده ، وقد تشبهوا برسل المسيح . وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : هؤلاء الاشخاص كانوا يدعون كذبا أنهم رسل المسيح ، وما كانوا رسل المسيح في نفس الامر ، وكانوا يعطون ويجهلون ، لكن مقصودهم ما كان الا جلب المنفعة) وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ليوحنا هكذا (أيها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لان الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم) فظاهر من العبارة أن الانبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . وفي الباب الثامن من كتاب الاعمال هكذا ٩ (وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيميون يستعمل السحر ويدعش شهب السامرة قائلا أنه شيء عظيم) ١٠ (وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظيمة) وفي الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا (ولما اجتازا الجزيرة الى باقوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذبا يهوديا اسمه باريشوع) وكذا سيظهر الدجالون الكذابون بدعي كل منهم أنه المسيح ، كما أخبر عيسى عليه السلام (وقال : لا يضاكم أحد فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين : أنا هو المسيح ويضلون كثيرين) كما هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من انجيل متى . فقصد المسيح عليه السلام التحذير من هؤلاء الانبياء الكذبة والمسحاء الكذبة ، لامن الانبياء الصادقين أيضا ، ولذلك قال بعد القول المذكور في الباب السابع (من عمارهم تعرفونهم هل يبحثون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً) ومحمد صلى الله عليه وسلم من الانبياء الصادقين كما تدل عليه عماره على ما عرفت في المسالك المتقدمة ، ولا اعتبار لمطاع المنكرين كما ستعرف في الفصل الثاني ، ولان كل شخص يعلم ان اليهود يذكرون عيسى بن مريم عاينها السلام ويكذبونه ، وليس عندهم رجل أشرف منه من ابتداء العالم الى

زمان خروجه ، وكذا ألوف من الحكماء والعلماء الذين هم من أبناء صنف القيسيين وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستقبالهم أباهم ينكرونه ويستعزّون به وبخلته وأفوا رسائل كثيرة لاثبات آرائهم واشتهرت هذه الرسائل في أكناف العالم ويزيد متبعوهم كل يوم في ديار أوربا . فكما أن إنكار اليهود وهؤلاء الحكماء والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبول عندنا ، فكذا إنكار أهل التثليث في حق محمد صلى الله عليه وسلم غير مقبول عندنا

﴿ الامر الخامس ﴾

الاجابات (١) التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام لاتصدق عليه على تفاسير اليهود وتأويلاتهم ، ولذلك هم ينكرونه أشد الانكار ، والعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب الى تفاسيرهم وتأويلاتهم ، ويفسرونها ويؤولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى عليه السلام (ونقل هنا عبارة عن ميزان الحق بهذا المعنى ثم قال) كما أن تأويلات اليهود في الآيات المذكورة مردودة غير صحيحة ، وغير لا ثقة عند المسيحيين ، كذلك تأويلات المسيحيين في الاخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة عندنا . وسترى ان الاخبار التي نقلها في حق محمد صلى الله عليه وسلم أظهر صدقها من الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام فلا بأس علينا إن لم نلتفت الى تأويلاتهم الفاسدة ، وكما أن اليهود ادعوا في حق بعض الاخبار التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين انها في حق مسيحيهم المنتظر ، أو في حق غيره ، أو ليست في حق أحد . والمسيحيون يدعون انها في حق عيسى عليه السلام ولا يبالون بمخالفتهم ، فكذا نحن لانبالي بمخالفة المسيحيين في حق بعض الاخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم لو قالوا انها في حق عيسى عليه السلام . وسترى أيضا ان صدقها في حق محمد صلى الله عليه وسلم البق من صدقها في حق عيسى عليه السلام فادعوا إذا حق من ادعائهم

١ الاخبار جمع خبر والمؤلف يجمع هذا الجمع على اخبارات ولا حاجة الى ذلك

﴿ الامر السادس ﴾

مؤلفو العهد الجديد باعتقاد المسيحيين ذور إلهام . وقد نقلوا الاخبار في حق عيسى عليه السلام ، فيكون هذا النقل على زعمهم بالالهام ، فأذكر نبذاً منها بطريق الاموذج ليقين مخاطب حال هذه الاخبار بالاجابات التي نقلها في هذا المسلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم ، وان سلك أحد من القيسيين مسلك الاعتراف وتصدى لتأويل الاخبار التي نقلها في هذا المسلك يجب عليه أن يوجه أولاً الاخبار التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في حق عيسى عليه السلام ليظهر المنصف اللبيب حال الاخبار التي نقلها الجانبان ويقابلها باعتبار القوة والضعف ، وان غمض النظر عن توجيه الاخبار العيسوية التي نقلها المؤلفون المذكورون وأول الاخبار الحميدة التي نقلها في هذا المسلك يكون محمولا على عجزه وتقصيه ، لانك قد علمت في الامر الثاني والخامس أن المعاند له بحال واسع لتأويل في أمثال هذه الاخبار ، وانما اكتفيت على نبذاً (١) مما نقله مؤلفو العهد الجديد ، لانه اذا ظهر ان اليمض منها غلط بقينا ، والبعض منها محرف ، والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه السلام الا بالادعاء البحت والتحكم الصرف ، ظهر ان حال الاخبار الاخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إلهام ووحى يكون أسوأ فلا حاجة الى نقلها

﴿ الخبر الاول ﴾ ماهو المنقول في الباب الاول من انجيل متى ؟ وقد عرفت في بيان القاطع الحسين في الفصل الثالث من الباب الاول أنه غلط (٢) على أن كون

١ يقال اكتبني الشيء ولكنه ضمنه معنى اقتصر فعدها بعلی ، والتضمن من سأل عن عدهم
٢ - هذا نص القاطع الحسين الذي أشار اليه : في الباب الاول من انجيل متى (وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالتي القائل وهوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا) والمراد بالتي عند علمائهم اشياء عليه السلام حيث قال في الآية الزايدة عشر من الباب السابع من كتابه هكذا (لأجل هذا يمطيكم الرب عينه علامتها العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل) وأقول هو غلط لوجه الاول ان اللفظ الذي ترجمه الانجيلي وترجم كتاب اشياء « العذراء »

مريم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمكرين ، ولا يتم عليهم حجة لانها قبل ولادة عيسى عليه السلام كانت في نكاح يوسف النجار على تصرع الانجيل . واليهود المعاصرون لعيسى عليه السلام يقولون : انه ولد يوسف النجار كما هو مصرح به في الآية ٥٥ من الباب ١٣ من انجيل متى ، والآية ٤٥ من الباب الاول والآية ٤٢ من الباب السادس من انجيل يوحنا ، والى الآن يقولون هكذا ، بل أشنع منه . والعلامة الاخرى المختصة بعيسى عليه السلام غير مذكورة في هذا الخبر

هو علامة مؤنث علم والماء فيه للتأنيث ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت عذراء او غير عذراء ، ويقولون ان هذا اللفظ وقع في الباب الثلاثين من سفر الامثال ومعناه ههنا المرأة الشابة التي تزوجت وفسر هذا اللفظ في كلام اشعيا بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية الثلاثة اعني ترجمة ايكوثلا . وترجمة تيهودوشن . وترجمة سيكس . وهذه التراجم الثلاثة عندهم قدعة يقولون ان الاولى ترجمت سنة ١٣٩ والثانية سنة ١٧٥ والثالثة سنة ٢٠ . وكانت معتبرة عند القدماء من المسيحيين . سياترجمه تيهودوشن فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم الثلاثة فساد كلام متى ظاهر الخ

الثاني - مسمى احد عيسى عليه السلام : بما توئيل لا ابوه ولا امه بل سياه يسوع وكان الملك قال لابي في الرؤيا وتدعى ابنا وتسمينه يسوع كما هو مصرح في انجيل لوقا . ولم يدع عيسى عليه السلام في حين من الاحيان ان اسى عمو تائيل

الثالث - ان القصة التي وقع فيها هذا القول تاتي ان يكون مصداق هذا القول عيسى عليه السلام لانها هكذا : ان راصين ملك ارام وفاقح ملك اسرائيل جاءا الى اورشليم لمحاربة احاز بن يونان ملك يهوذا فخاف خوفا شديدا من اتفاهما فاحس الله الى اشعيا ان يقول لتسلي احاز : لا تخف فانهم لا يقدران عليك وستزول ساطنتهما . ويعين علامة خراب ملكهم ان امرأتها تبتلع ولدا وتلد ابنا وتصير ارض هذين الملكين خربة قبل ان يفر هذا الابن الخمر عن الشر . وقد ثبت ان ارض فاقح قد خربت في مدة احدى وعشرين سنة من هذا الحيف فلا بد ان يتولد «» هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب قبل تخرع وعيسى عليه السلام تولد بعد سنة ٧٢١ من خرابها . الخ اقص ١٠٧ من اظهر الحق فكيف تكون بشارة اشعيا منطبقة على المسيح وقصتها ما سمعت

«» يستعمل المؤلف تولد وبتولد بمعنى ولد وبتولد . والوجه هنا ان يقال : فلا بد ان يكون هذا الابن قد ولد قبل هذه المدة

«الخبر الثاني» ما هو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من انجيل متى ، وهو اشارة الى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا . ولا تطابق عبارة متى عبارة ميخا ، فاحداها محرفة (٢) وقد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الاول من الباب الثاني ان محققهم اختاروا تحريف عبارة ميخا ، لكن ادعوا ان هذا لاجل المحافظة على الانجيل فقط (هو) عند المخالف باطل «الخبر الثالث» ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب المذكور من انجيل متى (٣)

«الخبر الرابع» ما هو المنقول في الآية ١٧ و ١٨ من الباب المذكور (٤ و ٥)

٢ - هذانص عبارة متى (٦ : ٢) وانت يا بيت لحم يهوذا الست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مديري شعبي اسرائيل . وهذا نص نبوة ميخا «٥ : ٢ اما انت يا بيت لحم افراثة وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فنك يخرج الذي يكون مسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل .

٣ - نص متى هكذا ١٥ : ٢ «» وكان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني «» والمراد بالنبي القائل هو شع عليه السلام و اشار الانجيلي الى ١١ : ١ من كتابه وهو «» لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني «» هكذا في ترجمة الامير كان الاخرة المطبوعة سنة ١٨٧٠ وكان نص الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا كما قال الشيخ رحمة الله : ان اسرائيل منذ كان طفلا انا احببته ومن مصر دعوت اولاده . قال الشيخ رحمة الله في الشاهد ١٥ من شواهد اغلاط هذه الكتب : فهذه الآية في بيان الاحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه السلام ببني اسرائيل ، وحرف الانجيلي صيغة الجمع «اولاده» بالفرد «ابني» وضمير الغائب بالمشكك فقال ما قال ، وحرف لاتباعه مترجم العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ ايضا لكن لا تخفى خيافته على من طالع هذا الباب لانه وقع في حق المدعين بهذه الآية كل ادعوا ولوا وجوههم وذبحوا البعالم وقر بوا للاصنام . ولا تصدق هذه الامور على عيسى عليه السلام بل لا تصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه ولا على الذين كانوا قبل ميلاده الى خمسمائة سنة لان اليهود كانوا بوا من عبادة الاوثان توبة جديدة قبل ميلاده بخمسمائة وستة وثلاثين سنة بعدما اطلقوا من اسر بابل ثم لم يحوموا حولها بعد تلك التوبة كما هو مصرح في التوراة اقص ١٠٨ ج ١ اظهر الحق

٤ و ٥ - في الباب الثاني من انجيل متى هكذا ١٧ حيث نذم ما قيل بأرميا النبي القائل ١٨ صوت سمع في الزامة : نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبيكي على اولادها ولا تريد

«تفسير القرآن الحكيم» «٣١» «الجزء التاسع»

﴿ الخبر الخامس ﴾ ما هو المقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب المذكور؟ وهذه الاخبار الثلاثة غلط (٦) كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول ﴿ الخبر السادس ﴾ الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من انجيل متى (٧) وقد عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني انه غلط على ان هذا الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى لان زكريا عليه السلام بعد ما ذكر اسمي عصوين ورعي قطع (فانه) يقول هكذا: ترجمة عربية سنة ١٨٤٤- (١٢) وقالت لهم ان حسن في أعينكم فهايتوا أجري والا فكفوا. فوزنوا أجري ثلاثين من الفضة (١٣) وقال لي الرب ألقها الى صنائع التماثيل معنا كرمنا تمنوني به، فأخذت الثلاثين من الفضة ان تمنعني لانهم ليسوا بوجدون. وهذا ايضا غلط وتحريف من الانجيل لان هذا المضمون وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب ارميا ومن طالع الايات التي قبلها وبعدها علم ان هذا المضمون ليس في حادثة هيرود بل في حادثة يحننصر التي وقعت في عهد ارميا فقتل فيها الوف من بني اسرائيل واسر الوف منهم واحلوا الى بابل ولا كان فيهم كثير من آل راحيل ايضا فلم يروحها في عالم البرزخ فوعده الله انه يرجع اولادها من ارض العدو الى نخومهم اه ص ١٠٩ ج ١ منه

٦- الآية ٢٧ من الباب الثاني من انجيل متى هكذا: « واتي وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعي الناصري » وهذا ايضا غلط ولا يوجد في كتاب من كتب الانبياء وينكر اليهود هذا الخبر اشد الانكار وعدم هذا زور وبهتان بل يعتقدون انه لم يتم نبي من الجليل فضلا عن ناصرة كما هو مصرح في الآية ٢٧ من الباب السابع من انجيل يوحنا واما المسيحية « ههنا » اعتذارات ضعيفة غير قابلة للانتفات اه ص ١٠٩ و ١١٠ منه

٧- الآية ٩ من الباب ٢٧ من انجيل متى هكذا. وحينئذ كل قول النبي ارميا حيث قال « فيقبضوا الدراهم الثلاثين عني واثنى الذي عنده بنو اسرائيل. ولفظ ارميا غلط من الاغلاط المشهورة في انجيل متى لان هذا لا يوجد في كتاب ارميا ولا يوجد هذا المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق ايضا بهذه اللفاظ نعم توجد في الآية ١٣ من الباب ١٧ من كتاب زكريا عبارة تناسب هذه العبارة التي نقلها متى لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع ان يحكم ان نقل عن هذا الكتاب ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب زكريا عليه السلام بهذه الحادثة التي نقلها متى منها. وفي هذا الموضع اقوال مضطربة لاهلء المسيحيين سلفا وخلفا الخ اه ص ١٨٥ منه

واقبته في بيت الرب الى صنائع التماثيل (فظاهر كلام زكريا انه بيان حال الاخبار عن الحادثة الآتية ، وأن يكون أخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه السلام لامن الكافرين مثل يهوذا

﴿ الخبر السابع ﴾ ما نقله مقدسهم بولس في الآية السادسة من الباب الاول من الرسالة المبرانية (٨) وقد عرفت حاله في الفصل الثالث انه غلط لا يصدق على عيسى عليه السلام

﴿ والخبر الثامن ﴾ الآية الخامسة والثلاثون من الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفزع بأمثال في وأنطق بمكتوبات منذ تأسيس العالم) وهو إشارة الى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين ، لكنه ادعاء محض وتحكم بحث ، لان عبارة هذا الزبور هكذا ٢ (أفزع بالأمثال في وأنطق بالذي كان قديما) ٣ (كل ماسمعناه وعرفناه وآبأؤنا أخبرونا) ٤ (ولم يخفوه عن أولادهم الى الجيل الآخر إذ يخبرون بتساويح الرب وقواته وعجائبه التي صنع) ٥ (إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع التاموس في اسرائيل كل الذي أوصى آبأؤنا ليعرفوا به أبناءهم) ٦ (لكي ما يعسل الجيل الآخر بينهم المولودين) ٧ (فيقومون أيضا ويخبرون به أبناءهم) ٨ (لكي يجعلوا أتكلمهم على الله ، ولا ينسوا أعمال الله ويلتزموا وصاياه) ٩ (لئلا يكونوا مثل آبائهم الجيل الاعرج المتمرد الذي لم يستقم قلبه ولا آمنتم بالله روحه) وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه، ولذا عبر عن نفسه

بصيغة المتكلم وروي الحالات التي سمعها من الآباء ليبلغها الى الأبناء على حسب عهد الله لتبقى الرواية محفوظة . وبين من الآية العاشرة الى الخامسة والسبعين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية ، وشرارة بني اسرائيل وما لحقهم بسببها ثم قال ٦٦ (واستيقظ الرب كأنائهم مثل الجبار المفيق من الخمر) ٦٧ (فغضب أعداءه في الراء وجعلهم عاراً الى الدهر) ٦٨ (وأبعد محالة يوسف

٨. الآية ١٠ من الباب الاول من الرسالة المبرانية هكذا : وأيضاً متى ادخل البكر الى العالم يقول وتسجد له كل ملائكة الله . ولم نعر على عبارة المؤلف في تعليقه

ولم يختار سبط أفرام ٦٩ بل اختار سبط يهوذا الجبل صهيون الذي أحب ٧٠ وبني مثل وحيد القرن قدسه وأسس في الأرض الى الابد ٧١ واختار داود عبده وأخذه من مراعي الغنم ٧٢ ومن خلف المرضعات أخذه ليرعى يعقوب عبده واسرائيل ميراثه ٧٣ فرعاه بدعة قلبه وبفهم يديه أهداهم

وهذه الآيات الاخيرة أيضا دالة صراحة على أن هذا الزبور في حق داود عليه السلام فلا علاقة لهذا بعيسى عليه السلام

(الخبر التاسع) في اثاب الرابع من انجيل متى هكذا ١٤ (لكي يتم ما قبل باشعيا النبي القائل ١٥ أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الاردن جليل الامم ١٦ الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور) وهو اشارة الى الآية الاولى والثانية من الباب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته هكذا (١- في الزمان الاول استخفت أرض زبولون وأرض نفتالي ، وفي الآخر تنقلت طريق البحر عبر الاردن جليل الامم ٢ الشعب السالك في الظلمة رأى نوراً عظيماً - الساكنون في بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور) وفرق ما بين العبارتين فأحدهما محرفة ، ومع قطع النظر عن هذا لادلالة الكلام أشعيا على ظهور شخص بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام يخبر أن حال سكان أرض زبولون ونفتالي كان سقيماً في سالف الزمان ثم صار حسناً ، كما تدل عليه صيغة الماضي أعني : استخفت ، وتنقلت ، ورأى ، وأشرق ، وأن عدلنا عن الظاهر وحملناها على المجاز بمعنى المستقبل وقلنا إن رؤية النور واشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم ، فادعاء أن مصداق هذا الخبر عيسى عليه السلام فقط تحكم صرف ، لأن كثيراً من الاولياء والصلحاء مر بتلك الأرض ولا سيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمة الكفر والتلوث من هذه الديار الديار بسببهم ، وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح كما ينبغي . واكتفى خوفاً من التطويل على (٢) هذا القدر . ونقلنا الاخبار الآخر أيضاً في (إزالة الاوهام) وغيره من مؤلفاتي وبينت وجوه ضعفها

(الامر السابع)

أن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتهم جارية بأنهم يرجعون غالباً الاسماء في تراجمهم ويوردون بدلها معانيها ، وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد ، وانهم يزيدون تارة شيئاً بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون الى الامتياز ، وهذان الامران بمنزلة الامور العادية عندهم . ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بالأسنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة ، وأنا أورد أيضاً بطريق الانعوج بعضاً منها

١ - في الآية الرابعة عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لذلك دعيت اسم تلك البيرير الحى الناظرني) فترجموا اسم البئر الذي كان في العبراني بالعربي ٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (هكذا سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائرته) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ (دعا ابراهيم اسم ذلك الموضع الرب يرى) فترجم المترجم الاول الاسم العبراني بمكان يرحم الله زائرته ، والمترجم الثاني بالرب يرى (*)

٣ - وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فكنتم يعقوب أمره عن حميه) وفي ترجمة اردو (الترجمة الاوردية) المطبوعة سنة ١٨٢٥ لفظ لابان موضع حميه فوضع مترجمو العربية لفظ الحمى موضع الاسم ٤ - وفي الآية العاشرة من الباب التاسع والاربعين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فلا يزول القضييب من يهوذا والمدير

وفي ترجمة الاميركانينين الاخيرة رجعوا الى الاصل العبراني «يهوه يراه» بسكون الهاء فيها واثبتت الهزة في يراه . ولكن قالوا في تمة الآية «حتى انه يقال اليوم : في جبل الرب يرى» وترجمة الجزويت بالعربية في الموضعين

من تحذه حتى يجي* الذي له الكل وإياه تنتظر الامم) فقلوه (الذي له الكل)
ترجمة لفظ «شيلوه» وهذه الترجمة موافقة للترجمة اليونانية، وفي الترجمة العربية
المطبوعة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والرسم من تحت أمره الى
أن يجي* الذي هو له واليه يمنعم الشعوب) وهذا المترجم ترجم لفظ شيلوه
(بالذي هو له) وهذه الترجمة موافقة للترجمة السريانية. وترجم هذا اللفظ
محققهم المشهور ليكنارك بعاقبته. وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٢٥ وقع لفظ
شيلوا، وفي الترجمة اللاتينية وتكتيت (الذي سيرسل) فالمترجمون ترجموا
لفظ شيلوه بما ظهر وترجم عندهم، وهذا اللفظ كان بمنزلة الاسم للشخص المبشر به
٥ - وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الخروج في الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فقال الله لأوسى : أهيه أشرايه) وفي
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (قال له الازلي الذي لا يزال) فلفظ أهيه
أشرايه كان بمنزلة اسم الذات، فترجمه المترجم الثاني بالازلي الذي لا يزال
٦ - وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (تبقى في النهر فقط) وفي
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (تبقى في النيل فقط)

٧ - وفي الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج في
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فابقي موسى مذبحا
ودعا اسمه الرب عظمتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (وبني مذبحا
وسماه الله علي) وترجمة اردو موافقة لهذه الأخيرة فأقول مع قطع النظر عن
الاختلاف ان المترجمين ترجموا الاسم العبراني (ع)

٨ - وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر الخروج في
الترجمتين المذكورين هكذا (من مبعة فائقة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة
١٨١١ (من المسك الخالص) وبين المبعة والمسك فرق ما ففسروا الاسم العبراني

• الاصل العبراني « يهوه نمى » وهو الذي اعتمد في الترجمة الاميركانية الاخيرة،
واضح ترجمة الجزويت « وبني موسى مذبحا وسماه الرب رايتي » ورايتي بمعنى علمي

بما ترجع عندهم (٥)

٩ - وفي الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (اى
الثانية) في الترجمتين المذكورين هناك (فأت هناك موسى عبد الرب) وفي الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (فأت هناك موسى رسول الله) فهو لا المترجمون
لو بدلوا في البشارات المحمدية لفظ رسول الله بلفظ آخر فلا استبعاد منهم

• تركنا الشاهدين ١٠ و ١١ للاختصار

١٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الحادي عشر من انجيل متى في
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فان أردتم أن تقبلوه
فهو ايليا المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (فان أردتم
أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاتبان) فالمترجم الاخير بدل لفظ ايليا بهذا : فأمثال
هو لا. لو بدلوا اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة فلا عجب

١٣ - وفي الآية الاولى من الباب الرابع من انجيل يوحنا في الترجمة العربية
المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لما علم يسوع) وفي الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٦٠ (لما علم الرب) فبدل المترجم الاخير ان
لفظ يسوع الذي كان علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الالفاظ التعظيمية،
فلو بدلوا اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التحقيرية لاجل عادتهم
وعنادهم فلا عجب (٥)

وهذه الشواهد تدل على ترجمة الاسماء وايراد لفظ آخر بدلها

١ - في الباب السابع والعشرين من انجيل متى هكذا (ونحو الساعة التاسعة
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لماذا شبتني أي الهي الهي لماذا تركتني)
وفي الباب الخامس عشر من انجيل مرقس هكذا (وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع
بصوت عظيم قائلا اوى الوى لماذا شبتني، الذي تفسره الهي الهي لماذا تركتني)

• وفي ترجمة الجزويت « من أغر الاطياب من المر القاطر » الخ

• « بتل هذا بيتانه لاغربة في واداسم نبيا » « ص » في انجيل برنابا بلفظ محمد
فانه ترجمة لاسم القارقيط كما سيظهر

فلفظ: أي الهي الهي لماذا تركتني في انجيل متى، وكذا لفظ: الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني في انجيل مرقس، لسان كلام الشخص المصلوب بقينا، بل الحاق بكلامه ٢ - في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من انجيل مرقس هكذا (لقبها بيوان رجبس أي ابني الرعد) فلفظ أي ابني الرعد ليس من كلام عيسى عليه السلام، بل هو الحاق

٣ - في الآية الحادية والاربعين من الباب الخامس من انجيل مرقس هكذا (وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي) فهذا التفسير الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام

٤ - في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من انجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سنة ١٨١٦ (ونظر الى السماء وتأوه وقال: افثا يعني انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (ونظر الى السماء وتهود وقال: افثا، الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (ونظر الى السماء وتهود وقال له: انفتح الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا (ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له: افثا أي انفتح) ومن هذه العبارة وان لم يعلم صحة اللفظ المبراني أهو افثا أو افثا أو انفتح لأجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدم صحة ألفاظ أصولها، لكنه يعلم يقينا ان لفظ أي انفتح أو الذي هو انفتح الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام وهذه الاقوال المسيحية الاربعة التي نقاتها من الشاهد الاول الى ههنا تدل على ان المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان المبراني الذي كان لسان قومه، وما كان يتكلم باليوناني، وهو قريب القياس أيضا لأنه كان عبرانيا ابن عبرانية نشأ في قومه المبرانيين فنقل أقواله في هذه الانجيل في اليوناني نقل بالمعنى، وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله مروية برواية الآحاد

٥ - في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا (فقال له: ربي، الذي تفسيره يا معلم) فقله: الذي تفسيره يا معلم - الحاق ليس من كلامها ٦ - في الآية الحادية والاربعين من الباب المذكور في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٤٤ (قد وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح) وفي الترجمة الفارسية

المطبوعة سنة ١٨١٦ (ما مسيح را كه ترجمة آن كرسطوس ميباشند يا قديم) ترجمة أوردوا المطبوعة سنة ١٨١٤ يوافق الفارسية فيعلم من الترجمتين العربيتين ان اللفظ الذي قاله اندراوس هو مسيا وان المسيح ترجمته، ومن الترجمة الفارسية وارادو (أي الترجمة الاوردية) ان لفظ الاصل هو المسيح وكرسطوس ترجمته، ويعلم من ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ ان لفظ الاصل خرسنه، وان المسيح ترجمته، فلا يعلم من كلامهم أي لفظ كان الاصل؟ أمسيا أم المسيح أم خرسنه؟ وهذه الالفاظ وان كان معناها واحدا لكن لاشك ان الذي قاله اندراوس هو واحد من هذه الثلاثة يقينا، واذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر لفظ الاصل أولا، ثم من ذكر تفسيره، لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير المشكوك فيه أيا ما كان الحاق ليس من كلام اندراوس ٧ - في الآية الثانية والاربعين من الباب الاول من انجيل يوحنا قول عيسى عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (أنت تدعى ببطرس الذي تأويله الصخرة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (ستسمى أنت بالصفا المفسر بطرس) وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ (ترا بكيفاس كه ترجمة آن سنك است تداخو اهند كرد) أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم لا يتميز المفسر من كلامهم عن المفسر، لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير ليس من كلام المسيح عليه السلام، بل هو الحاق، وإذا كان حال تراجمهم وحال تحقيقهم في لقب إلههم ولقب خليفته كما علمت فكيف نرجو منهم صحة لفظ محمدا وأحمدا ولقب من ألقاه صلى الله عليه وسلم (ثم قال بعد ايراد شواهد أخرى مانصه):

فاذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ما عرفت فما ظنك بغير أهل الديانة؟ بل الحق ان التحريف القصدي بالتبديل بالزيادة والتقصان من خصالمهم كلهم أجمعين، فبعض الاخبار التي نقلها العلماء الاسلاف من أهل الاسلام، مثل الامام القرطبي وغيره اذا لم يجدوها موافقة في بعض الالفاظ لتراجم المشهورة الآن فسببه غالبا هذا التعبير، لان هؤلاء العلماء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجمة العربية التي كانت رائجة في عهدهم، وبعد زمانهم وقع الاصلاح في تلك الترجمة «تفسير القرآن الحكيم» «٣٢» «الجزء التاسع»

ويمحتمل أن يكون ذلك السبب اختلاف التراجم لكن الأول هو المستند لأننا نرى أن هذه المادة جارية إلى الآن في تراجمهم ورسائلهم، ألا ترى إلى ميزان الحق الخ

(الامر الثامن)

إن بولس وإن كان عند أهل التثليث في رتبة الحوارين لكنه غير مقبول عندنا ولا نعدّه من المؤمنين الصادقين، بل من المنافقين الكذابين ومعلمي الزور والرسائل الخداعين الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج المسيح كما عرفت في الامر الرابع. وهو خرب الدين المسيحي، وأباح كل محرم لمعتقده. وكان في ابتداء الامر مؤذيا للطبقة الأولى من المسيحيين جهرا لكنه لما رأى هذا الايذاء الجبري لا ينفع نفعا ممتدا به دخل على سبيل التفات في هذه الملة وادعى رسالة المسيح وأظهر الزهد الظاهري ففعل في هذا الحجاب ما فعل وقبلة أهل التثليث لاجل زهده الظاهري ولجل افراغ ذمتهم من جميع التكالييف الشرعية كما قبل أناس كثيرون من المسيحيين في القرن الثاني منس الذي كان زاهدا مرناضا وادعى أني هو الفار قليط الموعود به قبلوه لاجل زهده ورياضته كما سيجيء ذكره في البشارة الثامنة عشر وردّه المحققون من علماء الاسلام سلفا وخلفا

قال الامام القرطبي رحمه الله في كتابه في حق بولس هذا محببا لبعض القسيسين في بحث مسألة الصوم هكذا: « قلنا ذلك - أي بولس - هو الذي أفسد عليكم أديانكم، وأعمى بصائرهم وأذهانهم، ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح، الذي لم تسمعوا له بخبر، ولا وقفتم منه على أثر، هو الذي صرفكم عن القبلة، وحال لكم كل محرم كان في الملة، ولذلك كثرت أحكامكم عندهم وتداولتموها بينهم » انتهى كلامه بلفظه.

وقال صاحب (تخجيل من حرف الانجيل) في الباب التاسع من كتابه في بيان فضائح النصراني في حق بولس هذا هكذا: « وقد سلمهم بولس هذا من الدين بلطف خداعه إذ رأى عقولهم قابلة لكل ما يلقي اليها وقد طمس هذا الحبيث رسوم التوراة » انتهى كلامه بلفظه وهكذا أقوال علماءنا الآخرين. فكلامه عندنا مردود ورسائله المنضمة بالمعهد العتيق كلها واجبة الرد ولا نشترى

قوله بحجة خردل فلا انقل عن أقواله في هذا المسلك شيئا ولا يكون قوله حجة علينا وإذا عرفت هذه الامور الثمانية أقول أن الاخبار الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن أيضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب ومن عرف أولا طريق اخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر على ما عرفت في الامر الثاني ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف إلى هذه الاخبار وقابلها بالاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام - وقد عرفت نبذا منها في الامر السادس - جزم بأن الاخبار الحميدة في غاية القوة. وانقل في هذا المسلك عن الكتب المعتبرة عند علماء بروتستانت ثمانية عشرة بشارة

(البشارة الاولى)

في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا (١٧) فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا ١٨ وسوف اقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم واجعل كلامي في فمهم ويحكمهم بكل شيء. أمره به ١٩ ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فانا اكون المنتقم من ذلك ٢٠ فاما النبي الذي يجري بالكبرياء ويتكلم في ارضي ما لم أمره بأنه يقول ام باسم آلهة غيري فليقتل ٢١ فان اجبت وقلت في قلبك كيف استطيع ان اميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب ٢٢ فهذه تكون لك آية ان ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم يحدث قارب لم يكن تكلم به بل ذلك النبي صوره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه

وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كما يزعم الآن احبار اليهود ولا بشارة بعيسى عليه السلام كما زعم علماء بروتستانت بل هي بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم بعشرة أوجه

(الوجه الاول) قد عرفت في الامر الثالث أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به في هذا الباب وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى عليهما السلام (والوجه الثاني) انه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك ويوشع وعيسى عليهما

السلام لا يصح ان يكونا مثل موسى عليه السلام أما أولا فلاهما من بني اسرائيل ولا يجوز ان يقوم أحد من بني اسرائيل مثل موسى كما تدل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (التثنية) وهى هكذا (١٠) ولم يبق بعد ذلك نبي في اسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجها لوجه الخ وأما ثانيا فلا لأنه لا مماثلة بين يوشع وبين موسى عليهما السلام لان موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوشع ليس كذلك بل هو متبع لشريعته وكذا لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام لان عيسى عليه السلام كان الها وريا على زعم النصارى وموسى عليه السلام كان عبدا له وأن عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشقاغة الخالق كما صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته الى أهل غلاطية وموسى عليه السلام ماضى ملعونا لشقاغتهم وأن عيسى عليه السلام دخل الحميم بعد موته كما هو مصرح به في عقائد أهل التثليث وموسى عليه السلام ماضى الحميم وان عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى ليكون كفارة لامته وموسى عليه السلام ماضى كفارة لامته بالصلب وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والعزيرات وأحكام الفسل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات بخلاف شريعة عيسى عليه السلام فانها قارغة عنها على ما يشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم وان موسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا في قومه نفاذا لأوامره ونواهي وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك (الوجه الثالث) أنه وقع في هذه البشارة لفظ من بين اخوتهم ولا شك ان الاصطاح الاثنى عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم لقال منهم لا من بين اخوتهم لان الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ ان لا يكون المبشر به له علاقة الصلابة والبطنية بنبي اسرائيل كما جاء لفظ الاخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله هاجر في حق اسمعيل عليه السلام في الآية الثانية عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (وقبله جميع اخوته بنصب المضارب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا

(بحضرة جميع اخوته يسكن) وجاء بهذا الاستعمال ايضا في الآية الثامنة عشرة من الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين في حق اسمعيل في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (متتهى اخوته جميعهم سكن) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (اقام بحضرة جميع اخوته) والمراد بالاخوة ههنا بنو عيسو واسحق وغيرهم من أبناء ابراهيم عليه السلام. وفي الآية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا (ثم أرسل موسى رسلا من قادس الى ملك الروم قائلا: هكذا يقول أخوك اسرائيل انك قد علمت كل البلاد الذى أصابتنا) وفي الباب الثاني من سفر (التثنية) هكذا (٢) وقال لي الرب: ثم أوص الشعب انكم ستجوزون في نخوم اخوتكم بني عيسو الذين في ساعير وسبعشونكم ٨ فلما جزنا اخوتنا بني عيسو الذين يسكنون ساعير الخ) والمراد باخوة بني اسرائيل بنو عيسو، ولا شك ان استعمال لفظ اخوة بني اسرائيل في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي ولا تترك الحقيقة ولا يصار الى المجاز مالم يمنع من التحل على المعنى الحقيقي مانع قوي ويوشع وعيسى عليهما السلام كانا من بني اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما (الوجه الرابع) أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم، ويوشع عليه السلام كان حاضرا عند موسى عليه السلام داخلا في بني اسرائيل نيا في ذلك الوقت، فكيف يصدق عليه هذا اللفظ

(الوجه الخامس) أنه وقع في هذه البشارة لفظ: اجعل كلامي في فيه، وهو اشارة الى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب، والى أنه يكون أميا حافظا للكلام، وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لاتقاء كلا الامرين فيه

(الوجه السادس) أنه وقع في هذه البشارة: ومن لم يطلع كلامه الذى يتكلم به فأنا آكون المنتقم منه. فهذا الامر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به بهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر العذاب الاخروي السالكين في جهنم أو المحن والمقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من الغيب، لان هذا الانتقام لا يخص بانكار

في دون نبي بل باسم الجميع ، فحينئذ يراد بالانتقام الانتقام التشريعي . فظاهر منه ان هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من منكره فلا يصدق على عيسى عليه السلام ، لان شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاص والتعزير والجهاد (الوجه السابع) في الباب الثالث من كتاب الاعمال في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ (١٩) فتوبوا وارجعوا كي تمحي خطاياكم ٢٠ حتى اذا تأتي أزمسة الراحة من قدام وجه الرب ويرسل المذاذي به لكم وهو يسوع المسيح ٢١ الذي يباهي بنفسي السماء أن تقبله الى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء . تكلم به الله على أنفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر ٢٢ ان موسى قال : ان الرب الحكم يقيم لكم نبيا من اخوتكم مثلي له تسمعون في كل ما يكلمكم به ٢٣ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي تهلك من الشعب (وفي الترجمة الفارسية . . . . .)

﴿ حذفنا النص الفارسي استغناء عنه بما يذكره من مضمونه وهو قوله : ﴾
فهذه العبارة سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على ان هذا النبي غير المسيح عليه السلام ، وان المسيح لابد أن تقبله السماء الى زمان ظهور هذا النبي ، ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين — وتأمل في عبارة بطرس ظاهر له ان هذا القول من بطرس يكفي لا بطل ادعاء علماء برونتنت ان هذه البشارة في حق عيسى عليه السلام

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم
أكل صدق لانه غير المسيح عليه السلام ، ويمثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة (١) كونه عبد الله ورسوله (٢) كونه ذا الدين (٣) كونه ذا نكاح وأولاد (٤) كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية (٥) كونه مأموراً بالجهاد (٦) اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته (٧) وجوب الغسل للجانب والحائض والنفساء في شريعته (٨) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فيها (٩) حرمة غير المذبوح وقربان الاوثان فيها (١٠) كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسمانية (١١) أمره بحج الزنا (١٢) تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص (١٣) كونه قادراً على تنفيذها (١٤) تحريم الربا (١٥) أمره بانكار من

يدعو الى غير الله (١٦) أمره بالتوحيد الخالص (١٧) أمره الامة بأن يقولوا له عبد الله ورسوله لا ابن الله أو الله ، والعياذ بالله (١٨) موته على الفراش (١٩) كونه مدفوناً كموسي (٢٠) عدم كونه ملموناً لاجل أمته

وهكذا أمور آخرتظهر اذا تؤمل في شريعتها ، ولذلك قال الله تعالى في كلامه المجيد (إنا أرسلنا إليك رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا) وكان من اخوة بني اسرائيل لانه من بني امماعيل وأنزل عليه الكتاب ، وكان آمياً جعل كلام الله في فم وكان ينطق بالوحي كقَالَ الله تعالى (وما ينطق عن الهوى إنا هو الواحي يوحى) وكان مأموراً بالجهاد وقد انتقم الله لاجله من صناديد قريش والاكامرة والقياصرة وغيرهم ، وظهر قبل نزول المسيح من السماء ، وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام الى ظهوره ابرد كل شيء الى أصله ، وبعق الشرك والتثليث وعبادة الاوثان ، ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الاخير ، لان هذا الصادق المصدوق قد أخبرنا على أتم تفصيل وأكمل وجه بحيث لا يبقى ريب ما بكثرتهم وقت قرب ظهور المهدي رضي الله عنه ، وهذا الوقت قريب ان شاء الله ، وسيظهر الامام ويظهر الحق عن قريب ويكون الدين كله لله ، جعلنا الله من أنصاره وخدامه آمين

(الوجه الثامن) انه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب الى الله عالم يأمره يقتل فلولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقاً لكان قتل ، وقد قال الله في القرآن المجيد أيضاً (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لآخذنا منه باليمين) ثم لقطعنا منه الوتين (وما قتل ، بل قال الله في حقه (والله يمصمك من الناس) وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقي الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم ، وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب . فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبيا كاذبا كما يزعمه اليهود ، والعياذ بالله

(الوجه التاسع) ان الله بين علامة النبي الكاذب (وهي) ان أخباره عن الغيب المستقبل لا يخرج صادقا ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور الكثيرة

المستقبلية كاعلمت في المسالك الاول وظهر صدقه فيها (١) فيكون نبيا صادقا لا كاذبا (الوجه العاشر) ان علماء اليهود سلموا كونه مبشرا به في التوراة لكن بعضهم أسلم وبعضهم بقي في الكفر - كما أن قيافا وكان رئيس الكهنة ونبيا على زعم يوحنا عرف أن عيسى هو المسيح الموعود به ولم يؤمن بل أفتى بكفره وقتله كما صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من انجيله - كما روي من حديث بخير بقى أنه كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصغته وغلبت عليه اللغة دينه فلم يزل على ذلك حتى كان يوم (غزوة) أحد ، وكان يوم السبت فقال : يا معشر اليهود والله انكم لتعلمون ان نصر محمد عليكم لحق . قالوا : فان اليوم يوم السبت ؟ قال : لا سبت . ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد ، وكان يوم السبت ، وعهد الى من ورائه من قومه ان قتل هذا اليوم فالي لحمد يصنع فيه ما أراه الله تعالى ، فقاتل حتى قتل ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « بخير بقى خير يهودي » وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله ، فغامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس (١) فقال « أخرجوا إلي أهلكم » فقالوا : عبد الله ابن صوريا خلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من امان والسوى وظلهم من الغمام « أتسلم أتى رسول الله » ؟ قال : اللهم نعم ، وأن اليهود يعرفون ما أعرف ، وأن صفتك ونسبك مبين في التوراة ولكن حسدوك قال « فما يمنعك أنت » ؟ قال : أكره خلاف قومي عسى أن

« ١ » ظهر صدق بشارتها في زمنه كانه صار على المشركين ودخوله المسجد الحرام مع المؤمنين ، آمنين محققين رؤوسهم ومقصرين وغلب الروم للفرس ، وبعضها لصحابه كفتح مصر وبلاد كسرى وقيصر ، وقتل الفتن الباغية لعبار ، ولا يزال يظهر الكثير منها عصرها بعد عصر ومن أغربها قوله « ص » « صنفان من اهل النار لم أرهما بعد : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات بميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » الحديث رواه احمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا . والسياط المذكورة هي الكراييج والزروس التي كأسنمة البخت هي التي يوضع عليها البرانيط وأشباهها (١) المدارس المدرس أي المعلم

يتبعوك ويسلموا فأسلم - وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقاء غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعبي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس ، فأتيا كالاين كسالين ساقطين يمشيان الهويناء فمششت اليهما فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم فسمعت عبي أبا ياسر يقول لابي : أهو هو ؟ (أي المبشر به في التوراة) قال : نعم والله ، قال : أنبئت وتعرفه ؟ قال : نعم قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت أبدا . - فذلك عشرة كاملة

(فان قيل) ان أخوة بني اسرائيل لا تنحصر في بني اسماعيل لان بني عيسو وبني أبناء قطورا زوجة ابراهيم عليها السلام من اخوتهم أيضا (قالت) نعم هؤلاء أيضا من أخوة بني اسرائيل لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا بالامور المذكورة ، ولم يكن وعد الله في حقهم أيضا بخلاف بني اسماعيل فانهم كان وعد الله في حقهم لابراهيم ولهاجر عليها السلام مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء اسحق عليه السلام المصروح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين .

ولعلماء بروستنت اعتراضا نقلها صاحب الميزان في كتابه المسمى بحل الاشكال في جواب الاستفسار (الاول) انه وقع في الآية ١٥ من الباب ١٨ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (فان الرب اهلك يقيم من بينك من بين اخوتك) الخ ، فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني اسرائيل لا من بني اسماعيل (والثاني) ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه فقال في الآية ٤٦ من الباب الخامس من انجيل يوحنا : ان موسى كتب في حقى (أقول) آية (الثانية) على وفق التراجم الفارسية وتراجم اردو هكذا (فان الرب اهلك يقيم من بينك من بين اخوتك نبيا مثلي فاسمع منه) والقيس أيضا نقلها هكذا . والجواب ان اللفظ المذكور لا ينافي مقصودنا لان محمدا عليه السلام لما هاجر الى المدينة وبها تكامل أمره قد كان حوله بلاد اليهود كخير وبني قينقاع والنضير وغيرهم فقد قام من بينهم ، ولانه اذا كان من اخوتهم فقد قام من بينهم ، ولان قوله « تفسير القرآن الحكيم » ٣٣ « الجزء التاسع »

من بين اخوتك بدل من قوله من بينك بدل اشتغال على رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملازمة غير الكلية والجزئية في تحقق هذا البدل نحو جاءني زيد أخوه ، وجاءني زيد غلامه ، وبدل اضرب على رأي ابن مالك ، والمبدل منه على كلا التقديرين غير مقصود ، وبدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة عشرة لم يوجد فيه لفظ من بينك ، ونقل بطرس الخواري أيضا هذا القول ولم يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع ، وكذا نقله استفانوس أيضا ولم يوجد في نقله أيضا هذا اللفظ كما صرح به في الباب السابع من كتاب الاعمال وعبارته هكذا (هذا هو موسى الذي قال لبي اسرائيل نبيا مثلي سيقم لك الرب إلهكم من اخوتكم له تسعون) فمقطوعة في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود فأحال البدل قوي جدا ،

وقال صاحب الاستفسار: إن لفظ من بينك إلحاق زيد بخبرنا وبدل عليه ثلاثة أمور (الاول) ان المخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني اسرائيل كلهم لا البعض فقوله : من بينك خطاب لجميع القوم فصار لفظ من اخوتك لغوا محضاً لا معنى له ، لكن لفظ من اخوتك جاء في الموضوع الآخر أيضا فيكون صحيحاً ، ولفظ من بينك إلحاقا زيد بخبرنا (الثاني) ان موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لاثبات قوله لم يوجد فيه هذا اللفظ ولا يجوز أن يكون ما نقل موسى مخالفا لما قاله الله (والثالث) ان الحواريين كلما نقلوا هذا الكلام لم يوجد فيه لفظ من بينك . وان قلتم ان المحرف اذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله ؟ (قلت) نحن نرى في محاكم العدالة دائما ان القبايل المحرفة يثبت تحريف الالفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا (١) وان شهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم . فالوجه الوجيه على انعادة الله جارية بأنه لا يهدي كيد الخائنين وبأنه يظهر خيانة خائن الدين بمقتضى رحمة ، فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شيء ما يظهر به خيانه ، على أنه لا توجد ملة يكون أهلها كلهم خائنين . فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان لهم لحاظ ما (٢) من جانب بعض المثدين فلذلك ما بدلوها الكل انتهى

«١» لعل معنى القبايل الوثائق والمستندات ومعنى الجملة أنها على وجود التحريف فيها يحتاج ببعض عباراتها على اثبات التحريف فيها « وكذا على غيره »
«٢» لعله أراد ان يقول : كان عليهم عيون ورقباء

أقول هذا الجواب بالنسبة الى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الامر السابع . وأقول في الجواب عن الاعتراض الثاني ان آية الانجيل هكذا (لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانه هو كتب عني) وليس فيها تصريح بأن موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الغلافي بل المفهوم منه ان موسى كتب في حقه (مطلقا) وهذا يصدق اذا وجد في موضع من التوراة إشارة اليه ، ونحن نسلم هذا الامر كما ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة لكننا نذكر أن يكون قوله إشارة الى هذه البشارة لوجوه التي عرفتها ، وقد ادعى هذا المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان ان الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة اليه ، فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام ، نعم لوقال عيسى عليه السلام ان موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الحسة الى نبي من الانبياء الا الي لسان لهذا التوم بحال في هذه الحال

(البشارة الثانية)

الآية ٢١ من الباب ٣٢ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (هم أغاروني بشير إله وأغضبوني بعبوداتهم الباطلة وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم) والمراد بشعب جاهل العرب لانهم كانوا في غاية الجهل والضلال وما كان عندهم علم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية ، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الاوثان والاصنام ، وكانوا محقرين عند اليهود لكونهم من هاجر الجارية . فقصود الآية ان بني اسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاؤهم الذين هم عندهم محقرين وجاهلون . فأوفى بما وعد ، فبمث من العرب النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى في سورة الجمعة (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم يواس في الباب العاشر من الرسالة الرومية لان اليونانيين قبل ظهور عيسى عليه السلام بأزبد من ثلثمائة سنة كانوا قانقين على أهل العالم كلهم في العلوم والفنون ، وكان منهم جميع

الحكماء المشهورين مثل سقراط وبقرات وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس وأرسيميدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الألهيات والرياضيات والطبيعات وفروعها قبل عيسى عليه السلام ، وكان اليونانيون في عهده على غاية درجة السكال في فنونهم . وكانوا واقفين على أحكام التوراة وتقصدها ، وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وست وعشرين سنة ، لكنهم ما كانوا معتنقين للذة الموسوية ، وكانوا منحصينين عن الأشياء الحكيمية الجديدة كما قال مقدسهم هذا في الباب الاول من الرسالة الاولى الى أهل كورنثيوس هكذا (٢٢) لأن اليهود يسألون آية واليونانيون يطلبون حكمة ٢٣ ولكننا نحن نركز بالمسيح مصلو باليهود عنرة ولليونانيين جهالة فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل اليونانيين ، فكلام مقدسهم في الرسالة الرومية إما مؤول أو مردود — وقد عرفت في الامر الثامن ان قوله صاقط عن الاعتبار عندنا

﴿ البشارة الثالثة ﴾

في الباب الثالث والثلاثين (٥ من سفر (الثنية) في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ كذا (٢) وقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير (١) واستعان من جبل فاران معه ألوف الاطهار في عيته سنة من نار (٢) فجيئته من سيناء اعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام واشراقه من ساعير اعطاؤه الانجيل لعيسى عليه السلام واستعلانه من جبل فاران انزاله القرآن ، لأن فاران جبل من جبال مكة ، فقد جاء في بيان حال اسماعيل عليه السلام من سفر التكوين (٢١ : ٢٠) وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شابا يرمي بالسهم ٢١ وسكن بربة فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر (ولا شك ان اسماعيل عليه السلام *) هذا الباب هو الاخير من سفر التنية وفي الآية الاولى منه ان هذه البشارة قالها موسى قبل موته مباركا بها بنى اسرائيل « ١ » في التراجم الاخيرة سمر بالكسر والمراد بها واحد وفيها زيادة واتي من « ٢ » المراد بالسنة الشريعة . وترجمة الجزويت « عن عيته قبس شريعة لهم » ربوات القدس وليس فيها ألوف الاطهار

كانت سكناته بمكة ، ولا يصح أن يراد ان النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن فاران أيضا ، فانتشرت في هذه المواضع ، لأن الله لو خلق نارا في موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع الا اذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك . وقد اعترفوا بأن الوحي اتبع تلك (النار التي رآها موسى) في طور سيناء فكذا لا بد أن يكون في ساعير وفاران

﴿ البشارة الرابعة ﴾

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق اسماعيل عليه السلام لابراهيم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ كذا (وعلى اسماعيل أستجيب لك ، هوذا أباركه وأكبره وأكثره جدافسليد اثني عشر رئيسا واجعله لشعب كبير) قوله اجعله لشعب كبير يشير الى محمد صلى الله عليه وسلم لانهم يكن في ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره . وقد قال الله تعالى حاكيا دعاء ابراهيم واسماعيل في حقهم عليهم السلام في كلامه المجيد أيضا (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم)

وقال الامام القرطبي في الفصل الاول من القسم الثاني من كتابه : وقد تفتن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بدض كتبهم فقال : يخرج مما ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالعدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم (الاول) قوله جدا جذاب تلك الالة « عاد ماد » وعدد هذه الحروف اثنتان وتسعون ، لأن الباء اثنتان والميم أربعون والالف واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والالف واحد والدال أربعة ، وكذلك الميم من محمد أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة (١)

(والثاني) قوله لشعب كبير بتلك الالة « انوي غدول » فاللام عندهم ثلاثون والغين ثلاثة — لأنه عندهم في مقام الميم ، إذ ليس في لغتهم جيم ولا صاد — والواو « ١ » يؤيد هذا ما روي عن ابحار اليهود الحارورين للمدينة في زمن البعثة من ظنهم ان الحروف المقطعة في اوائلي بعض السور لبیان اجل الأمة الاسلامية

سنة والياء عشرة والثنين أيضا ثلاثة والدال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون فجاءه
هذه أيضا اثنان وتسعون ، انتهى كلامه بتلخيص ما

وعهد السلام كان من أخبار اليهود ثم أسلم في عهد السلطان المرحوم بابزید
خان ، وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها « ان أكثر أدلة
أخبار اليهود بحرف الجمل الكبير ، وهو حرف أبجد ، فان أخبار اليهود حين بقي
سايان النبي عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : يبقى هذا البناء أربع مائة
وعشرة سنين ، ثم يعرض له الخراب ، لانهم حسبوا لفظة « بزأت » ثم قال :
« واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في بمادام ليست نفس الكلمة بل هي
أداة وحرف جي ، به للصلة فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد الى باء ثانية ويقال :
بمادام (قلنا) من المشهور عندم اذا اجتمع الباءان (إحداهما) أداة (والاخر)
من نفس الكلمة تحذف الاداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة ، وهذا شائع
عندم في مواضع غير معدودة فلا حاجة الى إيرادها » انتهى كلامه بلفظه
أقول : قد صرح العلماء بأن من أممائه صلى الله عليه وسلم مادام كافيا شفاء القاضي عياض
﴿ البشارة الخامسة ﴾

جاء في ترجحات سنة ١٧٢٢ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ العربية من سفر التكوين
(٤٩ : ١٠) فلا يزول القضيب من يهوذا والمدير من نخذه حتى يجيء الذي له
الكل وإياه تنتظر الامم) وفي ترجمة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيب من يهوذا والرامم
من نحت أمره الى أن يجيء الذي هو له واليه تجتمع الشعوب) ولفظ الذي له الكل
أو الذي هو له ترجمة لفظ « شيلوه » وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما
عرفت في الامم السابعة أيضا . وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا (لا يزول
الحاكم من يهوذا والرامم من بين رجليه حتى يجيء الذي له واليه تجتمع الشعوب)
وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تمام حكم موسى
وعيسى ، لان المراد من الحاكم هو موسى ، لانه بعد يعقوب ماجاء صاحب شريعة
الى زمان موسى الا موسى ، والمراد من الرامم هو عيسى لانه بعد موسى الى
زمان عيسى ماجاء صاحب شريعة الا عيسى ، وبعدها ماجاء صاحب شريعة

الا محمد . فعلم ان المراد من قول يعقوب في آخر الايام هو نبينا محمد عليه السلام
لانه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والرامم ماجاء الا سيدنا محمد عليه السلام
وبدل عليه أيضا قوله حتى يجيء الذي له أي الحكم بدلالة مساق الآية وسباقها
وأما قوله (واليه تجتمع الشعوب) فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على ان المراد
منها هو سيدنا (محمد) لانه ما اجتمع الشعوب الا اليه ، وانما لم يذكر الزبور لانه
لا أحكام فيه ، وداود النبي تابع لموسى ، والمراد من خبر يعقوب هو صاحب
الاحكام انتهى كلامه بلفظه

أقول : انما أراد من الحاكم موسى عليه السلام لان شريعته جبرية انتقامية ،
ومن الرامم عيسى عليه السلام لان شريعته ليست بجبرية ولا انتقامية . وان
أريد من القضيب الساطنة الدنيوية ، ومن المدير الحاكم الدنيوي - كما يفهم من
رسائل القسيسين من قرقة بروستنت ومن بعض تراجمهم - فلا يصح أن يراد
بشيلوه مسيح اليهود كما هو مزعومهم ، ولا عيسى عليه السلام كما هو مزعوم
النصارى (أما الاول) فظاهر لان الساطنة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من
آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد نحت نصر ، ولم يسمع الى
الآن حديد مسيح اليهود (وأما الثاني) فلائهما زالا من آل يهوذا أيضا قبل ظهور
عيسى عليه السلام بمقدار ستمائة سنة من عهد نحت نصر ، وهو أجل بني يهوذا
الى بابل ، وكانوا في الجلاء ثلاثا وستين سنة لا سبعين كما يقول بعض علماء
بروستنت تغليطا للعوام - كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول - ثم
وقع عليهم في عهد انتيوكس ما وقع فانه عزل أنونياس حبر اليهود وباع منصبه لاختيه
ياسون بثلاثة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل سنة ، ثم عزله وباع ذلك
لاخيه مينلاوس بستائة وستين وزنة ، ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن يسترد
لنفسه الكهنوت ، ودخل أورشليم بألوف من الجنود فقتل كل من كان يظنه
عدوا له - وهذا الخبر كان كاذبا - فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلكها
ثانية في سنة ١٧٠ قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفا ، وباع مثل ذلك
عبيدا . وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان

الجدول التاريخي في الصفحة ٤٨١ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٥٢ من الميلاد (أنه نهب أورشليم وقتل ثمانين ألفاً) انتهى . وسأب ما كان في الهيكل من الامتعة النفيسة التي كانت قيمتها ثمانمائة وزنة ذهب ، وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للاهانة ، ثم رجع الى انطاكية وأقام فيلبس أحد الاراذل حاكماً على اليهودية — وفي رحلته الرابعة الى مصر أرسل أبولونيوس بعشرين ألفاً من جنوده وأمرهم أن يحرقوا أورشليم ويقتلوا كل من فيها من الرجال ويسبوا النساء والصبيان فانطلقوا الى هناك ، وبينما كان الناس في المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة ، فقتلوا الكل الا من أفلت الى الجبال أو اختفى في المغاور ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها ، وهدموا أسوارها وخرّبوا منازلها ، ثم ابتدوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة على جبل اكرا ، وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل ، ومن دنا منهم يقتلونه ، ثم أرسل أنتيوكس أنانيوس ليعلم اليهود طقوس عبادة الاصنام اليونانية ، ويقتل كل من لا يمثل ذلك الامر ، فجاء أنانيوس الى أورشليم ، وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين ، وأبطل الذبيحة اليومية ، ونسخ كل طاعة للدين اليهودي عموماً وخصوصاً ، وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص التام ، وكرس الهيكل المشتري ، ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود ، وأهلك كل من وجده مخالف أمر أنتيوكس ، ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه الداهية وفروا الى وطنهم مودين في سبط دان ، فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاماً ما قدروا عليه على استطاعته كما هو مصرح به في التواريخ ، فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام ؟

وان قالوا ان المراد ببقاء الساطنة والحكومة امتياز القوم كما يقول بعضهم الآن (قلنا) هذا الامر كان باقياً الى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون وأملاك غير مطيعين لاحد ، مثل يهود خيبر وغيرهم كما تشهد به التواريخ ، وبعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ضربت عليهم الذلة المسكنة ، وصاروا في كل اقليم مطيعين للغير — فالإيق أن يكون المراد بشيلوه النبي صلى الله عليه وسلم لامسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام

﴿ البشارة السادسة ﴾

الزبور الخامس والاربعون هكذا (١) — فاض قلمي كلمة صالحة أنا أقول أعمالي الملك ٢ اسأني قلم كاتب سريع الكتابة ٣ بهي في الحسن أفضل من بني البشر ٤ انسكبت النعمة على شفيعك لذلك باركك الله الى الدهر ٥ تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بحسنك وجمالك ٦ استتله وانجح وملك من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالمعجب يمينك ٧ بذلك مسنونة أيها القوي في قلب أعداء الملك ، الشعوب تحتك يسقطون ٨ كرشيك يا الله الى دهر الداهرين ، عصا الاستقامة عصا ملكك ٩ أحببت البر وأبغضت الانم لذلك مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك ١٠ المر والمبعة والسليخة من ثيابك ، من منازلك الشريفة العاج التي أبهجتك ١١ بنات الملوك في كرامتك ، قامت الملكة من عن يمينك مشتملة بثوب مذهب موسى ١٢ اسمي يا بنت وانظري وأنصتي بأذنك وانسي شعبك وبنت أهلك ١٣ فيشتهي الملك حسنك لانه هو الرب إلهك وله تسجدون ١٤ بنات صور يأتينك بالهدايا ، لوجهك يصلي كل أغنياء الشعب ١٥ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب الموشى ١٦ يبلغن الى الملك عذارى في أثرها قريباتها اليك يقدمن ١٧ يلبفن بفرح وابتهاج يدخلن الى هيكل الملك ١٨ ويكون بنوك عوضاً من آبائك وتقيمهم رؤساء على سائر الارض ١٩ سأذكر اسمك في كل جيل وجيل من أجل ذلك تعترف لك الشعوب الى الدهر والى دهر الداهرين

من المسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور بنبي يكون ظهوره بعد زمانه ، ولم يظهر الى هذا الحين عند اليهود نبي يكون موصوفاً بالصفات المذكورة في هذا الزبور ، ويدعي علماء بروتستانت أن هذا النبي عيسى عليه السلام ، ويدعي أهل الاسلام سلفاً وخلفاً أن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم

فأقول : انه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات :

﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ الجزء التاسع ﴾

١- كونه حسناً ٢ كونه أفضل البشر ٣ كون النعمة منسكية على شقيقه ٤ كونه مباركا الى (آخر) الدهر ٥ كونه متقلداً بالسيوف ٦ كونه قويا ٧ كونه ذا حق ودعة وصدق ٨ كون هداية يمينه بالعجب ٩ كون نبه مستونة ١٠ سقوط الشعب تحته ١١ كونه محبا للبر وبغضاً لللاثم ١٢ خدمة بنات الملوك ١٣ إتيان الهدايا اليه ١٤ انقياد كل أغنياء الشعب له ١٥ كون أبنائه رؤساء الارض بدل آبائهم ١٦ كون اسمه مذكوراً جبلا بعد جبل ١٧ مدح الشعوب إياه الى دهر الدهرين

وهذه الاوصاف كلها توجد في محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه أما الاول فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ، وإذا ضحكك يتلألأ في الجدار — وعن أم معبد رضي الله عنها قالت : في بعض ما وصفته به : أجمل الناس من بعيد ، وأحلام وأحسنهم من قريب وأما الثاني فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية . وقال أهل التفسير : أراد بقوله (ورفع بعضهم درجات) محمداً صلى الله عليه وسلم أي رفعه على سائر الانبياء من وجوه متعددة ، وقد أشبهم الكلام في تفسير هذه الآية الامام المهام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ، وقال صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خسر » أي لا أقول ذلك خيراً لنفسي بل تيميداً بنعمة ربي

وأما الثالث فقير محتاج الى البيان حتى أقر بفصاحته الموافق والخائف وقال الرواة في وصف كلامه : أنه كان أضدق الناس لهجة ، فكان من لفصاحة بالحل الافضل والموضع الاكل

وأما الرابع فلأن الله قال (إن الله وبلائكته يصلون على النبي) وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس (وغيرها)

وأما الخامس فظاهر ، وقد قل هو بنفسه « أنا رسول الله بالسيوف » وأما السادس : فكانت قوته الجسمانية على السكالك كما ثبت ان ركائة خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقال « باركائة

ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ فقال : لو أعلم ما تقول حقاً لا أتبعك فقال « رأيت إن صرعتك أعلم أن ما أقول حق » قال : نعم ، فلما بطش به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أضجعه لايمالك من أمره شيئاً ، ثم قال : يا محمد عد فصرعه أيضاً فقال : يا محمد إن ذا لعجب ! فقال صلى الله عليه وسلم « وأعجب من ذلك إن شئت اريكه إن اتقيت الله وتبعت أمري » قال : ماهو ؟ قال « أدعو لك هذه الشجرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لها « ازجي مكاك » فرجع ركائة الى قومه فقال : يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم أخبرهم بما رأى . وركائة هذا كان من الاقوياء والمصارعين المشهورين (١)

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : ما رأيت أشجع ولا أتيهد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال علي كرم الله وجهه : وأنا كنا اذا حيي بالبأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب الى العدو منه . ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً

وأما السابع : فلأن الامانة والصدق من الصفات الجلية له صلى الله عليه وسلم كما قال النضر بن الحارث لقريش : قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم انه ساحر ، لا والله ماهو بساحر — وسأل هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فقال : هل كنتم تنهونوه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا

وأما الثامن : فلأنه رمى يوم بدر ، وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة (١) قال الحافظ في الاصابة قال ابن حبان في اسناد خيره وفي المصارعة نظر : يشير الى الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي الحسن العسقلاني عن جعفر بن محمد بن ركائة عن أبيه ... الحديث قال الترمذي غريب وليس اسناده بقاؤه أقول ورواه البيهقي من طريق ابن اسحق عن أبيه وعن ركائة وأخرجه هو وأبو نعير عن أبي امامة مطولاً وفيه زيادة بحبي الشجرة ، وإن ركائة لم يكن بصراً أحد

تراب فلم يبق مشرك الا شغل بعينه ، فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأسراً فأشبال هذه من حبيب هداية بعينه

وأما التاسع : فلان كون اولاد إسماعيل أصحاب النبل في سالف الزمان ، غير محتاج الى البيان ، وكان هذا الامر مرغوباً له ، وكان يقول « ستفتح عليكم الروم ويكنفيكم الله فلا يمجز أحدكم أن يلهو بأسهم » ويقول « ارموا بني إسماعيل فان أباكم كان رامياً » ويقول عليه السلام « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا » وأما العاشر : فلان الناس دخلوا أفواجا أفواجا في دين الله في مدة حياته . وأما الحادي عشر : فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً كما عرفت في المسلك الثاني . وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والامراء خادمة للمسلمين في الطبقة الاولى ، ومنها شهر بانو بنت يزدجرد كسرى فارس كانت تحت الامام الهمام الحسين رضي الله عنه

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلان النجاشي ملك الحبشة ومنذرين ساوى ملك البحرين وملك عمان انقادوا وأسلموا ، وهرقل قيصر الروم أرسل اليه بهدية ، والمقوقس ملك القبط أرسل اليه ثلاث جوار وغلاماً أسود وبغلة شهباء وحميراً وأشهب وفرساً وثباً وغيرها

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبناء الامام الحسن رضي الله عنه الى الخلافة وألوف في أقاليم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس والهند وغيرها ، وقازوا بالسلطنة والامارة العالية ، والى الآن أيضاً في ديار الحجاز واليمن وفي غيرها توجد الامراء والحكام من نسله صلى الله عليه وسلم ، وسيظهر ان شاء الله المهدي رضي الله عنه من نسله ، ويكون خليفة الله في الارض ويكون الدين كله لله في عهده الشريف

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلأنه يتادي ألوف ألوف جيلا بعد جيل في الاوقات الحسة بصوت رقيق في أقاليم مختلفة : أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، ويصلي عليه في الاوقات المذكورة غير المحصورين من المصلين ، والقراء يحفظون منشوره ، والمفسرون يفسرون معاني فرقائه ، والوعاظ

يباغفون وعظه ، والعلماء والسلاطين يصلون الى خدمته ، ويسلمون عليه من وراء الباب ويمسحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعة

ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام كما يدعيه علماء يزوتستنت ادعاء باطلا ، لانهم يشيرون الى الخبر المنسرج في الباب الثالث والخسين من كتاب أشعيا في حق عيسى عليه السلام ، وهذا نصه : ليس له منظر وجمال ، ورأيناه ، ولم يكن له منظر واشتيناها مهاناً ، وآخر الرجال رجل الاوجاع غنبراً بالامراض ، وكانت مكتوماً وجهه ومزدولا ولم نحسبه ونحن حسبناه كأبرص ومضروباً من الله ونخضوعاً ، والرب شاء أن يسحقه (١)

وهذه الاوصاف ضد الاوصاف التي في الزبور المذكور فلا يصدق عليه كونه حسناً ولا كونه قويا ، وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالسيف ، ولا كون نبلة مسنونة ، ولا انقياد الاغنياء له ، ولا إرسالهم اليه الهدايا ، بل هم على زعم النصارى أخذوه وأهانوه واستمزؤا به وضربوه بالسياط ثم صلبوه ، وما كان له زوجة ولا ابن ، فلا يصدق دخول بنات الملوك في بيته ، ولا كون أبنائه بدل آبائه رؤساء الارض (قائدة) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة للترجمة الفارسية للزبور التي كانت عندي ، ولتراجم اردو الزبور وموافقة لنقل مقدسهم بولس لانه نقل هذه الآية في الباب الاول من رسالته العبرانية هكذا ترجمة عربية سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ (أحببت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك) والترجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ وتراجم اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٤١ مطابقة لتراجم العربية ، فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة ، ويكفي ردّها إزماً كلام مقدسهم ، وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع إن إطلاق لفظ الاله والرب وأمثالها جاء على العوام فضلاً عن الخواص . والآية السادسة من من الزبور الثاني والثمانين هكذا (أنا قلت انكم آلهة وبنو العلي كاسكم) فلا يرد

(١) ان ترجمة الامير كان الاخيرة وترجمة الجزويت تخالف هذه الترجمة في بعض العبارات كما هو شأنهم في جميع الترجمات ولذلك وضع صاحب اظهار الحق التنبيه الاتي

ما قال صاحب مفتاح الاسرار انه وقع في الآيه المذكورة هكذا (أحببت البر وأبغضت الشر من أجل ذلك يا الله مسح إهلك بدهن البهجة أفضل من رفائك) ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح إهلك الخ ، لانا لانسلم أولاً صحة ترجمته لكونها مخالفة لكلام مقدسهم (وثانياً) لو قطعنا النظر عن عدم صحتها أقول ادعاءه صريح البطلان لان لفظ الله ههنا بالمعنى المجازي لا الحقيقي ، ويدل عليه قوله إهلك ، لان الاله الحقيقي لا اله له ، فاذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم كما يصدق في حق عيسى عليه السلام (١) (قد حذفنا من ههنا ٩ بشارات من ٧-١٢ للاختصار)

(البشارة الثالثة عشرة)

في الباب الثالث من انجيل متى هكذا (١) وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية ٢ قائلاً : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات) وفي الباب الرابع من انجيل متى هكذا (١٢) ولما سمع يسوع ان يوحنا أسلم انصرف الى الجليل ... ١٧ من ذلك الزمن ابتداء يسوع يكرز ويقول : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات ... ٢٣ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت) الخ وفي الباب السادس من انجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام تلاميذه هكذا (١٠ - ليأت ملكوتك) ولما أرسل الحواريين الى البلاد الامراتيلية للدعوة والوعظ وصام بوصايا منها هذه الوصية أيضاً (وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات) كما هو مصرح به في الباب العاشر من انجيل متى ، ووقع في الباب التاسع من انجيل لوقا هكذا (١) ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض ٢ وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى) وفي الباب العاشر من انجيل لوقا هكذا (١) وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم) الخ (فقال لهم) الخ (٨) وآية مدينة دختموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم (١٠) اي من جهة العبارة فيبقى ما تقدم من المرجحات لارادة محمد « ص »

لكم ٩ واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم : قد اقترب منكم ملكوت الله ١٠ وآية مدينة دختموها ولم يقلوكم فالخرجوا الى شوارعها وقولوا ١١ حتى القبار الذي اصق بنا من مدينتكم : نفذه لكم ، ولكن اعلوا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله) — فظاهر ان كلا من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت السموات ، وبشر عيسى عليه السلام بالفاظ التي بشر بها يحيى عليه السلام ، فعلم ان هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام ، ولا في عهد الحواريين والسبعين ، بل كل منهم مبشر به ونخبه عن فضله ومترج لحيثه ، فلا يكون المراد بملكوت السموات طريقة النجاة التي ظهرت بشرية عيسى عليه السلام ، والا لما قال عيسى عليه السلام والحواريون والسبعون : ان ملكوت السموات قد اقترب ، ولما علم التلاميذ أن يقولوا في الصلاة : وليأت ملكوتك ، لان هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادعاء عيسى عليه السلام النبوة بشريعته ، فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشرية محمد صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء كانوا يبشرون بهذه الطريقة الجليلة ، ولفظ ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل على ان هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة المسكنة ، وان المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان لاجله ، وان مبنى قوانينه لا بد أن يكون كتاباً مجاوباً ، وكل من هذه الامور يصدق على الشريعة الحمديدية

وقول علماء المسيحية : ان المراد بهذا الملكوت شيوع الملة المسيحية في جميع العالم واحاطتها بكل الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام . فتأويل ضعيف خلاف الظاهر ، ويرده التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام في الباب الثالث عشر من انجيل متى مثلاً قال : (٢٤) يشبه ملكوت السموات انساناً زرع جيداً في حقله ...) ثم قال : (٣١) يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله ...) ثم قال (٣٣) يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكبال فبقى حتى اختتم الجميع) فشبه ملكوت السموات بانسان زارع لا ينبو الزراعة وحصادها ، وكذلك شبه حبة خردل لا بصيرورتها شجرة

عظيمة ، وشبهه بخميرة لا باختيار جميع الدقيق . وكذا يرد هذا التأويل قول عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل المنقول في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا (٣) لذلك أقول لكم : ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أعماله (أما هـ) فان هذا القول يدل على ان المراد بملكوت السموات طريقة النجاة نفسها لا شيوعها في جميع العالم واحاطتها بكل العالم والا لا معنى لنزل الشيوخ والاحاطة من قوم واعطائهما لقوم آخرين . فالحق ان المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في الباب الثاني من كتابه (١) فصدق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وعلمه أتم

(البشارة الرابعة عشر)

في الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (٣١) قدم لهم مثلاً آخر قائلا يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله ٣٢ وهي أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول ونصير شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتأوي في أغصانها (فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لانه نشأ في قوم كانوا حقراء عند العالم لكونهم من أهل البوادي غالباً ، وغير واقفين على العلوم والصناعات ، محرومين من اللذات الجسدية والتكلفات الدينية ، ولا شياً عند اليهود لكونهم من أولاد هاجر ، قيمت الله منهم محمداً صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته في ابتداء الامر بمنزلة حبة خردل ، أصغر الشرائع بحسب الظاهر ، لكنها لعمومها نمت في مدة قليلة وصارت أكبرها وأحاطت شرقاً وغرباً حتى ان الذين لم يكونوا مطيعين لشريعة من الشرائع تشبهوا بنديل شريعته

(البشارة الخامسة عشر)

في الباب العشرين من انجيل متى هكذا ١ (فان ملكوت السموات يشبه رجلاً رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فـدلة لكرمه) ٢ (فاتفق مع العملة ١) قد بينها المؤلف في البشارة الرابعة عشرة وهي مما حذفناه للاختصار

على دينار في اليوم وأرسلهم الى كرمه ٣ ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياماً في السوق بطالين ٤ فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً الى الكرم فأعطيك ما يحق لكم ففوضوا ٥ وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ٦ ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياماً بطالين فقال لهم : لماذا وقفتم هنا كل النهار بطالين ٧ قالوا له : لانه لم يستأجرنا أحد . قال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً الى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم ٨ فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفـدلة واعطهم الاجرة مبتدئاً من الآخرين الى الاولين ٩ فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً ١٠ فلما جاء الاولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً ١١ وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت ١٢ قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة وقد ساويناهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحـر ١٣ فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار ١٤ فخذ الذي لك واذهب فاني أريد أن أعطي هذا الاخير مثلك ١٥ أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لاني أنا صالح ١٦ هكذا يكون الآخرون أولين ، والاولون آخرين ، لان كثيرين يدعون وقيلين يندخون (اهـ فلا تخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم يقدمون في الاجر وهم الآخرون الاولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون » (١) وقال « إن الجنة حُرمت على الانبياء كلهم حتى أدخلها ، وحُرمت على الامم حتى تدخلها أممي »

(١) الحديث زواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية زيادة « بيدانهم أو ثواب الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم » اطلع وقال صلى الله عليه وسلم « مثلك ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراً فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فانهم ، فغضب يهود والنصارى فقالوا مالنا اكثر عملاً وأقل عطاء ؟ قال هل قصصكم من حقكم (وفي رواية هل ظلمتكم من حقكم شيئاً) قالوا لا . قال « فذلك فضلي أوتي من شاء » زواه البخاري من حديث ابن عمر

﴿ البشارة السادسة عشر ﴾

في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا (٣٢) اسمهوا مثلاً آخر كان انسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبني برجاً وسلمه الى كرامين وسافر ٣٤ ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده الى الكرامين وسافر ليأخذ ثماره ٣٥ فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجعوا بعضاً ٣٦ ثم أرسل أيضاً عبيداً آخرين أكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك (٣٧) فأخيراً أرسل إليهم ابنه قائلاً : يا بني ٣٨ وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه ٣٩ فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٤٠ فمضى صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ٤١ قالوا له أولئك الاردنياء يهلكهم هلاكاً ردياً ويسلم الكرم الى كرامين آخرين يملأونه الأثمار في أوقاتها ٤٢ قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البنائون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب ؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا ٤٣ لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أثماره ٤٤ ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ٤٥ ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم) أقول : إن رب بيت كناية عن الله ، والكرم كناية عن الشريعة ، وأحاطته بسياج ، وحفر المعصرة فيه ، وبناء البرج ، كتابات عن المحرمات والمباحات والأوامر والنواهي ، وإن الكرامين الطاغين بكناية عن اليهود ، كما فهم رؤساء الكهنة والفريسيون أنه تكلم عليهم ، والمبيد المرسلين كناية عن الانبياء عليهم السلام والابن كناية عن عيسى عليه السلام - وقد عرفت في الباب الرابع أنه لا بأس بإطلاق هذا اللفظ عليه ، وقد قتله اليهود أيضاً في زعمهم ، والحجر الذي رفضه البنائون كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم ، والامة التي تعمل أثماره كناية عن أمته صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الحجر الذي كل من سقط عليه يترضض ، وكل من سقط هو عليه يسحقه .

وما ادعاه علماء المسيحية بزعمهم : ان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام فقير صحيح لوجه

(الاول) ان داود عليه السلام قال في الزبور المائة والثامن عشر هكذا ٢٢ الحجر الذي رذله البنائون هو صار للزاوية ٢٣ من قبل الرب كانت هذه وهي عجيب في أعيننا) فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام ، وهو من اليهود من آل يهوذا من آل داود عليه السلام ، فأي عجيب في أعين اليهود عموماً ان يكون عيسى عليه السلام رأس الزاوية ولا سيما في عين داود عليه السلام ، خصوصاً لان مزعم المسيحيين ان داود عليه السلام يعظم عيسى عليه السلام في مزمره تعظيماً بليغاً ويستند الالاهية في حقته ، بخلاف آل ايماعيل ، فان اليهود كانوا يحقرون أولاد ايماعيل غاية التحقير فكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيباً في أعينهم (الثاني) انه وقع في وصف هذا الحجر كل من سقط على هذا الحجر يترضض ، وكل من سقط هو عليه يسحقه . ولا يصح في هذا الوصف على عيسى عليه السلام لانه قال : (وان سمع أحد كلامي ولم يؤمن فإنا لا ادنيه ، لاني لم آت لادين العالم بل لاخلص العالم) كما هو في الباب الثاني عشر من انجيل يوحنا . وصدقه على محمد صلى الله عليه وسلم غير محتاج الى البيان ، لانه كان مأموراً بنبيه (١) الفجار الاشرار فان سقطوا عليه يترضضوا ، وان سقط هو عليهم يسحقهم

(الثالث) قال النبي صلى الله عليه وسلم « مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه وترك منه موضع ابنة قطاف بها النظار يتمجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل » (٢) ولما ثبت نبوته بالدلة الاخرى ، كما ذكرت نبأ منها في المسالك السابقة فلا بأس بأن استدلل في هذه البشارة بقوله أيضاً

(والرابع) ان المتبادر من كلام المسيح ان هذا الحجر غير الابن

(١) لوقا لوقا بطايب او كيج او زجر الفجار لكان أظهر « ٢ » الحديث رواه الشيخان عن جابر وأبي هريرة قال الثاني « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً (وفي رواية بنياناً) فاحسنه وأجمله الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويمجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين »

(البشارة السابعة عشر)

في الباب الثاني من المشاهدات هكذا (٢٦) ومن يقرب ويحفظ اعماله الى النهاية فاعطيه سلطانا على الامم ٢٧ فيرعاه بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما اخذت ايضا من عند ابي ٢٨ واعطيه كوكب الصبح ٢٩ من له اذن فليسمع ما يقول الروح بالكرايس) فهذا القالب الذي اعطى سلطانا على الامم ويرعاه بقضيب من حديد هو محمد صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله في حق (و بنصره الله نصرأ عزيزاً) وقد سماه سطيج الكاهن صاحب المراوة — روي انه ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم انشق ابواب كسرى اوشروان ، وسقط منه اربع عشرة شرفة ، وحدث فار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وغارت بحيرة سارة بحيث صارت يابسة . ورأى الموبدان في نومه ان ابلا صابا تقود خيلا عربا فقطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، فخاف كسرى من حدوث هذه الامور ، فابسل عبد المسيح الى سطيج الكاهن الذي كان في الشام ، ولما وصل عبد المسيح اليه وجده في سكرات الموت فذكر هذه الامور عنده ؟ فأجاب سطيج : اذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب المراوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وحدثت فار فارس ، فليست بابل للفارس مقاما ، ولا الشام لسطيج مناما ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات ، وكل ما هو آت آت اه ثم مات سطيج من ساعته ، ورجع عبد المسيح فأخبر اوشروان بما قال سطيج ، قال كسرى : الى أن يملك أربعة عشر ملكا كانت امور وامور ، فملك منهم عشرة في أربع سنين ، وملك الياقون الى خلافة عثمان رضي الله عنه فهلك آخرهم يزدجرد في خلافة . والمراوة بكسر الهاء المعصاة للضخمة ، وكوكب الصبح عبارة عن القرآن ، قال الله في سورة النساء (وانزلنا اليكم نورا مبينا) وقال في سورة التين (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا)

قال صاحب صولة الضيق بعد نقل هذه البشارة : قلت للقسيسين وبت ووليم عند المناظرة : ان صاحب هذا القضيب من حديد هو محمد صلى الله عليه وسلم

فاضطربا بسماع هذا الامر وقالوا : ان عيسى عليه السلام حكم بهذا الكنيسة ثباتها فلا بد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك ، ومحمد (صلى الله عليه وسلم) مراح هناك ، قلت : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت ؟ فرجعا الى كتب اللغة وقالوا : كانت في أرض الروم قريبة من استانبول ، قلت : راح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في خلافة الفاروق الاعظم عمر رضي الله عنه الى هذه البلاد وفتحوها وبهد الصحابة رضي الله عنهم كان المسلمون أيضا متسلطين عليها في أكثر الاوقات ثم تسلط عليها اسلام بن آل عثمان أدام الله سلطتهم من مدة مديدة ، وهم متسلطون الى هذا الحين . فهذا الخبر صريح في حق محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه قلت : ان الفضل عباس علي الجاهوي الهندي صنف أولا كتابا كبيرا في الرد على أهل التثليث سماه (صولة الضيق على أعداء ابن مريم) ثم نظر هو رحمه الله وبت ووليم القسيسين في بلد كافور من بلاد الهند وألزمها ثم اختصر كتابه وسمى المختصر (خلاصة صولة الضيق) ومناظرته كانت قبل أن أناظر صاحب ميزان الحق في أكبر آباد بمقدار اثنتين وعشرين سنة

(البشارة الثامنة عشرة)

هذه البشارة واقعة في آخر أبواب انجيل يوحنا وانا انقلها عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ في بلدة لندن فأقول : في الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (١٥) ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ١٦ وانا اطلب من الاب فيعطيك الفارقليط آخر ايثبت معكم الى الابد ١٧ روح الحق الذي ان يطيق العالم أن يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه وانتم تعرفونه لانه مقيم عندهم وهو ثابت فيكم ٢٦ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الاب باسمي هو يعلمكم كل شيء ، وهو يذكركم كل ما قلته لكم ٣٠ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون) وفي الباب الخامس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٢٦) فما اذا جاء الفارقليط الذي ارسله أنا اليكم من الاب روح الحق الذي من الاب ينبثق فهو يشهد لاجلي ٢٧ وانتم تشهدون لانكم معي من الابد) وفي الباب السادس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٧) لكني أقول لكم الحق انه خير لكم أن

أنطلق لأنني لم أنطلق لم بأنكم الفارقليط فاما ان انطلقت أرسلته اليكم فاذا جاء ذلك يوضح العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم (٩) أما على الخطية فلاهم لم يؤمنوا بي ١٠ وأما على البر ، فلأنني منطلق الى الاب ، ولستم ترونني بعد ١١ وأما على الحكم فان أكون (رئيس) هذا العالم قد دين ١٢ وانلي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن ١٣ واذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لانه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ١٤ وهو يمجديني لانه يأخذ مما هو لي ويخبركم ١٥ جميع ما هو اللاب فهو لي فن أجل هذا قلت ان مما هو لي يأخذ ويخبركم (

وأنا أقدم قبل بيان وجه الاستدلال بهذه العبارات أمر بن (الامر الاول) انك قد عرفت في الامر السابع أن أهل الكتاب سلفا وخطلا عاداتهم أن يترجموا غالبا الاسماء (أي الاعلام) وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني فاذا لا يبقى شك في أن الانجيلي الرابع ترجم اسم الم بشر به باليوناني بحسب عاداتهم ثم مترجم العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط وقد وصلت الي رسالة صميرة بلسان اردو من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة وكانت هذه الرسائل طبعت في كلكته وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط) وادعى مؤلفها أن مقصوده أن يبينه المسلمين على سبب وقوعهم في الغلط من لفظ فارقليط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني « فان قلنا إن هذا اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل وان قلنا ان اللفظ الاصل بيركوطوس يكون قريبا من معنى محمد واحمد ، فن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الاصل بيركوطوس ومعناه قريب من معنى محمد واحمد فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو احمد لكن الصحيح انه باراكليطوس » انتهى ملخصا من كلامه

(يقول محمد رشيد مؤلف هذا التفسير) اني أوضح هنا ما كتبه الشيخ

« في التراجم الاخيرة كلمة دينونة موضع كلمة حكم

رحمة الله بكلمة للدكتور محمد توفيق صديقي أوردته في هذا المقام في كتابه (دين الله في كتب أنبيائه) قال رحمه الله :

هذا اللفظ (الفارقليط) يوناني ويكتب بالانكليزية هكذا (Paraclete) بارقليط أي (المعزي) ويتضمن أيضاً معنى الحاج كقول بوس في قاموسه ، وهالك لفظ آخر يكتب هكذا (Periclite) ومعناه رفيع المقام سام ، جليل ، مجيد ، شريف . وهي كلها معان تقرب من معنى محمد واحمد ومحمود

ولا يخفى أن المسيح كان يتكلم بالعبرية فلا ندري ماذا كان اللفظ الذي نطق به عليه السلام ؟ ولا ندري إن كانت ترجمة مؤلف هذا الانجيل له باللفظ (Paraclete) صحيحة أو خطأ ؟ ولا ندري إن كان هذا اللفظ (Paraclete) هو الذي ترجم به من قبل أم لا ؟ لا نأنا نعلم أن كثيرا من الالفاظ والعبارات وقع فيها التحريف من الكتاب سهواً أو قصدا كما اعترفوا به في جميع كتب المهددين ، (راجع الفصل الثالث) فاذا كان اللفظ الاصيلي (Periclite) بيرقليط فلا بعد أنه تحريف عمدا أو سهواً الى (Paraclete) بارقليط حتى يعمده عن معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، وما يسهل عليهم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة في اللغة اليونانية وعلى كل حال فسواء كان هو (Paraclete) بارقليط أو (Periclite)

بيرقليط ، فمعى كل منها ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم فهو معز للمؤمنين على عدم ايمان الكافرين ، وعلى عدم وجود الشر في هذا العالم بإبضاح أن هذه هي إرادة الله الحكمة يعلمها هو ، ومعز أيضاً المصابين والمرضى والفقراء وغيرهم بمعية البعث والقيامة ، وهو صلى الله عليه وسلم كان بحاجة الكفار والمشركين وغيرهم (اذا كان معناها الحاج المجادل (١) كما قال بوس) وهو شهر سام جليل مجيد اذا كان اللفظ الاصيلي (بيرقليط) والعبارات الواردة في انجيل يوحنا في هذه المسألة لا تنطبق الا على محمد عليه السلام كما بين ذلك صاحب كتاب إظهار الحق ومؤلف كتاب (فتح الملك الملام في بشائر دين الاسلام) وكما أشرنا الى ذلك في

«١» ومن شواهد قوله تعالى « وجادلهم بالتي هم احسن »

صفحة ٨٢ من هذا الكتاب اه ونعود الى سياق صاحب اظهار الحق الشيخ رحمة الله ، قال رحمه الله :

وأقول : ان التفاوت بين اللفظين يسير جدا وان الحروف اليونانية كانت متشابهة ، فتبدل بيركاوطوس بباراكليطوس في بعض النسخ من الكتاب قريب القياس . ثم رجح أهل التثليث المذكورين هذه النسخة على النسخ الاخرى ومن تأمل في الباب الثاني من هذا الكتاب والامر السابع من هذا المسلك السادس بنظر الانصاف اعتقد يقينا بأن مثل هذا الامر من أهل الديانة من أهل التثليث ليس ببعيد بل لا يبعد أن يكون من المحسنات

(والامر الثاني) أن البعض ادعوا قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مصاديق لفظ فارقليط مثلا منتسبي المسيحي الذي كان في القرن الثاني من الميلاد وكان مرناضا شديد الارتياض وأتقى أهل عهده : ادعى في قرب سنة ١٧٧ من الميلاد في آسيا الصغرى الرسالة وقال : اني الفارقليط الذي وعد بمجيئه عيسى عليه السلام ، وتبعه اناس كثيرون في ذلك كما هو مذكور في بعض التواريخ وذكر وليم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه بلسان اردو المطبوع سنة ١٨٤٨ من الميلاد هكذا : ان البعض قالوا انه ادعى أنه الفارقليط يعني المعزي روح القدس ، وهو كان اتقى (?) مرناضا شديدا (?) ولأجل ذلك قبله الناس قبولاً زائداً ، انتهى كلامه

فعل أن انتظار الفارقليط كان في القرون الاولى المسيحية أيضاً ولذلك كان الناس يدعونهم مصاديقه ، وكان المسيحيون يقولون دعاويهم — وقال صاحب التواريخ : إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم كانوا منتظرين لنبي ، فحصل لمحمد من هذا الامر نفع عظيم لأنه ادعى انه هو ذلك المنتظر ، انتهى ملخص كلامه — فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الحق ، لان النجاشي ملك الحبشة لما وصل اليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم قل : أشهد بالله أنه النبي الذي ينظره أهل الكتاب ، وكتب الجواب وكتب في الجواب : أشهد أنك

رسول الله صادقاً ومصدقاً ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك — أي جعفر بن أبي طالب — وأسلمت على يديه لله رب العالمين اه وهذا النجاشي كان قبل الاسلام نصرانيا وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا : الى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن انه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك اه والمقوقس هذا وان لم يسلم لكنه أقر في كتابه : اني قد علمت أن نبيا قد بقي . وكان نصرانيا فهذا الملك ما كانا يخافان في ذلك الوقت من محمد صلى الله عليه وسلم لاجل شوكته الدنياوية .

وجاء الجبار ود بن العلاء في قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : والله لقد جئت بالحق ، ونطق بالصدق ، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الانجيل ، وبشر بك ابن البتول ، فطول التحية لك ، والشكر لمن أكرمك ، لا أثر بعد عين ، ولا شك بعد يقين ، مد يدك فانا أشهد أن لا إله إلا الله وانك محمد رسول الله . ثم آمن قومه وهذا الجبار ود كان من علماء النصاري وقد أقر بانه قد بشر به ابن البتول أي عيسى عليه السلام ، فظاهر أن المسيحيين أيضاً كانوا منتظرين لخروج نبي بشر به عيسى عليه السلام

فاذا علمت ذلك فاقول إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه السلام مفقود واللفظ اليوناني الموجود ترجمة ، لكنني أنكرت البحث عن الاصل واتكلم على هذا اللفظ اليوناني فاقول : ان كان اللفظ اليوناني الاصل بيركاوطوس ، فلا مر ظاهر وتكون بشارة المسيح في حق محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ هو قريب من محمد واحد وهذا وان كان قريب القياس بالنظر الى عاداتهم لكني أترك هذا الاحتمال لانه لا ينبغ عليهم الزما وأقول ان كان اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس كما يدعون فهذا لا ينافي الاستدلال أيضاً لان معناه المعزي والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة أو الشافع كما يوجد في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وهذه المعاني كلها تصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

وأنا آيين الآن أولاً أن المراد بالفارقليط النبي للبشر به أعني محمداً صلى الله

عليه وسلم لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الاعمال ، واذكرنا في اشبهات علماء المسيحية وأجيب عنها فاقول : أما الاول فيدل عليه أمور

(١) إن عيسى عليه السلام قال أولا (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن الفارقليط فقصد عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم بعد ضروري واجب الرعاية فلو كان الفارقليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة الى هذه الفقرة لانه ما كان مظلونا أن يستبعد الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى لانهم كانوا مستفيضين منه من قبل أيضاً بل لا مجال للاستبعاد أيضاً لانه اذا نزل على قلب أحد وحل فيه يظهر أثره لا بحالة ظهوراً بيننا فلا يتصور انكار التأثير منه وليس ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة يكون الاستبعاد (١) فهو عبارة عن النبي المبشر به حقيقة الامر أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة وبزور النبوة أن الكثيرين من امته ينكرون النبي المبشر به عند ظهوره أكدوه أولاً بهذه الفقرة ثم أخبر عن محييه

(٢) إن هذا الروح متحد بالاب مطبقاً وبالباب نظراً الى لاهوته اتحاداً حقيقياً فلا يصدق في حقه (فار قليط آخر) بخلاف النبي المبشر به فانه يصدق هذا القول في حقه بلا تكلف

(٣) ان الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لامن خواص هذا الروح المتحد بالله فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف

(٤) ان عيسى عليه السلام قال (هو يذكركم كل ما قلته لكم) ولم يثبت في رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم بإياه

(٥) ان عيسى عليه السلام قال (والآن قد قلت لكم قبل أن يكون (أن يوجد) حتى اذا كان — اي وجد وبعث — تؤمنون) وهذا يدل على أن المراد « ١ » هذه العبارة لانهم تركوا كتبهم وفسادها وأقرب ما يفهم منها بالقرينة انه ليس ظهوره عندهم في صورة المظنة يقتضي الاستبعاد

به ليس الروح لأنك قد عرفت في الامر الاول انه ما كان عدم الايمان مظلونا منهم وقت نزوله بل لا مجال للاستبعاد أيضاً ، فلا حاجة الى هذا القول ، وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول ، فضلاً عن شأن النبي العظيم الشأن ، فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله ، وفي غاية الاستحسان لأجل التأكيذ مرة ثانية

(٦) إن عيسى عليه السلام قال (هو يشهد لاجلي) وهذا الروح ما شهد لاجله بين ايدي أحد لان تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين الى الشهادة لانهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزوله أيضاً فلا فائدة للشهادة بين أيديهم والمنكرون هم الذين كانوا محتاجين للشهادة فهذا الروح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فانه شهد لاجل المسيح عليه السلام وصدقوه برأه عن ادعاء الالهية الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال وبرأ أمه عن تهمة الزنا وجاء ذكر برائتهما في القرآن في مواضع متعددة وفي الاحاديث في مواضع غير محصورة

(٧) ان عيسى عليه السلام (قال وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداء) وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ هكذا ونشهدون انهم أيضاً لانكم كنتم معي من الابتداء) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا (ونشهدون انهم أيضاً لانكم معي من الابتداء) فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظاً أيضاً وكذا يوجد في التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ سنة ١٨٢٨ سنة ١٨٤١ وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ ترجمة لفظاً أيضاً فقط أيضاً سقط من التراجم التي نقلت عنها عبارة يوحنا سموا أو قصدوا فهذا القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة الفارقة ليطفئوا كان المراد به الروح النازل يوم الدار لم توجد مقابلة بين الشهادتين لان الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة لغير شهادة الحواريين بل في شهادة الحواريين هي شهادته بعينه لان هذا الروح مع كونه إلهاً متحداً بالله اتحاداً حقيقياً إبراهيميان التزول والحلول والاستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسمانيات نزل مثل روح عاصفة وظهر في أشكال أسنة مقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار فكان حالهم كحال من عليه أثر الجن ، فسلكا أن قول الجن يكون قوله في تلك

الحالة فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة الحوار بين فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي المبشر به فان شهادته غير شهادة الحوار بين (٨) إن عيسى عليه السلام قال ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فاما ان انطلقت أرسلته اليكم) فعلق مجيئه بذهابه وهذا الروح عندهم نزل على الحوار بين في حضوره لما أرسلهم الى البلاد الاسرائيلية فتزوله ليس بمشروط بذهابه فلا يكون مرادا بالفارقليط بل المراد به شخص لم يستفص منه أحد من الحوار بين قبل زمان صموده وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك لانه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لان وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير جائز بخلاف ما اذا كان الآخر متبعا لشريعة الأول أو يكون كل من الرسل متبعا لشريعة واحدة لانه يجوز في هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر في زمان واحد ومكان واحد كما ثبت وجودهم ما بين زمان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام (٩) ان عيسى عليه السلام قال (يوجب العالم) فهذا القول بمنزلة النص الحلي لمحمد صلى الله عليه وسلم لانه وبخ العالم سميا اليهود على عدم ايمانهم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك فيه الا معاند بحث وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رقيقا لعيسى عليه السلام في زمان قتل الدجال الاغور ومتابعيه بخلاف الروح النازل يوم الدار فان توبيخه لا يصح على أصول أحد وما كان التوبيخ منصب الحوار بين بعد نزوله أيضا لانهم كانوا يدعون الى الملة بالترغيب والوعظ وما قال رانكين في كتابه المسمى بدافع البهتان الذي هو بلسان اردو في رده على خلاصة (صولة الضيق) إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم الانجيل وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقا بينا لاجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم وبخ وهدد كثيرا إلا أن مثل هذا التغليب ليس من شأن المؤمنين والخائفين من الله انتهى كلامه فردود وهذا التفسير اما جاهل غلط أو مغالط ليس له ايمان ولا خوف من الله لان هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنها عبارة يوحنا وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٧١ في رومية المظني وعبرة الترجمة العربية

المطبوعة في بيروت سنة ١٨٦٠ هكذا (ومنى جاء ذلك بيكت العالم على خطية الخ وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ وفي التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ يوجد لفظ الازام. ولفظ التيكيت والازام أيضا قريبان من التوبيخ لكن لاشكاية منه لان مثل هذا الامر من عادات علماء بروكسنت ولذلك ترى أن مترجمي الفارسية وارادوا تركوا لفظ فارقليط لشهرته عند المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم ومترجم ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ فاق أسلافه هؤلاء أيضا حيث ارجع الى الروح ضائر المؤث ليحصل الاشتباه للعوام أن مصداق هذا اللفظ (أي مدلوله) مؤنث وليس بمذكر (١٠) قال عيسى عليه السلام (أما على الخطية فلانهم لم يؤمنوا بي) وهذا يدل على أن الفارقليط يكون ظاهرا على منكري عيسى عليه السلام ومبجها لهم على عدم الايمان به والروح النازل يوم الدار ما كان ظاهرا على الناس موجبها لهم (١١) قال عيسى عليه السلام (إن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن) وهذا يناقض إرادة الروح النازل يوم الدار لانه ما زاد حكا على أحكام عيسى عليه السلام فانه على زعم أهل التثايت كان أمر الحوار بين بعقيدة التثايت وبدعوة أهل العالم كله فاني أمر حصل لهم أزيد من أقواله التي قالها إلى زمان صموده. نعم إنهم بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحكام التوراة التي هي ماعدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من سفر الخروج وحلوا جميع المحرمات وهذا الامر لا يجوز في شأنه أن يقال إنهم ما كانوا يستطيعون حمله لانهم استطاعوا حمل سقوط حكم تعظيم السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة وكان اليهود ينكرون كون عيسى عليه السلام مسيحيا وعودا به لاجل عدم مراعاته هذا الحكم فقبول سقوط جميع الأحكام كان أهون عندهم ، نعم قبول زيادة الأحكام لاجل ضعف الايمان وضعف القدرة الى زمان صموده كما يعترف به علماء بروكسنت كان خارجا عن استطاعتهم فظهر أن المراد بالفارقليط نبي تزدادي ربيته أحكام وبثقل حملها على المسكفين الضعفاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم

بالنسبة الى الشريعة العيسوية (٥)

(١٢) إن عيسى عليه السلام قال : ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ، وهذا يدل على ان الفارقليط يكون بحيث يكذبه بنو اسرائيل ، فاحتاج عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول ، ولا مجال لمظنة التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار ، على ان هذا الروح عندهم عين الله ، فلا معنى لقوله : بل يتكلم بما يسمع ، فصدقه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان في حقه مظنة التكذيب ، وليس هو عين الله ، وكان يتكلم بما يوحى اليه كما قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى) وقال (إن أتبع الا ما يوحى الي) (١٣) ان عيسى عليه السلام قال : انه يأخذ مما هو لي ، وهذا لا يصدق على الروح لأنه عند أهل التثليث قديم وغير مخلوق ، وقادر مطلق ، ليس له كمال متظر ، بل كل كمال من كمالاته حاصل له بالفعل ، فلا بد أن يكون الموعود به من الجنس الذي يكون له كمال متظر . ولما كان هذا الكلام موهماً أن يكون هذا النبي متبعاً لشريعته دفعه بقوله فيما بعد (جميع ما للاب فهو لي فلاجل هذا قلت مما هو لي يأخذ) يعني ان كل شيء يحصل للفارقليط من الله فكأنه يحصل مني — كما اشتهر : من كان الله كان الله له — فلاجل هذا قلت : ان مما هو لي يأخذ

وأما الثاني أعني الشبهات التي توردها علماء بروتستانت فختمه

(الشبهة الاولى) جاء في هذه العبارة تفسير الفارقليط بروح القدس ، وروح الحق ، وهما عبارتان عن الاقنوم الثالث ، فكيف يصح أن يراد بالفارقليط محمد صلى الله عليه وسلم ؟

أقول في الجواب : ان صاحب ميزان الحق يدعي في تأليفاته كون ألفاظ روح الله ، وروح القدس ، وروح الحق ، وروح الصدق ، وروح فم الله ، بمعنى واحد . قال في الفصل الاول من الباب الثاني من مفتاح الاسرار في الصفحة ٥٣

(*) الاظهر الخفاء عندنا ان اهل عصر عيسى عليه السلام لم يكونوا يستطيعون حمل شريعة خاتم النبيين «ص» لتعدد ادلها وهو استقلال الفكر والحكم والارادة التي جباها الله تعالى للا معالربية في زمن البعثة المحمدية

من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٥٠ : ان لفظ روح الله ، ولفظ روح القدس في التوراة والانجيل بمعنى واحد انتهى . فادعى ان هذين اللفظين يستعملان بمعنى واحد في العهدين — وقال في حل الاشكال ، في جواب كشف الاسرار : من له المام ما بالتوراة والانجيل فهو يعرف ان ألفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها بمعنى روح الله ، فلذلك مارأيت اثباته ضروريا انتهى فإذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته ههنا ونسلم ترادف هذه الالفاظ على زعمه ، لكننا نشكر أن استعمالها في كل موضع من مواضع العهدين بمعنى الاقنوم الثالث ، ونقول قولاً مطابقاً لقوله من له شعور ما يكتب العهدين يعرف ان هذه الالفاظ تستعمل في غير الاقنوم الثالث كثيراً ففي الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين من كذب حزقيال قول الله تعالى في خطاب ألوف من الناس الذين أحيام بمعجزة حزقيال عليه السلام هكذا : (فأجعل فيكم روحي) ففي هذا القول روح الله بمعنى النفس الناطقة الانسانية لا بمعنى الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم — وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ليوحنا هكذا ترجمة عربية سنة ١٧٦٠ (١) أبها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لأن الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم ٢ بهذا تعرفون روح الله : كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله ... نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ، ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال) وهذه الجملة الواقعة في الآية الثانية (بهذا تعرفون روح الله) وفي التراجم العربية الاخر سنة ١٨٢١ سنة ١٨٣١ سنة ١٨٤٤ هكذا (وبهذا يعرف روح الله) وفي ترجمة سنة ١٨٢٥ (فانكم تميزون روح الله) ولفظ روح الله في الآية الثانية ، ولفظ روح في الآية السادسة بمعنى الواعظ الحق لا بمعنى الاقنوم الثالث . ولذلك ترجم مترجم ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٤٥ لفظ كل روح بكل واعظ ، ولفظ الارواح بالواعظين في الآية الاولى ، ولفظ روح في الآية الثانية بالواعظ من جانب الله . ولفظ روح الحق في الآية السادسة بالواعظ الصادق . وترجم لفظ روح

الضلال بالواعظ المضل ، وليس المراد بروح الله وروح الحق الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم ، وهو ظاهر . فتفسير الفارقليط بروح القدس وروح الحق لا يضرنا لانهما يعني الواعظ الحق ، كما ان لفظ روح الحق روح الله بهذا المعنى في الرسالة الاولى ليوحنا ، فيصح اطلاقهما على محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب (الشبهة الثانية) ان الخطابين بضمير «كم» الحواريون ، فلا بد أن يظهر

الفارقليط في عهدهم ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يظهر في عهدهم (أقول) هذا أيضاً ليس بشيء ، لأن منشأه ان الحاضرين وقت الخطاب لا بد أن يكونوا مرادين بضمير الخطاب ، وهو ليس بضروري في كل موضع . ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس والعشرين من انجيل متى في خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والجمع هكذا : (وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء) وهؤلاء الخطابون قد ماتوا ، وبضعت على موتهم مدة هي أزيد من ألف وثمانمائة سنة ، وما رآوه آتيا على سحاب السماء ، فكيف ان المراد بالخطابين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من السماء ، فكذلك فيما نحن فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور الفارقليط

(الشبهة الثالثة) إنه وقع في حق الفارقليط ان العالم لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه ، وهو لا يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم ، لان الناس رأوه وعرفوه أقول : هذا أيضاً ليس بشيء ، وهم أحوج الناس تأويلا في هذا القول بالنسبة اليه ، لان روح القدس عين الله عندهم ، والعالم يعرف الله أكثر من معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا بد أن نقول : ان المراد بالمعرفة الحقيقية الكاملة . ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكون المقصود ان العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة ، وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة . والمراد بالرؤية المعرفة ، ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ الرؤية بعد لفظ أنتم ، بل قال . وأنتم تعرفونه ، ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفي الرؤية محمولا على ما هو المراد في قول الانجيلي الاول في الباب

الثالث عشر من انجيله ، وأقل عبارته عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ (١٣) فلذلك أضرب لهم الامثال لانهم ينظرون ولا يبصرون ، ويسمعون ولا يستمعون ولا يفهمون ١٤ وقد كل فيهم ثلثاً أشعيا حيث قال : انكم تستمعون سمعاً ولا تفهمون ، وتنظرون نظراً ولا تبصرون) فلا اشكال أيضاً وأمثال هذين الامرين وان كانت معاني مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية ووقعت في كلام عيسى عليه السلام كثير أفي الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من انجيل متى هكذا (وليس أحد يعرف الابن الا الاب ولا أحد يعرف الاب الا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له) وفي الآية الثامنة والعشرين من الباب السابع من انجيل يوحنا هكذا (الذي أرسلني حق الذي أنتم لستم تعرفونه) وفي الباب الثامن من انجيل يوحنا هكذا (١٩) لستم تعرفوني أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ٥٥ ولستم تعرفونه أي الله الخ) وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (أما الاب ان العالم لم يعرفك ، أما أنا فعرفتك) وفي الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (٧) لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتهم ٨ قال له : فيلبس ياسيد أرنا الاب وكفانا قال له يسوع : أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رأي فقد رأي الاب ، فكيف تقول أنت أرنا الاب ؟) قل المراد بالمعرفة في هذه الاقوال المعرفة الكاملة ، وبالرؤية المعرفة ، والا لاتصح هذه الاقوال بيقيناً ، لان العوام من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام فضلاً عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايع والحواريين ، ورؤية الله بالبصر في هذا العالم ممنوعة عند أهل التثليث أيضاً

(الشبهة الرابعة) أنه وقع في حق الفارقليط (أنه مقيم عندكم وثابت فيكم) ويظهر من هذا القول ان الفارقليط كان في وقت الخطاب مقبياً عند الحواريين وثابتاً فيهم ، فكيف يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

أقول : إن هذا القول في التراجم الأخرى هكذا في الترجمة العربية سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ (لانه مستتر معكم وسيكون فيكم) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة

١٨١٦ سنة ١٨٢٨ سنة ١٨٤١ سنة وترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ سنة ١٨٣٩ سنة كلها مطابقة لهاتين الترجمتين ، وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا : (ما كنت معكم ويكون فيكم) فظاهر ان المراد بقوله ثابت فيكم الثبوت الاستقبالي يقينا فلا اعتراض به بوجه من الوجوه ، وبقي قوله : مقيم عندكم فأقول : لا يصح حل هذا القول على معنى هو مقيم عندكم الآن لانه لا ينافي قوله (أنا أطلب من الاب فيعطىكم فارقليط آخر) وقوله (قد قلت لكم قبل ان يكون حتى اذا كان تؤمنون . وقوله : ان لم أنطق لم بأنتم الفارقليط) واذا أول نقول : انه بمعنى الاستقبال كما ان القول الذي بعده بمعنى الاستقبال ومعناه يكون مقيما عندكم في الاستقبال ، فلا خدشة في صدقه على محمد صلى الله عليه وسلم . والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضي في الامور المتينة كثيرة في المهددين — ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر أولا عن خروج وأجوج في الزمان المستقبل واهلاكهم حين وصولهم الى جبال اسرائيل . ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من كتابه هكذا (ها هو جاء وصار يقول الرب الاله هذا هو اليوم الذي قلت عنه) فانظروا الى قوله هاهو جاء وصار — وهذا القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٣٩ هكذا (اينك رسيد وبقوع يوست) فعبير عن الحال المستقبل بالماضي لكونه يقينا لاشك فيه ، وقد مضت مدة أزيد من الفين وأربعمائة وخمسين سنة ، ولم يظهر خروجهم — وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من انجيل يوحنا هكذا (الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة ، وهي الآن حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون) فانظروا الى قوله وهي الآن ، وقد مضت مدة أزيد من الف وثمانمائة ولم تنجي هذه الساعة ، وهي الى الآن مجهولة لا يعرف أحد متى تنجي .

(الشبهة الخامسة) في الباب الاول من كتاب الاعمال هكذا (وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من اورشليم ، بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني . لان يوحنا عمده بالماء ، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس هذه الايام بكثير) وهذا يدل على ان الفارقليط هو الروح النازل يوم الدار ، لان المراد بوعد الاب هو الفارقليط

أقول : الادعاء بأن المراد بوعد الاب هو الفارقليط ادعاء محض ، بل هو غلط . لثلاثة عشر وجهاً ، وقد عرفتها ، بل الحق ان الاخبار عن الفارقليط شي . والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شي . آخر . وقد وفي الله بالوعاء ، وقد عبر عن الوعد الاول بمجي الفارقليط ، وههنا بوعد الاب ، غاية الامر أن يوحنا نقل بشارة الفارقليط ، ولم ينقلها الانجيليون الباقون — ولو قلنا نقل موعد نزول الروح الذي نزل يوم الدار ، ولم ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتفقون في نقل الاقوال الحسية ، كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت الذهاب الى اورشليم ، اتفق على نقله الاربعة ، وقد يتخالفون في نقل الاحوال العظيمة ، ألا ترى أن لوقا انفرد بذكر احياء ابن الارملة من الاموات في نابين ، وبذكر ارسال عيسى عليه السلام سبعين تلميذاً ، وبذكر ابراء عشرة برص ، ولم يذكر هذه الحالات أحد من الانجيليين ، مع أنها من الحالات العظيمة ، وان يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس في قانا الجليل ، وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خيراً وهذه المعجزة أول معجزاته ، وسبب ظهور مجده وإيمان التلاميذ به ، وبذكر ابراء السقيم في بيت صيدا في اورشليم ، وهذه أيضاً معجزة عظيمة ، والمرضى كان مريضاً من ثمان وثلاثين سنة ، وبذكر قصة امرأة أخذت في زنا ، وبذكر ابراء الالكه ، وهذا أيضاً من أعظم معجزاته ، وهي مصرحة بهما في الباب التاسع وبذكر احياء العازار من بين الاموات ، ولم يذكرها أحد من الانجيليين ، مع أنها حالات عظيمة ، وهكذا حال متي ومرقس ، فانهما انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات التي لم يذكرها غيرها . وإذا طال البحث في هذا المسلك فلنقتصر على هذا القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المتبعة عندهم في زماننا . اهـ

(بشارة انجيل برنابا)

ذكر الشيخ رحمة الله بهد هذا أنه لم يمن بإيراد البشارات من الكتب التي يعدها أهل الكتاب غير قانونية الا بشارة انجيل برنابا ، وقد نقلها عن مقدمة ترجمة القسيس سايل الانكليزي للقرآن المجيد ، وهذه ترجمتها :
(اعلم يا برنابا أن الذنب وان كان صغيراً يجزي الله عليه لان الله غير راض

عن الذنب ، ولما اكتسب امي وتلاميذي لاجل الدنيا سخط الله لاجل هذا الامر وأراد باقتضاء عدله أن يحجزهم في هذا العالم على هذه العقيدة غير اللاتفة ليحصل لهم التجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم اذية هناك وأني وان كنت برياً لكن بعض الناس لما قالوا في حقى انه الله وابن الله كره الله هذا القول ، واقتضت مشيئته أن لا تضحك الشياطين يوم القيامة مني ولا يستهزؤن بي ، فأراد بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ، ويظن كل شخص أني صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء تبقىان الى أن يحيى محمد رسول الله فإذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط وترفع هذه الشبهة من قلوب الناس) ترجمة كلامه

أقول هذه البشارة عظيمة وإن اعترضوا بأن هذا الانجيل رده مجالس علمائنا السلف (١) أقول لا اعتبار لردهم وقبولهم كما علمت بما لا مزيد عليه في الباب الاول وهذا الانجيل من الاناجيل القديمة ويوجد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث فعلى هذا كتب هذا الانجيل قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بمئتي (٢) سنة ولا يقدر أحد أن يخبر بغير الالهام بمثل هذا الامر قبل وقوعه بمئتي سنة فلا بد أن يكون هذا قول عيسى عليه السلام وإن قالوا إن أحداً من المسلمين حرق هذا الانجيل بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم فأت هذا الاحتمال بعيد جداً لان المسلمين ما التفتوا الى هذه الاناجيل الاربعة أيضاً فكيف الى انجيل برنابا ويبعد أن يؤثر تحريف أحد من المسلمين في انجيل برنابا تأثيراً تغير به النسخ الموجودة عند المسيحيين أيضاً وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا نقلوا عن كتب المهديين البشارات المحمدية وحرفوها فعلى زعمهم أقول إن

(١) « يعنى مجامع الاساقفة » ٢ « ههنا غلط ظاهر لا ندري سببه فقد كان ظهور النبي « ص » في أوائل القرن السابع للمسيح فإذا كان قد ذكر انجيل برنابا في القرن الثاني يكون قبل ظهور النبي « ص » بخمسة قرون على أن برنابا كتبه في القرن الاول كما أمره المسيح عليه السلام وإن لم يرد له ذكر قبل ذلك التاريخ . وأما النسخ التي وقعت في ايدي علماء اوربة فاقدما عهداً يتراوح تاريخه بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن السادس عشر ، ولكنه لم يشتهر الا في أوائل القرن الثامن عشر

هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمهم ولم يؤثر تحريفهم في كتبهم التي كانت موجودة عندهم في مواضع هذه البشارات فكيف أثر تحريف بعض المسلمين في انجيل برنابا في النسخ التي كانت عندهم ؟ فهذا الاحتمال واهض مبطل ، واجب الرداه وقد ختم الشيخ (رحمة الله) رحمه الله تعالى هذه البشارات بتنبية ذكر فيه الفارى بما بينه مفصلاً من اختلاف النصارى في ترجمة كتبهم والتغيير فيها زمناً بعد زمن لئلا يظن من اطلع على ما أورده ورآه تحرفاً لغير الترجحات التي نقل عنها أنه هو الخطي . فيما نقله ، وهذا مشهور لا يستطيعون إنكاره

بعد هذا أقول : أن الشيخ رحمه الله لم ير انجيل برنابا وإنما نقل هذه البشارة من مقدمة ساييل المستشرق الانكليزي لترجمته للقرآن المجيد ، وساييل هذا قد اطلع على احدى النسختين اللتين وجدنا من هذا الانجيل في أول القرن الثامن عشر ، وهي النسخة الاسبانية وقد فقدت ، إذ كان المتعصبون من النصارى يتلفون كل ما عثرنا عليه من هذا الانجيل وغيره من الاناجيل التي تعدها الكنيسة غير قانونية . وأما النسخة الأخرى فهي باللغة الايطالية القديمة وكانت في خزانة كتب (الفاتيكان) فسرقتها منها راهب اسمه (مريانو) في أواخر القرن السادس عشر ، ويظن أنها هي النسخة الموجودة الآن في خزانة كتب بلاط (فينا) . وقد ترجمت هذه النسخة بالانكليزية في هذا العصر فسمينا الى ترجمتها بالعربية سنة ١٣٢٥ وطبعناها طبعاً دقيقاً في مطبعة المنار ، وإنما ننقل عنها هنا نص بعض بشاراته بنينا (ص) غير البشارة التي نقلها الشيخ رحمه الله إذ هي متعددة جاء في الفصل الثاني والسبعين من هذا الانجيل ان المسيح عليه السلام أخبر الحواريين أنه سينصرف عن هذا العالم ثم قال :

(٧) فيكي حينئذ الرسل قائلين : يا معلم لماذا تتركنا ، لأن الأحرى بنا أن نموت من أن نتركنا . أجاب يسوع : لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا (١) لأنني لست أنا الذي خلقتكم ، بل الله الذي خلقتكم يحبكم ١٠ أما من خصوصي فاني قد أنيت لأهلي الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلاص للعالم ١١

ولكن احذروا أن تفشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة (١) كثيرون يأخذون كلامي ويتجسسون إنجيلي

١٢ حينئذ قال اندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لتعرفه

(١٣) أجاب يسوع : انه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ، ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً ١٤ في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء ، يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره للعالم ١٥ وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبعد عبادة الاصنام من العالم ١٦ واني أسر بذلك ، لانه بواسطته سيعلن ويمجد الله ويظهر صدقي ١٧ وسينتقم من الذين سيقولون اني أكبر من انسان ١٨ الحق أقول لكم : إن القمر سيمطيه رقاداً في صباه ومتى كبر هو أخذه كفيه ١٩ فليحذر العالم أن يبهذه لأنه سيفتك بعبدة الاصنام ٢٠ فان موسى عبد الله قتل أكثر من ذلك كثيراً ، ولم يبق يشوع على المدن التي أحرقوها وقتلوا الاطفال ٢١ لأن القرحة المزمنة يستعمل لها السكين

(٢٢) وسيجي بحق أجلي من سائر الانبياء وسيوخ من لا يحسن السلوك في العالم ٢٣ وسيجي طرباً أبراج مدينة آبائنا بعضها بعضاً ٢٤ فني شهود سقوط عبادة الاصنام الى الارض ، واعترف بأني بشر كسائر البشر . فالحق أقول لكم : ان نبي الله حينئذ يأتي)

وجاء في الفصل السادس والتسعين من محاوراة بين المسيح ورئيس كهنة اليهود : ان الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر اسمه واسم أمه ، وبأنه بشر ميت ثم قال الانجيل ما نصه :

(٣) أجاب الكاهن : انه مكتوب في كتاب موسى أن إلهنا سيرسل لنا مسيحاً الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد الله ، وسيأتي للعالم برحة الله ٤ لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنت مسيحاً الذي نتظره ؟

(٥) أجاب يسوع : حقا ان الله وعد هكذا ولكنني است هو ، لأنه خلق

قبلي وسيأتي بعدي (١)

(٦) أجاب الكاهن : اننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال انك نبي وقُدوس الله ٧ لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها واسرائيل أن تفيدنا حيا في الله بأية كيفية سيأتي مسيحاً ؟

(٨) أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضرة نفسي (٩) اني لست مسيحاً الذي نتظره كل قبائل الارض كما وعد الله آبانا ابراهيم (١٠) قائلا : ينسلك أبارك كل قبائل الارض ٩ ولكن عند ما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله ١٠ فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبق ثلاثون مؤمناً ١١ حينئذ يرحم الله العالم ، ويرسل رسوله الذي خلق كل الاشياء لأجله ١٢ الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيدد الاصنام وعبدة الاصنام ١٣ وسيتزعزع من الشيطان سلطته على البشر ١٤ وسيأتي برحة الله لخلاص الذين يؤمنون به ١٥ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا)

ثم قال في الفصل ٩٧ مانصه :

(١) ومع أني لست مستحقاً أن أحل سيرخذه قدنلت نعمة ورحمة من الله لاراه (٢) فأجاب حينئذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس الله لأن هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى لاننا سنكتب الى مجلس الشيوخ الروماني المقدس باصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد الله أو ابن الله (٣) فقال حينئذ يسوع : ان كلامكم لا يعزني لانه يأتي ظلام حيث ترجون النور ٤ ولكن تعزني هي في مجي الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في وسيتددينه ويعم العالم بأسره لأنه هكذا وعد الله آبانا ابراهيم ٦ وان ما يعزني هو أن لانهاية لدينه لأن الله سيحفظه صحيحاً

(١) انجيل يوحنا ١ : ١٥ « ٢ » تكرر هذا القسم في هذا الانجيل وهو بمعنى قول نبينا «ص» «والذي نفس محمد بيده» « ٣ » تك ١٨ : ٢٢

(٧) أجاب السكاهن : أيأتي رسل آخرون بعد محبي رسول الله ؟
(٨) فأجاب يسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله ٩ ولكن يأتي عدد غفير من الانبياء الكذبة وهو ما يحزنني ١٠ لان الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيستترون بدعوى انجيلي

(١١) أجاب هيندروس : كيف ان محبي هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل ؟
(١٢) أجاب يسوع : من العدل أن من لا يؤمن بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب للهته ١٣ اقول لكم : ان العالم كان يمتن الانبياء الصادقين دائما وأحب الكاذبين كما يشاهد في أيام ميسع وأرميا (١) لان الشبهة يجب شبهه

(١٤) فقال السكاهن حينئذ : ماذا يسمى مسيا؟ وما هي العلامة التي تطن بحبيته ؟
(١٥) أجاب يسوع : ان اسم مسيا عجيب ، لان الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعه في بها سماوي ١٥ قال الله : اصبر يا محمد لاني لاجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجعا غفيرا من الخلائق التي أهبها لك ، حتى ان من يباركك يكون مباركا ، ومن بلعنك يكون ملعونا ١٦ ومسي أرسلتك الى العالم أجمعك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة ، حتى ان السماء والارض تهتان ، ولكن إيمانك لا يمن أبدا ١٧ ان اسمه المبارك محمد

(١٨) حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا الله أرسل لنا رسولا ، يا محمد نعال سريعا لخلاص العالم ! اه

وأما البشارة التي نقلها الشيخ رحمة الله في إظهار الحق فهي من الفصل العشرين بعد المئين ، وليس بعده غير فصاين من هذا الانجيل ، وترجمتها قريبة من الترجمة الأخيرة للانجيل كله .

(تنبيه)

لقد كان من مواضع ارتباب الباحثين من علماء أوربة في هذا الانجيل ذكره لحاتم النبيين (ص) باسمه العلم عند المسلمين (محمد) وقد ذهب بعضهم الى أن بعض

المسلمين قد دسوا فيه ذلك ، وقوى شبهتهم ما وجد من التعليقات العربية على حواشي النسخة الطليانية الموجودة منه الى هذا العهد

وقد فندنا هذه الشبهة في مقدمتنا لطبعة هذا الانجيل العربية بما بيناه من استحالة صدور هذه الحواشي عن مسلم ، فانها على فساد ائمتها وعجمتها مخالفة لما يعرفه كل مسلم عربيا كان أو عجميا لأنه من أذكار الدين كلمة سبحانه الله فهي تذكر في هذه الحواشي بتقديم المضاف اليه على المضاف هكذا « الله سبحانه » وبعد أن أوردنا في المقدمة أمثلة أخرى كذه قلنا :

« ولذلك أمثلة أخرى ، أضف اليها عدم اطلاع المسلمين في الاندلس وغيرها على هذا الانجيل كما حققه الدكتور جابر المستشرق الانكليزي مؤيداً تحقيقه بخلاف كتب المسلمين الذين ردوا على النصارى من ذكره ، وناهيك بأن حزم الاندلسي وابن تيمية المشرقي فقد كانا أوسع علماء المسلمين في الغرب والشرق اطلاعا كما يعلم من كتبهما ولم يذكر في ردهما على النصارى هذا الانجيل

« بقي أمر يستذكره الباحثون في هذا الانجيل بحثا علميا لادنيا أشد الاستنكار وهو تصريحه باسم « النبي محمد » عليه الصلاة والسلام قائلين : لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل ظهور الاسلام ، إذ المهود في البشارات أن تكون بالكنايات والاشارات ، والعريقون في الدين لا يرون مثل ذلك مستنكرا في خبر الوحي . وقد نقل الشيخ محمد بريم عن رحالة انكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الانجيل مكتوبة بالقلم الخيري قبل بعثة النبي (ص) وفيها يقول المسيح (و مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد) وذلك موافق لنص القرآن بالحرف ، ولكن لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه رأى شيئا من هذه الاناجيل التي فيها هذه البشارات الصريحة ، فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الاناجيل والكتب التي كانت ممنوعة في القرون الاولى ما لو ظهر لأزال كل شبهة عن انجيل برنابا وغيره

« على أنه لا يبعد أن يكون مترجم برنابا باللة الايطالية قد ذكر اسم « محمد » ترجمة ، وأن يكون قد ذكر في الاصل الذي ترجم هو عنه بلفظ يفيد معناه كلفظ (تفسير القرآن الحكيم) (٣٨) (الجزء التاسع)

البارقليط ، ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين في الترجمة كما بينه الشيخ راحة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الأمر السابع من المسلك السادس من الباب السادس من كتابه إظهار الحق وزاده بعد ذلك بياناً في البشارة الثامنة عشرة « اه وإنني أزيد مثالا على ما سبق من اختلاف ترجمة الاعلام والالقب والصفات في كتب أهل الكتاب يقرب انهم القارىء هذه المسألة وهو ما جاء في نبوة النبي حجي من البشارة بنينا صلى الله عليه وسلم قال :

بشارة النبي حجي بمحمد (ص)

« ٢ : ٦ » هكذا قال رب الجنود : هي مرة بعد قليل فأززل السموات والارض والبحر واليابسة ٧ وأززل كل الأمم ، ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجداً ، قال رب الجنود ٨ لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود ٩ مجد هذا البيت الاخير يكون أعظم من مجد الاول ، قال رب الجنود ١٠ وفي هذا المكان أعطي السلام ، يقول رب الجنود «

أقول قبل كل شيء : إن اسم أولقب « مشتهى الأمم » هو في الأصل العبراني عند اليهود « محدوت » ومعناه الذي يحمد فهو صيغة مبالغة من الحمد كلكوت من الملك. محدوت الأمم هو الذي تحمده الأمم ، وهو معنى محمدمحمود ، فالاول اسم فاعل من حمده بالتشديد اذا حمده كثيراً ، ومن تحمده الأمم يكون محموداً حمداً كثيراً أي محمداً . والثاني اسم مفعول من هذا الثلاثي ، ومحمود بن أسائه صلى الله عليه وآله وسلم ، فهل بعد هذا يبعد أن يكون لفظ الفارقليط اليوناني مترجماً من لفظ محدوت العبراني ، ونسخ الإنجيل العبرانية التي نقلت ألفاظ المسيح عليه السلام بحروفها قد فقدت ولا ندري سبب فقدائها ؟ بل نحن معاشر المسلمين نهم بمجامع الاساقفة التي تحكمت في الاناجيل القديمة ، فعدت بعضها قانوناً وبعضها غير قانوني ، وصاروا يتلفون ما هو غير قانوني ، بل نحن لانعتمد بتعصر القيصر قسطنطين الاول ولا نعتد اخلاصه فيه ، بل نعتقد أن ذلك كان عملاً سياسياً منه ، وأنه احتعان بالجماع على تحويل النصرانية عن صراط التوحيد الى وثنية القدماء من اليونانيين

وأما انذمتهم من قدماء المصريين ، الذين دانوا بعقيدة التثليث قبل المسيح بألوف من السنين . ولو بقيت نسخ تلك الاناجيل لكان لأهل العلم الاستقلالي في الغرب والشرق من التحقيق فيها ما لم يكن لأوثق الاساقفة الذين قبلوا منها ما وافق اعتقادهم وردوا ما لم يوافقهم ، كأن عقائدهم التقليدية المتأثرة بنصرانية قسطنطين السياسية بعد ثلاث قرون خات المسيح هي الاصل ، والاناجيل المأثورة هي الفرع ، تعرض على تلك التقاليد فيقبل منها ما وافقها ويرد ما خالفها ؟ وما نحن أولاء نرى إنجيل برنابا أرقى من هذه الاناجيل الاربعة في العلم الالهي والثناء على الخالق عز وجل ، وفي علوم الاخلاق والآداب والفضائل ، فإن كان بعض الباحثين كالذكركتور خليل سعادته الذي ترجم لنا هذا الإنجيل يعلل هذا بموافقة لفلسفة ارسطو التي كانت رائجة في قرون المسيحية الاولى — فإن بعض علماء أوربة الباحثين المستقلين قد طعن بمثل هذه الشبهة في شريعة موسى وفي آداب الاناجيل الاربعة فقالوا : إن التوراة مستمدة من شرائع المصريين الذين نشأ موسى في حجر فرعونهم — ثم قال بعضهم : إنها مستمدة من شريعة حوراني التي هي أصل شرائع البابليين وكانت كتابة التوراة الحاضرة بعد السبي البابلي ، وفيها ألوف من الكلمات البابلية — وقالوا : إن الآداب المسيحية مستمدة من كتب اليونان والرومان في الفلسفة العملية الاخلاق . . .

ونحن مع أهل الكتاب لانعتمد بهذه الشبهات ، ولكننا نقيم الحجة عليهم بها في مثل المقام الذي نحن فيه وأمثاله مما لا يحل لبسطه هنا

ثم ان بقية بشارة حجي لانصدق على غير نبينا صلى الله عليه وسلم محمداً لايم فخر الذي زلزل رب الجنود ببشته العالم ، رنصره بالجنود وبالحيجة جيماً ، وكان مجد دين الله به أعظم من مجده بموسى وسائر أنبياء قومه وفرضت شريعة الزكاة وحسن الثنائم تنفق في سبيل الله فكانت الفضة والذهب لله — وفي النسخة السبعينية للعهد القديم : إن الآية التاسعة من هذه البشارة « إن المجد القديم لهذا البيت أعظم من المجد الذي كان لابيكل الاول » وهذه العبارة أظهر في المراد من ترجمة النصارى التي نقلنا عنها ، وحسبنا هذا من البشارات الكثيرة ، ومن

بهدي الله فهو المبتدي ، ومن يضال فلا هادي له ، ونحوه تعالى ان جعلنا من أمة خاتم رسله والدعاة الى ملته وصلى الله عليه وآله وسلم تسليماً

(١٥٧) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالُوا يَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ أَلَيْسَ الْيَتِيمَ الَّذِي يُوْرِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ذكرت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية التي قبل هذه من قصة موسى عليه السلام استطراداً بحسب نظم الكلام، ولكنها هي المقصودة بالذات من القصة ومن سائر قصص الرسل عليهم السلام ، ولما كان ذكرها في سياق القصة لدعوة أهل الكتاب إلى الاسلام وإقامة الحججة عليهم بذكره (ص) في كتبهم والبشارة برسالته على ألسنة أنبيائهم ، وبيان ما يكون لهم من الفلاح والفوز بالايان به (ص) واتباعه ناسب أن يقف على ذلك ببيان محموم بعثته (ص) ودعوة الناس كافة إلى الايمان بالله تعالى وبه ، فقال عز وجل مخاطباً له صلواته وسلامه عليه :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والمعجم وجهه اليهم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي بأمر الله تعالى بدينهم به أنه رسول الله تعالى اليهم كافة؛ لا إلى قومه العرب خاصة كما زعمت المسيحية من اليهود، فهو كقوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وقوله (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) أي وأنذره كل من بلغه من الثقليين ، فمن قال أنه يزعم برسالته إلى العرب خاصة لا يعتد بإيمانه لأنه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية مما جاء به . وما في معناها كقوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهو يشمل عقلاء الجن . وفي هذا المعنى أحاديث صحيحة ناطقة باختصاصه صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة كحديث جابر في الصحيحين وغيرها قال رسول الله (ص) « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالعرب مسيرة شهر، وجهات لي الأرض سجد أو طمورا فأما رجل من أمي أدركته الصلاة

فليصل ، وأحلت لي الفنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » وفي رواية كافة . وزواه آخرون عن غيره بألفاظ أخرى . ولما كانت الشفاعة على إطلاقها غير خاصة به (ص) ذهب الجمهور إلى أن الخاص به الشفاعة المظنة لجميع الخلق بفصل القضاء فيهم ومحاسبتهم ليعلم مستقر كل منهم، وفي أحاديث الصحيحين وغيرهما أن أهل الموقف يرسلون الوفود إلى آدم فنوح فأبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام يطلبون منهم الشفاعة عند الله تعالى بفصل القضاء، فيعترف كل منهم بأن هذا ليس من شأنه ويقول « لست هناك » ويطلب النجاة لنفسه ويحيلهم على من بعده، حتى إذا أحاطهم عيسى على محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أجابهم إلى طلبهم وقال « أناها » وفي رواية « أنا صاحبكم » فيشفع في فصل القضاء بين الخلق فتقبل شفاعته . وقيل إن المراد غير هذه الشفاعة وقيل ما يعمها وغيرها، والروايات في الشفاعة متداخلة بضاربة ، ولما يصدد بتحقيق القول فيها

ثم وصف الله عز وجل نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد الالهية وبالأحياء والامانة فقال ﴿ الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ﴾ والمراد بملك السموات والأرض التصرف والتدبير في العالم كله لما جرى عليه عرف البشر من أن السموات هي العوالم التي تملو هذه الأرض التي يعيشون فيها وصاحب الملك والتصرف والتدبير فيهما هو ربهما رب العالمين، وهو واحد، ولو كان لغيره تصرف لتعارض مع تصرفه وفسد النظام العام، فإن وحدة النظام في جملة المخلوقات وعدم التفاوت والتعارض فيها دليل على وحدة مصدرها وتديرها، وإذا كان رب الخلق واحداً وجب أن يكون هو المعبود وحده ، لا إله الا هو ، والتوحيد بقسميه : توحيد الربوبية بالايان وتوحيد الالهية بالاعان والعمل أي عبادة الله وحده — هما أصل الدين وأساسه ، والركن الأول لعقائده ، وقد اقترن برسالة الرسول (ص) وهي الركن الثاني ، وأما وصفه تعالى بالأحياء والامانة وهو بعض تصرف الرب في خلقه فيتضمن عقيدة البعث بعد الموت التي هي الركن الثالث من أركان الايمان ، فقد أدمجت في دعوى الرسالة أركان الدين الثلاثة — وهو من أيجاز القرآن الغريب — وبني على ذلك الدعوة إلى الايمان على طريقة التفرير على هذا

الاصل بل الاصول ، وذلك قوله عز من قائل

﴿ قَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلِ إِبْرَاهِيمَ أَيْ قَامَنُوا بِأَيِّهَا النَّاسُ مِنْ جَيْمِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ فِي رُبُونِيَّتِهِ وَالْوَهَيْتَةِ الَّتِي يَحْيَى كُلَّ مَاتَحْلَةٍ الْحَيَاةِ فِي الْعَالَمِ ، وَيَمِيتُ كُلَّ مَا يَمْرُضُ لَهُ الْمَوْتُ بَعْدَ الْحَيَاةِ ، وَهَذَا أَمْرٌ يَتَجَدَّدُ كُلَّ يَوْمٍ فَتُشَاهَدُونَهُ وَمِثْلُهُ الْبَيْعُ الْعَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ الْعَامِ وَخَرَابُ هَذَا الْعَالَمِ ، وَأَمَنُوا بِرَسُولِهِ الْمَطْلُوقِ الْمُتَمَازِيهِ النَّبِيِّ الْإِبْرَاهِيمِيِّ الَّذِي بَعَثَهُ فِي الْإِيمَانِ (الْعَرَبِ) رَسُولًا إِلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ، يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُطَهِّرُهُمْ مِنْ خَرَابَاتِ الشَّرْكِ وَالزَّائِلِ وَالْجَهْلِ وَالتَّفَرُّقِ وَالتَّمَادِي بِمَصِيبَاتِ الْأَجْنَاسِ وَاللُّغَاتِ وَالْأَوْطَانِ لِيَكُونُوا بِهَدْيَاتِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً تَتَعَقَّقُ بِهَا الْأَخْيَارُ الْبَشَرِيُّ الْعَامُ ، وَقَدْ بَشَّرَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ الْكَرَامُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، لِأَنَّهُمُ الْمَكْمَلُ الْمُبْتَوَى مِنْ هِدَايَةِ الْأَقْوَامِ ، وَأَمِيَّتِهِ (ص) مِنْ أَعْظَمِ مَجَازَاتِهِ ، وَأَيَّةُ آيَةٍ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَقْوَى وَأَعْلَى مِنْ تَعْلِيمِ الْإِبْرَاهِيمِيِّ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّمْ شَيْئًا لَجَيْمِ الْإِيمَانِ ، مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَفَلَاحُهُمْ مِنَ الْعَالَمِ وَالْحَيَاةِ ؟

﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ﴾ أَيْ يُؤْمِنُ بِمَا يَدْعُوهُمُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلِمَاتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا لِهَدَايَةِ خَلْقِهِ ، وَهِيَ مَظْهَرُ عِلْمِهِ وَحُكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَكَلِمَاتِهِ التَّكْوِينِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَظْهَرُ إِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحُكْمَتِهِ ، وَبَعْدَ أَمْرِهِمُ بِالْإِيمَانِ أَمْرَهُمُ بِالْإِسْلَامِ فَقَالَ ﴿ وَاتَّبِعُوا لِمَا كَلَّمَكُمُ بِهِتَدُونَ ﴾ أَيْ وَاتَّبِعُوا بِالْإِذْنِ الْقَاعِلِيِّ لِكُلِّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَعَلًا وَتَرْكًا ، رَجَاءَ اهْتِدَائِكُمْ بِالْإِيمَانِ وَبِاتِّبَاعِهِ لِمَا فِيهِ سِمَاتُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَثَمَرَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ اهْتِدَاءُ صَاحِبَيْهَا وَوَصُولُهُ بِالْفِعْلِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ كَمَا فَصَّلْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَدَلِيلُهُ الْقَعْلِيُّ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ مَا آمَنَ قَوْمٌ بِنَبِيِّ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِهِ خَيْرًا مِمَّا كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ هِنَاءِ الْمَعِيشَةِ وَالْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ فِي دُنْيَاهُمْ ، وَأَخْلَصُ التَّوَارِيخِ وَأَقْرَبُهَا عَهْدًا تَارِيخُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ، وَمِنْ الْمَجَائِبِ أَنْ يَصِلَ بِهِمُ الْجَهْلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى تَرْكِ هَذِهِ الْهَدَايَةِ الَّتِي نَالُوا بِهَا الْمَلِكَ الْعَظِيمَ وَالْعِزَّ وَالسُّؤْدُودَ وَالغَنَى وَالْحَضَارَةَ ، وَأَعْجَبَ مِنْهُ أَنْ يَزُولَ الْمَعْلُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ فَيَمُودُوا إِلَيْهِ ، وَأَعْجَبَ مِنْ هَذَا أَنْ يَصِلَ بِهِمُ الْجَهْلُ إِلَى أَنْ يَمْتَقِدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْعَصْرِ أَنْ هِدَايَةَ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَعَدُوا بِهَا مَشَقَّةٌ وَبِاتِّبَاعِهَا سَبَبُ هَذَا الشَّقَاءِ الْآخِرِ لَا تَرْكُهَا

﴿ فصل في معنى اتباع الرسول وموضوعه ولوازمه ﴾

قوله تعالى هنا (واتبعوه) أعم من قوله في الآية التي قبلها (واتبعوا النور الذي أنزل معه) فتلك في اتباع القرآن خاصة وهذه تشمل اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه ، على القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك وأذن له به ، واتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن إذا كان تشريعاً — كتشريع الجمل بين المرأة وعمتها وأختها كالجمع بين الاختين المنصوص في القرآن — ولا يدخل فيه اتباعه فيما كان من أمور العادات كحديث « كلوا الزيت وادهنوه فإنه طيب مبارك » رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة والحاكم وصححه ورأه غيرهما بالفاظ أخرى وأسانيد ضيقة ، وحديث « كلوا البلح بالتمر » الخ رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وصححه ، فإن هذا من أمور العادات التي لا قربة فيها ولا حقوق تقتضي التشريع ، بخلاف حديث « كلوا الحوم الاضاحي وادخروا » رواه أحمد والحاكم عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان وسنده صحيح ، فإن الاضاحي من النسك ، والاكل منها سنة فأمر المضحي به للنسك ، وادخارها جائز له ، ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته لعلاقة الاضاحي بالعيد فهي ضيافة الله تعالى للمؤمنين في أيام العيد ، فالتشريع إما عيادة أمرنا بالتقرب إلى الله تعالى بها وجوباً أو ندباً ، وأما مفسدة نهينا عنها اتقاء لضررها في الدين تدعاء غير الله فيما ليس من الأسباب التي يتعاون عليها الناس وكامل المذبوح لغير الله وتعظيم غير الله بما شرع تعظيم الله به من الذبح له والحلف باسمه — أو لضررها في العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة — وإما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها إلى أهلها كالمراث والنفقات ومعاشرة الأزواج بالمعروف ، أو أمرنا بالانزاع لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود ، وبإدخال حكم الاستحباب وحكم كراهة التنزيه في التشريع تنسم أحكامه في أمور العادات كما يعلم مما يأتي

ليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا يتعلق به حق لله تعالى ولا خلقه لأجل مصلحة ولا دفع مفسدة كالعادات والصناعات والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فيها من أمر ونهي يسميه العلماء ارشاداً لا تشريعاً إلا ما ترتب على النهي عنه وعيد كلبس

الحري ، وقد ظن بعض الصحابة (رض) أن انكار النبي (ص) لبعض الأمور الدينية المنبئية على التجارب للتشريع كتقليح النخل فامتنعوا عنه فأشاح (خرج ثمره شيئاً أي رديئاً أو يابساً) فراجعوه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال عن فان ورأي لأن تشريع وقال لهم « أنتم أعلم بأمر دينكم » والحديث معروف في صحيح مسلم وحكمته تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدينية والمعاشية كالزراعة والصناعة لا يتماق بها لداتها تشريع خاص بل هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم

وكانوا يرجعون أيضاً فيما يشبه عليهم أهو من رأيهم (ص) واجتهادهم الديني أو بأمر من الله تعالى وإن لم يكن تشريعاً كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدر ، قال له الحباب بن المنذر (رض) : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بأنه رأي لاوحي وإن الممول فيه على المصلحة ومكايد الحرب أشار بغيره فوافقه (ص) وإذا اشتبه على بعض الصحابة بعض هذه المسائل فغيرهم أولى بأن يعرض لهم الاشتباه في كثير منها ، وكان النبي (ص) يبين لأولئك الحق فيما اشتبهوا فيه ، ومن ذا يبين ذلك من بعده ؟ ولولم يتخذ الناس اجتهد العلماء من بعده ديناً يوجبون اتباعه طان الأمر ، ولكن اتخذه ديناً قد كثرت به التكاليف ، ووقف المسلمون به في حرج عظيم في الأزمنة التي ضمف فيها الاتباع ، فثقلت على الطناع ، فصاروا يتركون ما نقل عليهم منها ، وجرأهم ذلك على ترك المشروع القطعي الذي لا حرج ولا عسر فيه ، ثم جرم ذلك إلى ترك بعضهم للدين كله ودعوة غيرهم إلى ذلك ، والجامدون من مقلدة البقية المتشددين في الزام الأمة التدين باجتهد الفقهاء لا يشعرون بهذه العاقبة السوءى ولا يبالون إذا أشعرهم المصلحون مثال ما شدد به بعضهم من ذلك صبغ الشيب بالسواد هو من الأمور العادية المتعلقة بالزينة المباحة إذ لا تمبد فيه ولا حقوق لله ولا للناس ، إلا ما قد يمرض فيه وفي مثله كالزمن من كون فعله أو تركه صار خاصاً بالتمتار وفعله بعض المسلمين تشبها بهم أو صار بفعله مشابهاً لهم بحيث يمد منهم ، وفي ذلك ضرر معنوي وسياسي معروف عند الباحثين في سنن الاجتماع من كون التشبه بقوم تقوى عظمتهم في نفسه من حيث تضمف فيها رابطته بقومه وأهل ملته ، وقد ورد في صبغ الشيب أخبار وأثار يدل بعضها على استحبابه مادة لأعبادة ولو بالسواد ، وفهم بعض

العلماء منها استحبابه شرعاً ، وفهم آخرون من بعض آخر كراهته بالسواد ، بل قال المشددون منهم بتحريمه فصار المقلد ولهم ينكرون على فاعله ويمدونه طاصياً لله تعالى ، فخالقوا هدي السلف في المسألة وفي القاعدة العامة وهي عدم الانكار في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف

فن الاخبار في المسألة ماور في الصحيح أن أبا جحافة والد أبي بكر الصديق (رض) جاء أو أتى به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالنعام (١) بياضاً فقال رسول الله (ص) « غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » فاستدل الشافعية بهذا الحديث على تحريم الصبغ بالسواد مع أن الحديث في واقعة عين تتعلق بأمر عادي فلا هي من مسائل الحرام والحلال ولا من المسائل التي يعتبر فيها العموم كما هو مقرر في الأصول ، وهي مع ذلك ممارسة باطلاق الأمر بصبغ الشيب الموجه للأمة وهو قوله (ص) « ان اليهود والنصارى لا يصبغون خالفوه » رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة — ويقولون (ص) « ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الخناء والكنم » وظاهره تفييره بهما ما والا لقال أو الكتم ، ويؤيده ما صح عن أبي بكر الصديق (رض) انه كان يخضب بالخناء والكنم معاً ، وقد حقق العلامة ابن الأثير أن الخضب بهما ما يكون اسود وقال بعضهم انه اسود يضرب إلى الحمرة أي ليس حالكا ، والجم بين القولين أنه يكون شديد السواد إذا كان قوياً مشبهاً ويضرب إلى الحمرة إذا كان خفيفاً وهو اسود على كل حال وذكر بعض العلماء أن سبب أمر النبي (ص) باجتنب السواد في تفيير شيب أبي جحافة انه لم يستحسنه لشيخ بلغ من الكبر عتياً وكان شعر رأسه ولحيته كالنعام في شدة بياضه كله ، ومن رجم إلى ذوق البشر العام أدرك أن السواد لا يليق بمثله ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري انه قال : كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً فلما نهض الوجه والاسنان تركناه اه ولمثل هذه الخصوصيات قال الأصوليون أن وقائم الاعيان لاعوم لها

وذكر الحافظ في الفتح أيضاً أن الذين أجازوا الصبغ بالسواد تمسكوا بالامر المطلق بتفييره مخالفة للأعاجم (وقال) وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجريز وغير واحد (أي من الصحابة) أقول وقد نقل النووي في شرح الحديثين من صحيح مسلم عن

« ١ » الثمام بالفتح نبت له نوز أبيض شديد البياض واحدة نعام

(تفسير القرآن الحكيم) (٢٩) (الجزء التاسع)

القاضي عياض بمدرجته هو بأن الأصح المختار عند الشافعية تحريم السواد مائة :
« قال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جلسه
فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي
عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه ، روي هذا عن عمرو بن أبي
وآخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة
والتابعين ومن يمدح للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان
أكثرهم يخضب بالصقعة منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن علي
وخضب جماعة منهم بالحناء والكتير منهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي
ذلك عن عثمان والحسن والحسين أبي علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة
وآخرين (قال القاضي) قال الطبراني (١) الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله
عليه وسلم بتغيير الشيب والنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي أن له شمس فقط (قال) واختلاف
السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف الأحوال في ذلك مع أن الأمر والنهي في
ذلك ليس للوجوب بالاجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك
(قال) ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ (قال القاضي) أو قال غيره هو على
حالين فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخرجه عن العادة شهرة ومكرهه
والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها
مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشم فالصبغ أولى (قال النووي) هذا
ما نقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم اهـ

أقول إن هذا الإصرار من النووي رحمه الله تعالى على تصحيح مذهب
أصحابه وجعله أوفق للسنة من غريب تعصبه لهم بعد أنه لم يعمل بعض علماء الصنعة
والتابعين بخلافه وصائر ما نقله عن القاضي وغيره في المسألة ، ومنه قول الامام الطبري
من أن الأمر في هذه المسألة - وكذا أمثالها - ليس للوجوب والنهي ليس للتحريم
لأنهما من أمور العادات والزينة والتجمل بين الناس ، وما نقله عنه وعن غيره من
كونها تختلف باختلاف السن وباختلاف المادة والأحوال بين الناس ويعتبر
فيها النوق في الزينة هو الصواب كما قال الطبري ، وأي مدخل للتحريم في مثل
هذا ولا يحرم في الشريعة السمعة إلا ما كان ضاراً ؟

« ١ » كذا في الأصل ، والذي ذكره من قائل هذا هو الامام الطبري لا الحافظ الطبراني

وقد سبق لنا تفصيل لهذه المسألة وأمثالها كمن الفطرة في فتاوى المنار ،
ومنه أن حديث ابن عباس عند أبي داود « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون
بالسواد كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة » ضيف متناً وسنداً بل قال ابن
الجوزي أنه موضوع ويؤيده أن من آيات الوضع في منه الوعيد بالحرمان من
رائحة الجنة على أمر من العادات ولا يحرم من الجنة إلا الكافر بالمعنى الخاص دع
مخالفته لحديث الصحيحين ، وفي سننه عبد الكريم غير منسوب والظاهر أنه ابن أبي
الخارق وهو ضعيف ، فإن قيل يحتمل أنه الجزري الذي روى عنه الشيطان
قلنا الصحيح لا يثبت بالأحوال ولا سيما في أمر مخالف لأصول الشرع كذا الوعيد
وان ابن حبان منع من الاحتجاج بما ينفرده عبد الكريم الجزري كهذا الحديث
وما نقله القاضي عن الذين اختاروا عدم تغيير الشيب من أن النبي (ص) لم
يغير شيبته غير صحيح بل ثبت في الصحيح أنه خضب رواء البخاري وغيره عن ابن
عمر وأم سلمة وله باب في شمائل الترمذي في راجع مع شروحه . وفي الأصول أن
أفعاله (ص) لا تدل من حيث هي على وجوب ولا ندب شرعي وإنما تدل على الإباحة
لأنه لا يفعل الحرام ، وعدم فعله لعادة من عادات الناس أولى بأن لا يدل على حرمتها
ولا كراهتها ديناً . وقد صح أنه نهى الأمة إلى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم يقصد
بها التشريع كوقفه في عرفات والمزدلفة ثلاثاً لمزموها تدنيا فيكونوا قد شرعوا من
الدين ما لم يأذن به الله . على أن من توخى اتباعه عليه صلوات الله وسلامه في العادات
حبا فيه وتذكراً لحياته الشريفة بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين أو يوم الناس
ذلك أو يتحمل ضرراً لا يباح التعرض له شرعاً ومن غير أن يكون سبب شهرة مذمومة
شرعاً - فحجده بأن يكون اتباعه هذا مزيداً في إيمانه من حيث أنه بتحري ذلك
يزيد تذكراً للنبي (ص) وحبه له ، وقد انفرد من الصحابة ابن عمر (رضي الله عنهما)
بتتبع أعماله وعاداته وتقليده في سفره ولا سيما سفر حجة الوداع وتحري اتباعه في ذلك
كله ولم يكن سائر الصحابة يفعلون ذلك لئلا يعده الناس تشريفاً فيكون جناية على الدين
فازيادة فيه كالتقص منه وهي تتضمن تكذيب قوله تعالى (أذلكم دينكم)

وجوب تبليغ دعوة الاسلام ورسالة محمد لجميع البشر

وبما يدخل في أحكام رسالته (ص) للناس كافة أن الله تعالى لا يقبل إيمان
أحد بقلته دعوته على وجهها الصحيح إلا بالإيمان به واتباعه ، وأنه يجب على

أتمه أي أمة الاجابة وهم الذين اهتموا بما جاء به من الايمان والاسلام ، أن يلقوا دعوته لجميع الناس من جميع الامم ، على الوجه الذي يحرك إلى النظر ، وبحسب أن يكون القائمون بذلك منهم جماعات تتعاون عليه اذ لا يخفى الافراد غناء الجماعات ، سواء أكانت الدعوة إلى أصل الايمان الاجالي الذي هو بدء الدعوة — أم إلى الشرائع التفصيلية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويشمل ذلك كله قوله تعالى (٤ : ١٠٤) ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقد ذكرنا في تفسيرها ما بسطه شيخنا الاستاذ الامام من كون الراجح المختار أن قوله تعالى (ولكن منكم أمة) يخرج يد كفول القائل : ليكن لي منك صديق . أي لشكن صديقا لي ، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يكونوا دعاة إلى الخير الاعظم الذي هدام الله اليه ، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، كل على قدر حاله واستطاعته كما كان المسلمون في الصدر الاول ، وانه مع ذلك يجب أن يتألف للدعوة جماعات تعد لها عدتها وان هذا متعين على الوجه الآخر في الآية وهو جعل منكم للتبليغ الخ (راجع ص ٢٧ - ٤٥ ج ٤ تفسير وكذا ص ٢٨ منه)

وتبليغ الدعوة إلى الاسلام على الوجه الذي تقوم به الحجة يختلف باختلاف الزمان والمكان والافراد والاقوام ، فقد كان مشركو العرب في عصر البعثة يؤمنون بأن الله تعالى هو رب العالمين وخالق الخلق ومدبر أموره وانما كانوا يشركون بعبادته غيره من الملائكة والجن والاصنام زاعمين أنهم يقربونهم إليه زلفى ويشفعون لهم عنده فيقضي لهم حاجتهم من جاب خير ودفع ضرر بوساطتهم ، وكانوا ينكرون البعث والحياة بعد هذه الحياة الدنيا وينكرون الرسالة والوحي من الله لبعض البشر ، فكان التي (ص) يدعوهم أولا إلى التوحيد الذي هو عنوان الاسلام وباب الدخول فيه لانه الركن الاعظم ، ثم انه كان يقيم لهم الحجة والبراهين على توحيد الالهية وهو افراد الله وحده بالعبادة وعلى حقيقة الرسالة والبعث والجزاء مع دفع ما عندهم من الشبهات على ذلك كما تراه مفصلا في سورة الانعام التي هي أجمع سورة في القرآن لذلك وكذا في غيرها من السور المبكية . وبلي ذلك دعوتهم إلى اصول الشريعة وقواعدها الكلية في الآداب والفضائل والحلال والحرام ثم إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد

وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانوا يؤمنون بالله وبالوحي

والرسل والبعث والجزاء ، ولكن دخلت على أكثرهم الوثنية القديمة بجميع أصولها وفروعها ولا سيما النصارى الذين أقاموا عقيدتهم على أساس التثليث المعروف عن قدماء المصريين والهنود وغيرهم من الوثنيين ، وكان اليهود يزعمون أن النبوة والرسالة محصورة في بني اسرائيل لا يمكن أن يبعث الله رسولا من غيرهم ، وكانت التوراة قد فقدت في غزو البابليين لهم . ثم كتب بعضهم لم تورا بعد عدة قرون هي عبارة عن تاريخ ديني مشتمل على قصص الانبياء إلى عهد موسى وهارون وعلى ما تذكره الكتاب من شريعة التوراة مع تحريف وأغلاط كثيرة ، وكان الانجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام من وعظ وتعليم وبشارة قد ادعاه كثيرون فظهر في العصر الاول بعده زهاء سبعين أنجيلا اختار الجمهور الذي جمع شمله الملك قسطنطين الوثني الذي تنصر مياسة أربعة منها فيها كثير من الخلاف والتعارض ، وذلك بعد المسيح بثلاثة قرون . وفشا فيهم منذ عهد هذا الملك الوثني المتنصر عبادة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالحين حتى صارت الكنائس النصرانية كنيسا لكل الاوثان مملوءة بالصور والتماثيل المصودة — فكانت دعوة النبي (ص) إياهم إلى الاسلام وحججه عليهم التي أنزلها الله عليه في القرآن تختلف من بعض الوجوه عن دعوة المشركين الاصليين كما تراهم مبسوطة في السور الطول الاربع الاولى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة — ففي الجزء الاول من البقرة من القرآن : بوجه أكثر الكلام إلى اليهود وذكرت فيه النصارى بالعرض — وأوائل سورة آل عمران نزلت في حجاج نصارى نجران . وفي أواخر النساء كلام في أهل الكتاب ، أكثره في النصارى — وجل سورة المائدة في أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة وأما هذا العصر فقد كثرت فيه الملاحدة والمعتلة ، وتجددت للكفار على اختلاف فرقهم شبهات جديدة يتوكون فيها على مسائل من العلوم العصرية لم تكن معروفة عند الاقدمين ، وحدت للناس آراء ومذاهب في الحياة فيها الحسن والقيبح ، والنافع والضار ، بل منها ما قد يفضي إلى فساد العالم وتقويض دعائم العمران . ومثار ذلك كله ذبوع التعاليم المادية وفوضى الآداب وتدهور الاخلاق وتغلب الرذائل على الفضائل ، وقد ظهر هذا الفساد في أفطع صورة في حرب المدنية الكبرى وما ولدته من تفاقم شره

المستعمرين وشرم ونفاذهم في الشرق ، وانتشار البلشفية ومفاسدها في البلاد الروسية وغيرها ، وبث دعوتها في العالم - فصار من الواجب مراعاة ذلك في الدعوة الى الدين والاحتجاج له ورد الشبه التي توجب اليه . وقد ذكرت في تفسير آية سورة آل عمران المشار اليها آنفاً (أي : ١٠٤) حاجة الداعي الى الاسلام في هذا الزمان الى أحد عشر علماتها السياسية ولغات الاقوام الذين توجه اليهم الدعوة وأشرت هنالك الى مقالة كنت كتبتها قبل ذلك في المنار في الدعوة وطريقها وآدابها

اللغة العربية لغة الاسلام

ومما يدخل في بحث اتباعه صلوات الله وسلامه عليه تعلم لفته التي هي لغة الكتاب الآتي الذي أوحاه الله تعالى اليه وأمر جميع من اتبعه ودان بدينه أن يتعمده به وأن يتلوه في الصلاة وغير الصلاة مع التدبر والتأمل في معانيه ، وذلك يتوقف على اتقان لفته وهي العربية . فالمسلمون يبايعون الدعوة لكل قوم بلغتهم حتى اذا ما هدى الله من شاء منهم ودخل في الاسلام علموه أحكامه وولنته ، كذلك كان يفعل الخلفاء الفاتحون في خيراتهم وما بعدها الى ان تغلبت الاعاجم على العرب وسلبوهم الملك فوقت الدعوة الى الاسلام وضعف العلم بالعربية الى أن قضى عليها الترك وحرمتها حكومتهم عليهم في هذا الزمان ، انقطع كل صلة اهم بدين القرآن ، وقد فصلنا هذه المباحث في مجلة المنار تفصيلاً

ومما نشرناه في هذا الموضوع مقال في لغة الاسلام نشرناه أولاً في بعض الجرائد اليومية وفيه تصريح الامام الشافعي رضي الله عنه بوجوب تعلم اللغة العربية على جميع المسلمين في رسالته في أصول العقيدة ، ذلك بأنه بين ان القرآن كله نزل بلسان العرب ليس فيه شيء إلا بلسانهم ثم قل مانصه : « فان قال قائل : ما الحاجة في ان كتاب الله محض بلسان العرب لا يخطئه فيه غيره ؟ فالجواب فيه كتاب الله ، قال تبارك وتعالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لين لهم)

« فان قال قائل : فان الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون الى قومهم خاصة ، وان محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة » (قيل) فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا

لسانه ، أو ما يطبقونه منه . ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم (١) ؟ فان قال قائل : فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فالدلالة على ذلك بيّنة من كتاب الله عز وجل في غير موضع ، فاذا كانت الالسنه مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعاً لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع ، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز - والله تعالى أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ، بل كل لسان تبع لسانه وكل أهل دين قبله فعليه اتباع دينه ، وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه - قال الله عز ذكره (وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) وقال (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً) وقال (وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) وقال تعالى (حم والكتاب المبين انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل وعز كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى (ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ؟ أعجمي وعربي ؟)

« قال الشافعي رحمه الله تعالى : وعرفنا قدر نعمه بما خصنا به من مكانه فقال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ....) الآية ، وقال (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم) الآية . وكان مما عرف الله تعالى نبيه عليه السلام من انعامه ان قال (وانه لذكر لك ولقومك) فخص قومه بالذكر معه بكتابه وقال (وانذر عشيرتک الاقربين) وقال (لتنذر أم القرى ومن حولها) وأم القرى مكة

« ١ » أي يحتمل ذلك عقلاً وان قام الدليل على مقابله فعلاً

وهي بلده وبلد قومه ، فجعلهم في كتابه خاصة ، وأدخلهم مع المنذرين عامة ، وقضى أن يندروا بأسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة
« فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهده أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ، وما زاد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته ، وأنزل به آخر كتبه ، كان خيراً له ، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها وبأبي البيت ومأمر باليانة ويتوجه لما وجه له ، ويكون تبعاً فيما افترض عليه وندب اليه لا متبعوا
« قال الشافعي رحمه الله : وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانه لا يعلم من إيضاح جهل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ، وجماع معانيه وتفرقها : ومن علمها انتفت عنه شبه التي دخلت على من جهل لسانها ، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين . والنصيحة لم فرض لا ينبغي تركه ، أو إدراك نافذة خير لا يدع الامن سعة نفسه ، وترك موضع حفظه ، فكان يجتمع مع النصيحة لم قياما بإيضاح حق ، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين طاعة لله ، وطاعة الله جامعة للخير « اهـ ثم ذيلنا هذا الفصل بما نذكر هنا ملخصه ببعض تصرف وهو :

هذا ما قاله الامام الشافعي في رسالة الاصول الشهيرة المطبوعة بمصر بنصها ، ولا تحسن ان هذا مذهب له خالفه فيه غير من ائمة المسلمين ، كلاته اجماع لا اختلاف فيه ، وقد اشتهرت رسالته هذه في جميع أقطار الاسلام اذ كانت هي أول ما كتب في أصول الفقه ، وقد خالفه بعض المجتهدين في بعض مسائل الاصول دون هذه المسألة فلم يخالفه ولم يناقشه أحد فيها ، ولا فيما أورده من الأدلة عليها ، وأوضح الأدلة على هذا إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً على التمسك بتلاوة القرآن العربي وأذكار الصلاة والحج وغيرهما بالعربية ، لم يشذ عن هذا سني ولا شيعي ولا أباضي ولا خارجي ولا معتزلي نعم ان المسلمين قد قصروا في دراسة هذه اللغة بعد ضعف الخلافة الاسلامية وتغلب الاغاجم ففعلوا بذلك بعض ما أمرهم الله تعالى به من تدبر القرآن والميرة والتمسك

بآياته وفهم عقائده وفقه أحكامه ، ولكن روي قول شاذ عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجواز أداء بعض أذكار الصلاة والتلاوة فيها بغير العربي لمن تعذر عليه تعلم ما يجب منهما أي من الافراد لضرف في نطقه وفهمه ، وقد صرح عنه أيضاً أنه رجع عن هذا القول ، على أنه مقيد بالضرورة الشخصية ، ولم يقل هو ولا غيره باطلاق ذلك وأنه يسمع أي شعب أعجمي أن يستغني في دينه عن لغة كتابه وسنته ، وللدليل على هذا أن جميع مقلديه من الاعاجم لا يزالون يقرؤن القرآن وأذكار الصلاة والحج وغيرها بالعربية ، وكذلك خطبة صلاة الجمعة والميدين الا ماشدت به الحكومة السكالية التركية فأمرت الخطباء بأن يخطبوا بالتركية تمهيداً للصلاة بها لخلع بقية الاسلام وقد بلغنا ان جماعة المصايين من الترك لما سمعوا خطبة الجمعة بالتركية نكروها ونفروا منها واتخذوا خطبائها سخرياً لان للعربية سلطاناً على أرواحهم يخشعون لها وان لم يفهموا كل عباراتها ولا فهم اعتماداً أن يسمعوها بنغم خاص وإدخالها لقليلة اللغة التركية كالعربية وليست عبادات الاسلام وحدها هي التي تتوقف على العربية بل معرفة أحكام المعاملات تتوقف عليها أيضاً فان أحكام الشريعة بجميع أنواعها حتى المدنية والسياسية متوقفة على الاجتهاد المعبر عنه في عرف هذا العصر بالتشريع ، وقد أجمع علماء الاصول من جميع المذاهب الاسلامية على توقف الاجتهاد في الشرع واستنباط الاحكام على معرفة اللغة العربية معرفة تمكن صاحبها من فهم أحكام القرآن والسنة ، وقد وضحنا هذه المسألة وبيننا وجه الحاجة اليها في هذا العصر في كتاب (الخلافة - أو الامامة العظمى) فتراجع فيه

وجملة القول ان إقامة دين الاسلام متوقفة على لغة كتابه المنزل ، وسنة نبيه المرسل ، سواء في ذلك هدايته الروحية ، ورابطته الاجتماعية ، وحكومته المادية المدنية ، وان المسلمين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج الى الوحدة المفروضة عليهم المتوقفة على هذه اللغة منهم في هذا العصر الذي تفرقوا فيه كل بمزق ، فأصبحت أكلة لهوهم الاستعمار ومستعبدى الامم والشعوب ، وصدق فيهم قول النبي (ص) لا يوشك أن تداعى عليكم الامم كأن دعاى الأكلة الى قصصها الحديث

بحث ترجمة القرآن

سيقول بعض الجاهلين لحقيقة الاسلام وكونه ديناً روحانياً مدنياً سياسياً ، وبعض أولي العصبية الجنسية الجاهلية : ان مقتضى ما ذكرت أنه لا يمكن إقامة دين الاسلام كما يجب إلا باللغة العربية ، فلماذا لا يجوز على شعوب المسلمين ما جاز على شعوب النصارى مثلاً من ترجمة كتبهم المقدسة بلغاتهم المختلفة مع بقائهم على دين النصرانية وملة المسيح عليه السلام ؟

ونقول (أولاً) ان المسألة عندنا مسألة نقل وانباع لا مسألة رأي ، وقد علمت أن أئمتنا مجمعون على ما ذكرنا (وثانياً) أننا نحن المسلمين لا نعتقد أن النصارى على ملة المسيح عليه السلام ولا يصح أن يزيد على ذلك اعتقادنا هذا في صحيفة صومرية (١) (وثالثاً) إن ترجمة القرآن المعجز للبشر ترجمة تؤدي معانيه نادرة تامة كما أنزلها الله تعالى ويبقى بها معجزاً وآية - منعذرة ، وقد بينا هذا بالأبصار في مجلتنا (المنار) ولا محل له هنا ، (ورابعاً) إذ فرضنا أن ترجمة الكتاب والسنة لا تخل بفهم أصول الدين وفروعه ونشر به أفلأ تخلصنا من موضوع هذا المقال من وجوب وحدتهم وتعارفهم وتعاونهم - وتوقف ذلك على لغة واحدة ضروري - فإذا لم تكن لغة جميع أفراد شعوبهم فلنكن بما يتقنه طوائف رجال الدين ودعاة الوحدة والاتفاق منهم ؟ إلى بلأه

﴿ تفصيل القول في ترجمة القرآن ﴾

كتبنا في فاتحة المجلد ٢٦ من المنار مقالا في مسألة ترجمة القرآن نذكر هنا منه ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

ال : تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * (سورة يونس : ١٢ - ٢١)

« المراد بها جريدة الأهرام التي نشرنا فيها هذا المقال

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * (سورة طه : ٢٠ : ١١٣)

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشري للماجنين * (الاحقاف : ٢٦ : ١٢)

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون * قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون * (سورة الزمر : ٣٩ : ٢٧ و ٢٦)

حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون * (سورة فصلت : ٤١ : ١ - ٣)

حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وأنه في أم الكتاب لدينا ألي حكيمة * (الزخرف : ٤٣ : ١ - ٤)

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير (سورة الشورى : ٤٢ : ٧)

وأنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين * وأنه أنزلنا في زبر الاولين * أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل * ولو أنزلناه على بعض الأعجميين * فقرأه عليهم ما كانوا به

مؤمنين (سورة الشعراء : ٢٦ : ١٩٢ - ١٩٩)

قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشري للمسلمين * ولقد علم أنهم يقولون : إنما نزلناه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

وهذا لسان عربي مبين * (سورة النحل : ١٦ : ١٠٢ و ١٠٣)

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عى ، أولئك ينادون من مكان بعيد * (سورة فصّلت : ٤١ : ٤٤)

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن أتيتهم أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لما لك من الله منى ولي ولا واثق * (سورة الرعد : ١٣ : ٣٧)

﴿ أما بعد ﴾ فهذه آيات محكمات هن أم الكتاب في هذا الباب ، تجاوزن جمع القلة

الى جمع الكثرة وعدون اشارات الابهام وحدود المساواة الى باحة الاطناب ، ينطقن بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ، ولا تقبل التبديل ولا التحويل ، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي جمعه آخر كتبه ، على خاتم أنبيائه ورسوله ، قرآناً عربياً ، وأنه هو الذي جمعه قرآناً عربياً ، وأنه هو الذي أوحيه قرآناً عربياً ، وأنه هو الذي فصل آياته قرآناً عربياً ، وأن الروح الأمين نزل به على قلب خاتم النبيين ، بلسان عربي مبين ، وأنه ضرب فيه للناس من كل مثل ، والمراد بالناس أمة الدعوة من جميع المال والنحل ، حال كونه قرآناً عربياً غير ذي عوج ، وأنه أمر خاتم رسوله أن ينذره (أم القرى) ومن حرطها من جميع الورى ، وأنه على إنزاله آياه قرآناً عربياً للانداز والذكرى ، والوعيد والبشرى ، لعلمهم بعقولهم ولعلمهم بتقون أو يحدث لهم ذكراً ، أنزل حكماً عربياً ، وأمر من أنزل عليه أن يحكم بين جميع الناس بما أراه الله فيه من الحق والعدل ، الذي جمعه فيه حقاً مشاعاً لا هوادة فيه ولا محاباة لقرباً ولا فضل ، فقال (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً) اقرأ الآيات (من سورة النساء ٤ : ١٠٤ - ١١٤) بطولها ، وراجع سبب نزولها ، فعلم من هذه الآيات المحككة أن القرآن هداية دينية عربية ، وأنه حكومة دينية مدنية عربية ، عربية اللسان ، عامة لجميع شعوب نوع الانسان ، وصلوات الله وتحياته المباركة العظيمة على محمد النبي العربي الأمين ، الذي جعله سيد آدم وفضلته على جميع النبيين والمرسلين ، بأقال دينه بلسانه وعلى لسانه وإرساله لجميع العالمين ، وجعل هداية رسالته باقية الى يوم الدين ، بقوله تحت رحمته (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين * ٢١ : ١٠٦) وقوله تبارك اسمه (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً * ٢٥ : ١) وقوله تعالى جده (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * ٣٤ : ٣٨) وقوله جل جلاله (ما كان محمد اباً أحداً من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً * ٣٣ : ٤٠) وقوله عم نواله فيما أنزل عليه في حجة الوداع يوم الحج الأكبر (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً * ٥ : ٤٠) وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه دعوة ربه كما أمر ، فبدأ بأهم القرى ثم بما حولها من

جزيرة العرب وشعوب العجم ، باللسان العربي الذي قضى الله أن يوحد به ألسنة جميع الامم ، فيجعلهم أمة واحدة بالعقائد والعبادات والآداب والشرع واللغة ، ليكونوا ببعثته إخوة انالامثار بينهم للعداوات التي تفرق بين الناس بعصبيات الانساب والاقوام والاطنان والألسنة ، فكتب (ص) كتبه الى قيصر الروم وكسرى الفرس ومقوقس مصر باغة الاسلام العربية ككتبه الى ملوك العرب وأمرائهم ، وبلغ أصحابه بأمر الله به أمتهم من تعميم الدعوة وبشرهم بأن نورها سينتشر ما بين المشرق والمغرب ، فصدع الصحابة والثابون طديهم ، وجميع دول الاسلام من بعدهم ، بما أمر واياه من نشر هذا الدين بلغته ، في كلا قسمي شريعته ، عادته وحكومته ،

فكان الاسلام ينتشر في شعوب الاعاجم من قارات الارض الثلاث (آسيا وافر بقية وأوربة) بلغته العربية ، فيقبل الداخلون فيه على تعلم هذه اللغة بياض العقيدة ، وضرورة اقامة الفريضة ، ولا سافر بضة الصلاة التي هي عماد الدين ، وأعظم أركانها بعد التصريح بالشهادتين ، اللتين هما عنوان الدخول فيه ، على انهما من أعمال الصلاة ايضاً ، فكان تعلم العربية من ضروريات الاسلام ، عند جميع تلك الشعوب والاقوام ، بالاجماع العلمي العملي ، التعديدي والسياسي ، لا ما كان من تقصير دولة الترك العثمانيين ، بعدم جعل العربية لغة رسمية الدواوين ، كسلفهم من السلاجوقيين واليوحنيين ، حتى بعد فتحهم للخلافة الاسلامية ، ورفع ألويتهم على مهد الاسلام من البلاد الحجازية ، فأكل ذلك الى التعارض والتعاضد بين العصبية التركية القوية وراية الاسلام ، فالتفرق والتقاتل بين الترك والعرب في لغاء الخلافة العثمانية فاسقاط دولة آل عثمان ، وتأليف جمهورية تركية العصبية والثرية والتعليم ، أورقية العادات والتقنين والتشريع ، وإبطال ما كان في الدرلة من المصالح لاسلامية ، كشبكة الاسلام والاقاف والمدارس الدينية والمحاكم الشرعية وصرحوا بأن حكومتهم هذه مدنية غريبة لا دينية وانهم فصلوا بين الدين والدولة فصلاً باناً كما فعلت الشعوب الافرنجية ، على أنهم لما وضعوا قانون هذه الجمهورية قبل التجرد على كل ما ذكر ، وضعوا في مواد الدين الرسمي للدولة هو الاسلام مراعاة للشعب التركي المسلم ، كما وضعوا فيه مواد أخرى تنافي الاسلام من استقلال المجلس الوطني المنتخب بالتشريع بالاقيد ولا شرط ، ومن إباحة الردة واستحلال ما حرم الشرع ، وظهور أثر

ذلك بالقول والفعل ، كالطعن الصريح في الدين والاستهزاء به حتى في الصحف العامة وكإباحة الزنا والسكر للمسلمين والمسلمات ، وبروز النساء التركيات في معاهد الفسق ومحافل الرقص كاسيات عاريات ، مائلات عميلات ، الى غير ذلك من منافيات الدين ، ولكن هذا كله لم يرو غليل العصبية القوية التورانية ، ولم يذهب بحقدتها على الرابطة الاسلامية ، برآدائها الدينية العربية ، بل كان من كيد هالها السعي لازالة كل ما هو عربي من نفس الشعب التركي ولسانه وعقله وجدانه ، ليسهل عليهم سله من الاسلام ، بمحوه التريية الجديدة والتعليم العام ، بل عمدوا الى هذه الشجرة الطيبة الثابت اصلها ، الراسخ في ارض الحق والعدل والفضل عرقها ، الممتد في أعالي السماء فرعها ، التي تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ، عمدوا اليها لاجتناث اصلها واقتلاع جذورها بعد ما كان من التحايد عودها ، وامتلاخ أملودها ، وخضد شوكتها وعضد خصتها ، بعد أن نعموا بضمة قرآن بشمرها ، وإنما تلك الشجرة الطيبة هي القرآن الكريم الحكيم المجيد العربي المبين ، هي الزيتون المباركة الموصوفة بأنها لاشرقية ولا غربية يكادزيتها بضى ، ولو لم تمسه ناره فاذا مسته نار الاعمى بحرارتها اشتعل نورا على نور (يهدي الله لنوره من يشاء) وبضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم)

وانما أعني بقطع هذه الشجرة المباركة من أرض الشعب التركي محاولة حرمانه منه ، ذلك بأنهم ترجعوا القرآن بالتركية لا ليفهمه الترك ، فان تفاسيره بانتمهم كثيرة وكان من مقامه ابطال المدارس الدينية باطل دراستها (أي انتفاسير حتى التركية) وحظره دراسة كتب السنة وكتب الفقه ونحوها ، لأنها مشجونة بآيات القرآن العربية ، وبالا حاديث النبوية العربية ، وبآثار السلف الصالح العربية ، وبالحكم والامثال وشواهد اللغة العربية ، وهم يريدون هو كل ما هو عربي من اللغة التركية ، ومن أنفس الامة التركية ، حتى انهم ألفوا جمعية خاصة لما عبروا عنه « بتطهير اللغة التركية » من اللغة العربية ، واقتراح بعضهم كتابة لغتهم بالحروف اللاتينية ، وإذا طال أمد نفوذ الملاحدة في هذا الشعب الاسلامي الكريم فانهم سينفذون هذا الاقتراح قطعا كما نفذوا غيره حتى استبدال قرآن تركي بلغته بعض ملاحدة التورانيين ، بالقرآن الذي نزل به الروح الامين ، على قلب خاتم النبيين ، بإسان عربي مبين ،

المتعبد بألفاظه العربية باجماع المسلمين ، والمعجز ببلاغته العربية لجميع العالمين ، وكونه حجة الله تعالى عليهم الى يوم الدين

***

أرأيت أيها القاري ، هذا الخطب العظيم ؟ أرأيت هذا البلاء المبين ؟ أرأيت هذه الجرأة على رب العالمين ؟ أرأيت هذه الصدمة لدين الله القويم ؟ أرأيت هذا الشنآن والاحتقار لاجماع المسلمين ؟ ورفض ما جروا عليه مدة ثلاثة عشر قرنا ونصف ؟ ثم أرأيت بعد هذا كله ما كان من تأثير ذلك في مهنر أعرق بلاد الاسلام في الفنون العربية ، والعلوم الاسلامية ،

لقد كان من تأثير ذلك ما هو أفوى البراهين ، على فوضى العلم والدين ، واختلال المنطق وفساد التعليم ، والجهل الفاضح بضروريات الاسلام وشؤون المسلمين ، لقد كان أثر ذلك الجدال والمراء ، وتعارض الآراء والاهواء ، وتسويد الصحائف المنشرة ، بمثل ماشوهوها به في مسألة الخلاف ، وقد كان يجب أن تكون مسألة القرآن أبعد عن أهواء الخلاف ، للنصوص الكثيرة الصريحة فيها ، وإجماع السلف والخلف بالعلم والعمل عليها ، وعدم شذوذ أصحاب المذاهب والفرق حتى المتدعة عنها ، فقد كثر الخلاف والتفرق في الدين ، وتمددت الاحزاب والشيع في المسلمين ، على ما ورد في النهي عن ذلك والوعيد عليه في الآيات الصريحة ، والاحاديث الصحيحة ، وارند بعض الفرق عن الدين ، بضروب من قاصد التأويل ، وسخافات من أباطيل التحريف ، كما فعل زنادقة الباطنية وغيرهم ، قبل أن يقولوا ويصرحوا بكفرهم ، ولم تقم فرقة تنتهي الى الاسلام بترجمة القرآن ولا ضلت طائفة بترجمة أذكار الصلاة والاذان ، لاجل الاستغناء بها في التعبد لله ، عن اللفظ المنزل من عنده الله ، وانما قصارى ما وقع من الخلاف فيما حول ذلك من فروع المسألة ، ومن تصوير الفقهاء للوقائع النادرة ، انه اذا أسلم أعجمي مثلا وارادنا تعليمه الصلاة فلم يستطع لسانه أن ينطق بألفاظ الفاتحة فهل يصلي بها انبها من لغته ، أم يستبدل بها بعض الاذكار العربية المأثورة موقتا ربنا يتعلم القرآن كما ورد في بعض الاحاديث ، أم يصلي بترجمة الفاتحة بلغته ؟ نقل القول الاخير عن أبي

حزينة وحده مع مخالفة جميع أصحابه ، ونقل عنه أنه رجع عنه إلى الاجماع ، وما ينقل عن أحد من المسلمين أنه عمل به (على أنه لاحجة في عمل أحد ولا في قوله غير المصوم) فكان هذا الاجماع العام المطلق مما يؤيد حفظ الله تعالى للقرآن ، وأراد ملاحظة الترك أن يبطلوه في هذا الزمان (يريدون ليطفئوا نور الله ، أفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون *) (سورة الصف : ٦١ : ٩ و ١٠)

منشأ فكرة ترجمة القرآن وسببها

لقد كان ضعف الخلافة القرشية يجعل الخلفاء وترقيهم وفستهم سبباً لتفرق المسلمين فتخاذلهم فضعتهم ، إذ كان سبباً لتأسيس عدة دول اسلامية تتنازع السلطة — ولضعف اللغة العربية وترك الأعاجم لها ، فاضطراهم إلى ترجمة بعض الكتب الدينية وتدریس العربية منها بالترجمة فالشعور بالحاجة إلى ترجمة القرآن نفسه بلغاتهم لأجل فهمه بالأجيال ، ثم بالحاجة إلى ترجمته بسائر اللغات لأجل الدعوة بترجمته إلى الاسلام ، ولما انفردت دولة الترك والعثمانيين دون سائر دول الاعاجم الاسلامية بجعل لغتهم رسمية لها ، ثم بادعاء منصب الخلافة لسلطانها اقضى ذلك تصد هذه الدولة لضعاف الامة العربية ولعاداتها ولتفضيل لغة أبناء جنسهم ، على لغة كتاب ربهم وسنة رسولهم ، ثم لتفضيل رابطة جنسهم ولغتهم على رابطة دينهم ، ثم للاستغناء عن هذه تلك ومن ثم صارت جامعة اللغة والقومية معارضة للجامعة الاسلامية وسبباً لمعاداتها . ثم تجدد لدعاة العصبية الجنسية التركية سبب آخر لترجمة القرآن وهو التمهيد به إلى المروق من الاسلام ، ولم يفعل هذا الا الترك الذين قالوا بالاسلام دون غيره ما قالوا من العز والملك الكبير

إن ملاحظة الترك ودعاة العصبية الجنسية منهم قد بشوا في قومهم فكرة الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العربي بترجمته باللسان التركي بل عهد الحرية الدستورية بسنين . وقد أنكرنا هذا عليهم قولاً وكتابة ، وأول ن سمعنا منه هذا الرأي محمد عبيد الله افندي الذي صار بعد الدستور مبعوثاً

وأنشأ في الاستانة جريدة عربية باللغة العربية لأجل خداع العرب وإضلالم . سمعت هذا الرأي الفاسد منه في مصر ورددت عليه فيه . ثم سمعته في الاستانة من غيره أيضاً وأنكرته عليهم ، وقد ذكرته في مواضع من مجلد المنار الثالث عشر (منها) قولنا في (الفتوى ٢١٢ ص ٣٤٣ ج ٥ م ١٣ الذي صدر في سلخ جمادى الأولى سنة ١٣٢٧) في سياق تخطئة محمد عبيد الله افندي في ادعائه أن الاسلام نشر بالكراه عليه بالسيف

« ليست هذه المسألة هي التي شذ فيها وحدها هذا الرجل ، فإن له شذوذاً في مسائل أخرى دينية وتاريخية كادعائه أن نبوة النبي (ص) ما تمت ولا تتم الا بترجمة القرآن إلى جميع اللغات ، وكادعائه أن غير العرب من المسلمين يمكنهم الاستغناء في دينهم عن معرفة اللغة العربية ، وعن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى آية العالمين ، معجزاً للبشر على مر السنين ، بترجمته إلى التركية والفارسية وغيرها من اللغات وإن كان المترجم يترجم حسب فهمه ، فيختلف مع غيره ، فيكون لكل أهل لغة قرآن ، وإن كانت الترجمة لا يمكن أن يتحقق فيها الإعجاز كالقرآن المنزل من عند الله تعالى ، ولا يصح التعبد بتلاوتها ، ولا يتحقق فيها غير ذلك من خصائص القرآن ، وقد سبق لي مناقشة معه في هذه المسألة بمصر منذ سنين أه

ومنها — ما ذكرته في (ج ٧ منه ص ٥٤٩) في سياق سمر مع طلعت بك (باشا) ناظر الداخلية بدارد في الاستانة : ذكر لي فيه أن هذا الرجل سينشئ جريدة عربية لأجل التآلف بين العرب والترك ، فذكرت له أنه يخشى أن يكون تأثيرها زيادة الشقاق لما هو معروف به من كراهة العرب ، وزعمه إمكان استغناء الترك عن لغتهم وعن قرآنهم العربي بترجمته بالتركية الخ وكذلك كان ومنها — قولنا في مناجاة الله تعالى (في ص ٣٠٤ منه) : اللهم إنك تعلم أن من هؤلاء (أي المفسدين) من يفوق سهام كيد ومكره الامة العربية التي شرفها وفضلها بخاتم أنبيائك ورسلك ، وخير كتبك المنزلة له بداية خلقك ، وخاطبت سلفها الصالح بقولك الحق (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الخ

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤١ » « الجزء التاسع »

« اللهم إنهم حسدوها أن جعلت كتابك عربياً ميبناً ، فهم يريدون ترجمته ليكون عرضة لتحريف المخربين ، واختلاف المتفكرين ، اللهم إنك أنزلته لتجمعهم عليه ، وهم يحاولون ترجمته لكل شعب من المسلمين ليتفرقوا فيه ، اللهم إنه حبلك المتين الذي أمرتنا أن نعتصم به ، ولا نتفرق عنه بقولك (٣ : ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وهو بيناتك التي قلت فيها (٣ : ١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم اليينات)

« اللهم إنهم يزعمون أن رسالة خاتم رسلك ما نمت إلى الآن ، وأنهم لا يتم إلا بترجمة القرآن ، وأنت قلت وقولك الحق (٥ : ٣) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً)

ومنها — قولنا في آخر الفتوى ٣٢ منه (ص ٥٠١) في سياق الدعوة إلى الاهتداء بالكتاب والسنة : ولا يتم هذا الاهتداء إلا بالاعناية باللغة العربية ، ولا شيء أضر على الاسلام في هذا العصر ممن يدعو إلى ترجمة القرآن إلى اللغات المختلفة ، ليستغني المسلمون بالترجمة عن القرآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين . فالاعناية بهذه المسئلة إذا وقعت (لا سمح الله) أن يكون الأعاجم من المسلمين عرضة لترك الدين . وسنوضح ذلك أن شاء الله تعالى اه وقد راجت دعوة ملاحدة الترك إلى الاستغناء عن كتاب الله المنزل بعد قبض ملاحدة جمعية الاتحاد والترقي على أغنة الدولة العثمانية تمهيداً منهم لما نفذه أندادهم السكاليون من بعدهم من نبذ الدولة التركية لأحكام الاسلام ، وسعياً لها لسل الشعب التركي منه أيضاً .

وقد كان مما نشر الاتحاديون من الكتب المهددة لهذا السبيل كتاب (قوم جديد) الذي انتقدناه ونشرنا ترجمة بعض مسائله في المجلد السابع عشر من المنار (سنة ١٣٣٥) والمراد بكلمة قوم جديد انشاء شعب تركي غير مسلم . ومما قلناه في آخر مقال طويل منه (ص ١٦٠ ج ٢ م ١٧) عنوانه (مقاسد المتفرجين . في أمر الاجتماع والدين) مانصه :

« يرى هؤلاء العاملون أنه ليس في طريقهم عقبة تحول دون بلوغ المقصد

بالسرعة التي يرغبون من وراء هذا العمل الا حاجة الترك إلى اللغة العربية لأجل الدين . ويرون أن هذا الدين ولغته مما يعيق تكوين أمة تركية محضة على الطراز الأفرنجي الفرنسي ، فاجتهدوا في ازالة هذا المانع بمزيلين (أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك إلى الاستغناء عن القرآن العربي بما سموه القرآن التركي . وإذا استغنوا عن القرآن يستغنوا بالأولى عن غيره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية (الثاني) نشر الكتب والرسائل التي تجعل الجنسية التركية أعلى وأسمى في النفوس من رابطة الدين تمهيداً للثانية بالأولى . . .

(وذكرنا من هذه الكتب كتاب قوم جديد ، وأشرنا إلى بعض مفاسده) ثم نشرنا نموذجاً من كتاب (قوم جديد) هذا في (ص ٥٣٩ — ٥٤٤) منه) أوله قوله في (ص ١٤ منه) : يجب تعطيل جميع المساجد والتكايا الموجودة في الآستانة ما عدا الجوامع التي بناها السلاطين ^(١) وتخصيص نفقاتها بالشؤون الحربية والعسكرية ، كما ورد في الآيات الكريمة والأعمال النبوية (٢) وبإليه قوله في ص ١٥ بفرضية ترجمة القرآن

ومنه ما ذكره من صفات من ساهم (قوم عتيق) من تمسكهم بالصوم والصلاة والحج والزكاة ، والعمل بكتب فقه الأئمة الأربعة التي وصفها بأنها ملوثة بالفناء والشقاق ، وزعم أن العمل بها غير جائز — ثم قال في صفات (قوم جديد) مانصه : « وأما القوم الجديد فانهم لا يبالون بمثل هذه الخرافات القديمة ، بل استخرجوا من الأحكام القرآنية والحديثية الأركان الدينية الآتية (١) العقل (٢) كلمة الشهادة (٣) الأخلاق الحسنة (٤) الجهاد مالا وبدناً والحرب (٥) السعي لاعداد لوازم الحرب . . . الخ . ثم بسطنا هذه المسائل من وسائل ومقاصد في المجلد التاسع عشر . وقد صدق كل ما قلناه وأرنا أنه من مقاصد ملاحدة الترك ما فعلته الحكومة الكالية من إلغاء الأحكام الشرعية كلها ، وجعل جميع سياستها وأحكامها حتى الشخصية مدنية أوربية ، وإلغاء المحاكم (١) استغنائها لأنه ليس عندهم من آثار العمران التركية سواها لا لأنها مساجد

الشرعية ، والأوقاف الإسلامية ، والمدارس الدينية دعا لبقاء ما عمل باسم الدين من المبتدعات كتسكيا أصحاب الطرق مقلدة المتصوفة الخ : صدقوا بالفعل كل ما قلناه من مقاصدهم ، وكان بعض المسلمين الجاهلين بحال الدولة التركية وتأثير التفرج فيها يشكرون علينا ما نقوله عن علم وخبرة ونيرة على الاسلام فلما منهم أنه إضعاف للدولة حامية الاسلام ، وانما كان حرصاً على تقوية الدولة بالاسلام وتقوية الاسلام بالدولة ، لأننا نعلم ما لا يعلمون من إفساء هذه الضلالات والعصبية الجنسية الى إضاعة هؤلاء المتعصبين المفتونين للاسلام والدولة معاً وكذلك كان وقد كان بعض الترك الروسيين استغنائاً في مسألة الترجمة قبل أن نعلم بهذا الغرض الفاسد فأفتيناه فيها لذاتها اذ لم يكن يخطر ببالنا ان أحداً من المسلمين يتوسل بذلك الى اخراج شعب اسلامي من الاسلام - وهذا نص السؤال والجواب:

﴿ فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن ﴾

نشرت في ص ٢٦٨ - ٢٧٤ م ١١ ج ٤ منه المؤرخ ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٢٦

(س) من الشيخ أحسن شاه افندي احمد (من روسيا)

حضرة الاستاذ السيد محمد رشيد رضا

نرجو أن تعيروا جانب الالتفات لهذه المسألة المهمة :

ذكر الفاضل أحمد مدحت افندي من علماء الترك العثمانيين في كتابه

« بشائر صدق نبوت » ما ترجمته :

إن ترجمة القرآن مسألة مهمة عند المسلمين وجميع المباحثات التي دارت بشأن ترجمة هذا الكتاب المجيد لم ترس على نتيجة ، وذلك لوجوه (الأول) أن ترجمته بالغام غير ممكنة لا يحاوزه من جهة البلاغة (والوجه الثاني) أن فيه كثيراً من الكلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة التي يترجم اليها ، فيضطر المترجم الى الاتيان بما يدل عليها مع شيء من التغيير . ثم اذا قلنا هذه الترجمة الى لغة أخرى يحدث فيها شيء من التغيير أيضاً وهلم جرا ، فيخشى من هذا أن يفتح طريق لتحريف القرآن وتغييره (الوجه الثالث) أن كلمات الكتب الساجوية

يستخرج منها بعض إشارات وأحكام بطريق الحساب ، فباللها بالترجمة يسد هذا الطريق ، مثال ذلك أن سعدي جلبي كتب في حاشيته على البضاوي عند تفسير سورة الفاتحة أنه اذا أخرجت الحروف المكررة من سورة الفاتحة التي هي أول القرآن وسورة الناس التي هي آخر سورة تكون الحروف الباقية ثلاثة وعشرين قال : وفي ذلك اشارة الى مدة سني النبوة المحمدية - فاذا ترجم القرآن لا يبقى في الترجمة مثل هذه الفوائد التي هي من جملة معجزاته انتهى « من بشرأصدق نبوت » أما أدباؤنا معشر الترك الروسيين ، فانهم مصررون على ترجمته ويقولون : لا معنى للقول بأنه لا تجوز ترجمة القرآن الا ايجاب بقائه غير مفهوم ، فلذا يذهبون الى وجوب ترجمته ، وهو الآن يترجم في مدينة قزان ، وتطبع ترجمته تدريجاً ، وكذلك تثبت ترجمته الى اللسان التركي زين العابدين حاجي الباكوي أحد فدائية القفقاز ، فترجو من حضرة الاستاذ التدبر في هذه المسألة

حرره الامام الخفير أحسن شاه أحمد

الكتيب الديني الساجوي

(جواب المنار له) إن من تقصير المسلمين في نشر دينهم أن لا يبينوا معاني القرآن لأهل كل لغة بلغتهم ، ولو بترجمة بعضه ^(١) لأجل دعوة من ليس من أهله اليه ، وإرشاد من يدخل فيه عند الحاجة بقدر الحاجة . وإن من زلزال المسلمين في دينهم أن يشقروا الى أمم تكون رابطة كل أمة منها جنسية نسبية أو لغوية أو قانونية ، ويهجروا القرآن المنزل من الله تعالى على خاتم رسوله ، المعجز بأسلوبه وبلاغته وهدايته ، المتعبد بتلاوته ، اكتفا ، بأفراد من كل جنس يترجمونه لهم بلغتهم بحسب ما يفهم المترجم

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أوروبا السياسي والمدني للمسلمين . زين لنا أن نتفرق وننقسم إلى أجناس ، ظاننا كل جنس منا أن في ذلك حياته ، وما ذلك إلا موت للجميع . ولا نطيل في هذه المسألة هنا ، ولكننا نذكر شيئاً مما يخطر في البال من مفاسد هجر المسلمين للقرآن المنزل (بالسان عربي . بين) - استغناء

١ « بالترجمة هنا المعنوية النفسية لا اللفظية الحرفية

عنه بترجمة أنجكية يغنيهم عنها تفسيره بلغتهم ، مع المحافظة على نصه المتواتر ، المحفوظ من التحريف والتبدل - مع مراعاة الاختصار فنقول :

(١) إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة كما يعلم من المسائل الآتية . والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن ، أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين ، وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن ، وإنما هي فهم رجل للقرآن يخطئ في فهمه ويصيب ، ولا يحصل بذلك المقصود المراد من الترجمة بالمعنى الذي ننكره

(٢) إن القرآن هو أساس الدين الاسلامي ، بل هو الدين كله ، إذ السنة ليست ديناً الا من حيث أنها مبنية له . فالذين يأخذون بترجمته يكون دينهم ما فهمه مترجم القرآن لهم ، لأنفس القرآن المنزل من الله تعالى على رسوله محمد (ص) والاجتهاد بالتقياس إنما هو فرع عن النص ، والترجمة ليست نصاً من الشارع ، والاجماع عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليست مستنداً . فعلى هذا لا يسلم لمن يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شياً ، من أصول الاسلام

(٣) ان القرآن منع التقليد في الدين وشع على المقلدين فأخذ الدين من ترجمة القرآن هو تقليد لترجمته ، فهو إذاً خروج عن هداية القرآن لا اتباع لها

(٤) يلزم من هذا حرمان المفسرين على هذه الترجمة مما وصف الله به المؤمنين في قوله (١٢ : ١٠٨) قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني (وأمثالها من الآيات التي تجعل من مزايا المسلم استعمال عقله وفهمه فيما أنزل الله^(١))

(٥) كما يلزم حرمانهم من هذه الصفات العالية يلزم منع الاجتهاد والاستنباط من عبارة المترجم ، لأن الاجتهاد فيها مما لا يقول به مسلم

(٦) ان من يعرف لغة القرآن وما يحتاج اليه في فهمه كآلئ النبوة وتاريخ الجليل الأول الذي ظهر فيه الاسلام يكون مأجوراً بالعمل بما يفهمه من القرآن

(٧) أعني كقوله تعالى في أول سورة الاعراف (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) والمنزل اليهم ربه هو القرآن العربي كما صرح به الآيات . فاتباع الترجمة مخالف لكل من الامر والنهي في هذه الآية

وان أخطأ في فهمه ، لأنه بذل جهده في الاحتذاء بما أنزله الله هداية له : كما يعلم ذلك من معاملة النبي (ص) لأصحابه فيما فهموه من كيفية التيمم ، إذ عذر المختلفين في فهمها والعمل بها ، ومثله معاملته لهم فيما فهموه من نهيته عن صلاة العصر الا في قرينة ، ولذلك شواهد أخرى ولا أخال مسلماً يجعل لعبارة مترجم القرآن هذه المزية (٧) ان القرآن يتبوع للهداية والعارف الالهي لا يخلق جدته ، ولا تخافاً تتجدد هدايته ، وتفويض القارى ، على حسب استعداد حكمة ، فربما ظهر للتأخر من حكمه وأسراره ما لم يظهر لمن قبله ، تصديقاً لعموم حديث «فرب مبلغ أوعى من سامع» وترجمته تبطل هذه المزية ، إذ تقييد القارى ، بالمعنى الذي صورده المترجم بحسب فهمه . مثال ذلك أن المترجم قد يجعل قوله تعالى (١٥ : ٢٢) وأرسلنا الرياح لواقح من الجواز بالاستعارة أي أن اتصال الريح بالسحاب وحدوث المطر عتب ذلك يشبه تلقيح الذكر للأنثى وحدوث الولد بعد ذلك كما فهم بعض المفسرين . فاذا هو جرى على ذلك بأن فرضنا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بها لفظ يقوم مقام (لواقح) العربي في احتمال حقيقته ومجازته اذا أطلق فان القارئ يتقيدون بهذا الفهم ، ويشتت عليهم أن يفهموا من العبارة ما هي حقيقة فيه ، وهو كون الرياح لواقح بالفعل . إذ هي تحمل مادة القاح من ذكر الشجر الى إنثاه ، فان لم ينطبق هذا المثال على القاعدة لتيسر ترجمة الآية ترجمة حرفية ، فان هناك أمثلة أخرى ، وحسبنا ان يكون هذا موضحاً . والترجمة تقف بنا عند حد من الفهم يعوزنا معه الترقى المطلوب

(٨) ذكر الغزالي في كتاب «الجامع العوام عن علم الكلام» أن ترجمة آيات الصفات الالهية غير جائزة ، واستدل على ذلك بما هو واضح جداً . وقد ذكرنا عبارة في تفسير (٣ : ٦) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للكفر^(١)

(٩) ذكر الغزالي في الاستدلال على ما تقدم أن من الألفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية تطابقها - أي ومثل الفارسية التركية وغيرها - فما الذي

يفعله المترجم في مثل هذه الألفاظ ، وهو إن شرحها بحسب فهمه ربما يقع قارئ ترجمته في اعتقاد مالم يردده القرآن ؟

(١٠) قد ذكر في ذلك أيضاً : أن من الألفاظ العربية مالها فارسية تطابقها « لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها المعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها لها » فإذا أطلق المترجم اللفظ الفارسي يكون هنا مؤديا المعنى الحقيقي للفظ العربي . وربما كان مراد الله هو المعنى المجازي ، ومثل الفرس غيرهم من الأعاجم . وهذا المقام من منزلات الأقدام إذا كان الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأفعاله

(١١) ذكر أيضاً في هذا المقام : أن من هذه الألفاظ ما يكون مشتركاً في العربية ، ولا يكون في العجمية كذلك . فقد يختار المترجم غير المراد لله من من معنيي المشترك ، ولا يخفى ما فيه ، وقد مر نظيره آنفاً

(١٢) من المقرر عند العلماء أنه إذا ظهر دليل قطعي على امتناع ظاهر آية من آيات القرآن فانه يجب تأويلها حتى تتفق مع ذلك الدليل . والفرق بين تأويل ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجمته لا يخفى على عاقل لا سيما في الآيات المتشابهة والألفاظ المشتركة

(١٣) ان لنفوس القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بالترجمة ، وإذا فات يغوت بغوته خير كثير ، فيأطامسا كان جاذباً إلى الاسلام ، حتى قال أحد فلاسفة أوروبا وهو فرنسي نسبت اسمه : ان محمداً كان يقرأ القرآن بحال مؤثرة تجذب السامع إلى الايمان به ، فكان تأثيره أشد من تأثير ما ينقل عن غيره من الانبياء من المعجزات . وحضر الدكتور فارس افندي مرة الاحتفال السنوي لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة ، فافتتح الاحتفال بتليد بقراءة آيات من القرآن ، فقال لي الدكتور فارس افندي ان لهذه القراءة تأثيراً عميقاً في النفس ، ثم لما كتب خبر الاحتفال في جريدته (المقطم) كتب ذلك . فإذا كان لتلاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن به ، فكيف تحرم منها المسلمين بترجمة القرآن لهم

(١٤) إذا ترجم القرآن التركي والفارسي والهندي والصيني إلخ ، فلا بد أن يكون بين هذه التراجم من الخلاف مثل ما بين تراجم كتب العهد العتيق والعهد الجديد عند النصارى ^(١) وقد رأينا ما استخرجه لهم صاحب إظهار الحق من الخلافات التي كنا نقرأها ونحمد الله تعالى ان حفظ كتابنا من مثلها ، فكيف نختارها بعد ذلك لأنفسنا

(١٥) ان القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هو الآية الباقية من آيات النبيين . وإنما يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغيير والتبديل ، والتحريف والتصحيف ، بالنص الذي نقلناه عن جاء به من عند الله والترجمة ليست كذلك

هذا ما تراءى لنا من الوجود للمنافعة من ترجمته للمسلمين ليكون لهم قرآن أعجمي بدل القرآن العربي ، وإذا كان بعض هذه الوجوه مما يمكن ادخاله في البعض - وإنما ذكر هكذا لزيادة الايضاح - فان هناك وجوهاً أخرى يمكن استنباطها لمن تأمل وفكر في وقت صفاء الذهن وصحة البدن ، بل منها ما تركناه مع تذكره وأما دعوى القائلين بوجوب ترجمته أن عدم جواز الترجمة يستلزم إيجاب بقائه غير مفهوم فهي ممنوعة ، فإنا نقول إن فهمه سهل ، ولكن ليس لأحد أن يجعل فهمه حجة على غيره فكيف يجعله ديناً لشعب برمته . وإن لاهتداء المسلم الأعجمي بالقرآن درجتين - درجة دنيا خاصة بالعوام الذين لا يتيسر لهم طلب العلم فيحفظون القائمة وبعض السور القصيرة لأجل قراءتها في الصلاة ويترجم لهم تفسيرها ، وتقرأ امامهم في مجالس الوعظ بعض الآيات ويذكر لهم تفسيرها ، بلغتهم كما جرى عليه كثير من الاعاجم حتى ببلاد الصين - ودرجة عليا للمستقلين بالعلم وهؤلاء يجب أن يتقنوا لغته ويستقلوا بفهمه مستعينين بكلام المفسرين غير مقلدين لأحد منهم

ان الاعاجم الذين دخلوا في الاسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فهموا أن للاسلام لغة خاصة به لا بد أن تكون عامة بين أهله ليفهموا كتابه الذي

(١) بل يكون الخلاف عندنا أشد لمعجز جميع البشر عن ترجمة القرآن دون التوراة والانجيل

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٧ » « الجزء التاسع »

يدينون به ويبتدون بهديه ، ويعبدون الله بتلاوته ، ولتحقق بينهم الوحدة المشار إليها بقوله فيه (٢١ : ٩٢) ان هذه أمتكم واحدة (ويكونوا جديرين بأن يعتصموا به وهو جبل الله فلا يتفرقوا ، ولتكل فيهم اخوة الاسلام التي حتمها عليهم بقوله (٤٩ : ١٠) أما المؤمنون اخوة) ولذلك انتشرت اللغة العربية في البلاد التي فتحها الصحابة بسرعة غريبة مع عدم وجود مدارس ولا كتب ولا أساتذة للتعليم ، واستمرت الحال على ذلك في زمن الامويين في الشرق والغرب وفي أول مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة المالئين من الاوربيين والبربر والقط والروم والفرس وغيرهم في ممالك تمتد من القاموس المحيط الغربي (الأتلاتيك) الى بلاد الهند ، فهل كان هذا إلا خيراً عظيماً تاحت فيه شعوب كثيرة ، وتعاونت على مدنية كانت زينة للأرض ، وضياء ونوراً لأهلها ؟ ثم هذا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في الفرس فأنشؤا يترجعون الى لغتهم ويعودون الى جنسيتهم ، وجاء الاترك ففعلوا بالعصبية الجنسية ما فعلوا ، فسطت مقام الخلافة وعزق شمل الاسلام بقوة ملوك الطوائف . ولكن لم تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن عجمي للأعاجم وابقاء القرآن العربي المنزل خاصاً بالعرب ، بل بقي الدين والعلم عربيين وراء إمامها الذي هو القرآن .

فالواجب على دعاة الاصلاح في الاسلام الآن أن يجتهدوا في إعادة الوحدة الاسلامية الى ما كانت عليه في الصدر الاول خير قرون الاسلام ، وأن يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم ، فيجعلوا تعلم العربية اجبارياً في جميع مدارس المسلمين ، ويحيوا العلم بالاسلام بطريقة استقلالية لا يتقيدون فيها بأراء المؤلفين في القرون الماضية الخالفة لطبيعة هذا العصر في أحوالها المدنية والسياسية . ولكننا نرى بعض المفتونين منا سياسة أوربا يعاونونها على تقطيع بقية ما ترك الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية العصبية الجنسية حتى صار بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القرآن المنزل : ألا إنها فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الله المسلمين شره . فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين دون

تفسيره لهم بلقتهم مع بقاءه إماماً لهم ، ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الاسلام مع أن المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو . انتهت الفتوى وما يخص هذه الفتوى أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه مناسد كثيرة فهو محظور لا يبيحه الاسلام لأنه جنابة عليه وعلى أهله . ولا يجوز أن تسمى الترجمة قرآناً ولا كتاب الله ولا ان يسند شيء منها اليه تعالى فيقال قال الله كذا لان كتاب الله وقرأ أنه عربي بالنص القطعي والاجماع الشرعي من سلف أهل الملة كلهم وخلفها لا الاجماع الاصولي المختلف فيه ، ولأنها ليس لها شيء من خصائص القرآن اللفظية ولا المعنوية كالأعجاز ، وهي لا بد أن تكون مخالفة له في المعنى كخالفها في اللفظ فاسنادها اليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه . بل أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ آخر يرادفه من اللغة العربية ككلمتي شك وريب في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج الى تفسيره منه بلغة أخرى فغير محرم وإنما تتبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها

أقوال الفقهاء في المسألة

(ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية) (٥)

المعول عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن ولا قراءته ولا ترجمته بغير العربية مطلقاً ، الا فيما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسية في خصوص الصلاة ، وإليك بعض النصوص في ذلك :

قال شيخ الاسلام ابو الحسن المرغيناني الحنفي في التجنيس : ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالاجماع ، لأنه يؤدي الى الاختلال بحفظ القرآن ، لأننا أمرنا بحفظ اللفظ والمعنى فانه دلالة على النبوة ، ولأنه يؤدي الى التهاون بأمر القرآن اه وقال في معراج الدراية : من تعمد قراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو

« نقلنا هذا الفصل من رسالة الاستاذ الشيخ محمد حسين المدوي أحد كبار علماء الازهر

مجنون أو زنديق ، والمجنون يداوى ، والزنديق يقتل ، وروى ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري اهـ

وفي الدراية : ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالاجماع ، وقد أنزل حجة على النبوة ، وعلماً على الهدى ، والهدى بمعناه ، والحجة بنظمه . وكذا ان الاخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة ، كذلك الاخلال بالنظم ، ولأن حفظ القرآن واجب في الجسلة ليكون حجة على المحركة . ولا قراءة تجب الا في الصلاة ، فعلم أنها متعلقة بعين ما أنزل ليضع الماخذ بها اهـ

وروى عن الامام أبي حنيفة كما في الهداية وغيرها : جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً ، وعن الصاحبين : اذا كان لا يحسن العربية ، أما اذا كان يحسنها فلا يجوز ، وتفسد صلاته اذا قرأ بغير العربية

وروى أبو بكر الرازي : رجوع الامام الى قولها وعليه الاعتماد — وقال الامام الزاهد في الجامع الصغير : ان ما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من أن القراءة بالفارسية تفسد الصلاة لمن قدر على العربية ، أما عند العجز فلا فساد (محله) اذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يريد فيه شيئاً . أما اذا قرأ على سبيل التفسير ففسد صلاته بالاجماع اهـ

وهو تقييد حسن ، لأنه حينئذ يكون متكلماً بكلام غير القرآن من كلام الناس وهو مفسد للصلاة

وأصل الاختلاف في ذلك كما بدائع الصنائع وأحكام القرآن لحجة الاسلام الجصاص قوله تعالى (فاقروا ما ينسر من القرآن) حيث أمر بالقراءة ، والأمر للجواب ، ولا موضع لجواب القراءة بغير الصلاة ، فوجب أن يصح كون المراد القراءة في الصلاة ، فذهب صاحبان الى أنه اذا قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية ، فقد قرأ ما ليس بقرآن ، فقد خرج عن عبدة الأمر ، لأن الفارسي ليس قرآناً ، والقرآن هو المنزل بلسان العرب ، قال تعالى (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) وأيضاً فالقرآن هو المعجز ، والاعجاز من جهة اللفظ يزول بزوال النظم العربي ، فلا يكون الفارسي قرآناً لانعدام الاعجاز ، ولهذا لم تحرم قراءته على

الطبيب والمأثم ، غير أنه اذا كان لا يحسن العربية ، فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون التكليف بحسب الامكان اهـ — والمراد مطلق للمعنى ، والا فمعنى النظم المعجز لا تؤديه الترجمة كما هو ظاهر

ولا يعني الآن بيان وجه استدلال الامام بالآية على ما ذهب اليه بعد أن صرح رجوعه الى قول الصاحبين

فظهر أن قول الثلاثة بجواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة لمن لا يحسنها ليس مبني على أن الترجمة تصير قرآناً عند العجز عن أدائه بالعربية ، فيفرض عليه ذلك في هذه الحالة ، بل المفروض عليه حينئذ تعلم العربي ، لأنه القرآن المأمور به في الصلاة ، وإنما هو مبني على الاكتفاء بالمعنى في حقه لعجزه ، ولأنه المبسور له من معنى القرآن الذي هو مجموع النظم والمعنى للمأمور به في الصلاة . ومما كان أداء المفروض موقوفاً على النظم العربي ، وليس ذلك مبسوراً له أي بالترجمة بدلا عنه لقيام مقامه في أداء المعنى المفروض ، مع أنها ليست قرآناً ، لأن القرآن هو كلام الله المنزل بلسان العرب ، والترجمة ليست كذلك — وفي الدراية : قراءة غير العربي تسمى قرآناً مجازاً . ألا ترى أنه يصح في القرآن عنه فيقال : ليس بقرآن وإنما هو ترجمته ، وإنما جوزناه للعجز اذا لم يغفل بالمعنى ، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى ، فلا يبان به أولى من الترك مطلقاً ، إذ التكليف بحسب الواسع اهـ

وظاهر أن مسألة القراءة في الصلاة شيء ، ومسألة ترجمة القرآن وقراءته بغير اللغة العربية مطلقاً شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول ، ولا يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جواز الثاني ، حتى ينسب الى الامام وصاحبيه القول بجواز ترجمة القرآن وقراءته خارج الصلاة ، وكتابته بغير اللغة العربية ، وكيف ذلك . وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص الصلاة . وأصله أن الأمر بالقراءة إنما هو في الصلاة دون غيرها كما أطلقوا على أنه المراد في قوله تعالى (فاقروا ما ينسر من القرآن) والقرآن المعروف هو اللفظ المنزل بلسان العرب خاصة وفي شرح أصول البرزوي . الامام عبد العزيز بن احمد البخاري الحنفى :

والقرآن إسم للنظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء ، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة ، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في جواز الصلاة خاصة ، وإنما هو لازم فيما سواه من الأحكام الأخرى ، كوجوب الاعتقاد ، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية ، وحرمة المداومة والاعتقاد على القراءة بها اهـ

وقد نقل أن الامام رجع عن هذا القول في الصلاة أيضاً الى القول بعدم جواز الصلاة بالفارسية مطلقاً ، فيكون النظم ركناً لازماً عنده في كل حالة كما ذكره العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله (وإنه لفي زبر الأولين) بناء على عود الضمير الى القرآن باعتبار معناه . وفي رواية عنه تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية . وفي أخرى إنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية ، وقد صح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقاً جمع من الثقات المحققين لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى ، فإن الظاهر عود الضمير في الآية على القرآن بتقدير مضاف أي وإن ذكر القرآن في الكتب المتقدمة . وهذا كما يقال إن فلاناً في دفتر الأمير اهـ ملخصاً ومن هذا يعلم ما في استدلال بعضهم بقول الامام على جواز ترجمة القرآن بأي لغة خارج الصلاة ودخلها للقادر والعاجز ، لأنه على رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً ، وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبيه لا تجوز خارج الصلاة مطلقاً ، ولا للقادر في الصلاة ، وعلى رواية الثقات عنه : لا تجوز مطلقاً بغير العربية في الصلاة وغيرها للقادر والعاجز . والمعول عليه رأيه الأخير الذي صح رجوعه اليه كما هو رأي الجماعة ، فكيف يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القرآن مطلقاً ؟ اهـ (ص ٣٩ - ٣٨)

ثم قال في فصل آخر (ص ٣٩)

«ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً سواء كان بحسن العربية أو لا يحسنها ، وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر (١) من أئمة (١) يريد أحمد ابن حنبل الميتمى الفقيه لم يلقب بشيخ الاسلام وإنما لقب به سميه الحافظ أحمد بن حجر المديني وهو شافعي أيضاً

الشافعية - وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كقراءته ؟ فأجاب بقوله : قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم . ووجهه بما لا يخرج عما قدمناه فراجع اهـ « وقال الامام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله : الأقرب المنع من كتابة القرآن بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لغة العرب ، وفي شرح العباب أن كتابة القرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل به التحدي بما لم يرد بل بما يوحى عدم الإعجاز بل بالركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف اليه على المضاف ، وذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم ، وقد صرحوا بأن الترتيب ، والاعجاز . وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية يعني أو كلمة على كلمة كما يحرم ذلك قراءة اهـ

«بل نصوا على أن في ترتيب حروف الكلمات القرآنية ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الإعجاز مالا يقدر أحد من البشر على الاتيان بمثله فضلاً عما في ترتيب الكلمات والجل من اللطائف والامرار مالا يحوم حول بيانه لسان أو دركه جنان

«ومع اتفاقهم على عدم جواز كتابة القرآن بغير العربية اختلفوا فيما كتب بغيرها : هل يحرم منه وحمله للحائض والجنب ، ذهب الجمهور الى جواز لانه ليس بقرآن ونقل العلامة الشوبري عن الشافعية أن القرآن إذا كتب بغير العربية يحرم منه وحمله للحائض والجنب إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآناً . إلا ما تحرم كتابته اهـ ولعل المراد به أنه لم يخرج بذلك عن كونه متضمناً له بقدر ما تسعة أوضاع اللغة المكتوب بها وإن خرج عن نظمه وأسلوبه ، وإزها حكم القرآن محلاً ومسا عندهم إنما هو احترام لهذا القدر وإلحاق القرش الرسم العجمي بالرسم المخطوط العربي مع مراعاة جانب المعنى في الجملة

«ولم يلاحظ مثل ذلك في التفسير مع أن نظم القرآن موجود فيه متخلل بين سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظراً إلى أن المجموع المركب من القرآن وغيره لا يطلق عليه اسم القرآن ولا ترسمته بل يسمى تفسيراً فقط . فلو أن تكون ألفاظه أكثر من ألفاظ القرآن فروعياً جانبياً في اسمكم كروعي في تسميته .

والكتابة بغير العربية وان لم يكن نظم القرآن موجوداً فيها بذاته ولا هي دالة عليه
بهيئته ولكن لوضع نقشه مكان النقش الدال عليه واقامته مقامه نزل منزلته
«والحاصل ان الرسوم الكتابية لما كانت كتاباً من وضع البشر لا فرق بين عربي
وغيره اعطيت حكماً واحداً حالاً ومسا بخلاف الالفاظ فان نظم القرآن من وضع
الله تعالى وماعده من صنع البشرية فلذلك لم يترك غير النظم المعجز منزله قراءة
وتعبداً ، ونزل الاسم غير العربي منزلة العربي حالاً ومسا عند هذه الطائفة
«ومذهب الحنابلة ان الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز
وعنده وهو يدل على منع قراءة القرآن وكتابته بغير العربية مطلقاً
«ومذهب المالكية انه لا يجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية ولذلك
أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يجنس قراءتها في الصلاة بالعربية ان أمكن والا اثم
من تحسنها فان لم يمكن فالتحاشر سقوطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه بقدر
ما ينس من الذكر

«إذا علمت هذا فالعمل عليه عند جميع الأئمة انه لا يجوز كتابة القرآن ولا
قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر لافي الصلاة ولا خارجاً إلا ما تقدم عن السادة
الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه وتصحيح الثقات
رجوع الامم عنه

«ومن ذلك تعلم ما في قول صاحب الكافي من علماء الحنفية (ان اعتاد القراءة
بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع وان فعل في آية أو آيتين لا فان كتب
القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز) اهـ

«فانه ان أراد بالترجمة الترجمة الحرفية للقرآن فقد علمت انها لا يجوز مطلقاً
ذكر معنا تفسير أو لم يذكر لانها تحريف وتغيير للنظم لا يدفعه اقتران التفسير به
وان أراد الترجمة التفسيرية فيندرجة مطلقاً بالشروط الذي بيناه ونست ترجمة
القرآن ، على أن نصوص الفقهاء من الحنفية وغيرهم مخالفة

ولذلك أفتى صاحب الفضيلة الاستاذ شيخ الجامع الازهر بمنع ترجمة القرآن
ووجوب مصادرة المصحف المشتمل على الترجمة الحرفية وان كان معها ترجمة

تفسيرية (١)

«وما يتوهم من جواز الترجمة الحرفية اخذاً من ظاهر قوله تعالى (وان أحد
من البشر استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فليس صحيح لان المعنى
كان ذكره الاوسي وعبره ان المشرك اذا طلب الامان بعد انقضاء الاجل
المضروب يؤثّر حتى يندبر الامر وينعظ بما يدعى اليه من هدي الاسلام فان
كان من العرب اتى عليه آيات الله وكلامه لانه من أعرف الناس بدلائلها وأعلمهم
ببراعة أسرارها وبلاغة نظمها وكثير منهم كانوا اذا سمعوا القرآن خروا للسجدا
وهم صاغرون ، وآمنوا به وهم لا يجازونه مضعفون ، وان كان من غير العرب الذين
لا يعرفون اللغة العربية يبين له ما يرشده للحق ويهديه الى الصراط المستقيم لا
يختصص كلام الله تعالى

واقصر في الآية على ذكر السماع لانها مسوقة لبيان حال مشركي العرب
وهم من أهل اللبس والبلاغة وان كان لفظها يتناولهم وشعرهم من المشركين
والمراد حتى يصاغروا طاعة الله ورسوله

«وقد علمت مما سلف حكم ترجمة كتبه صلى الله عليه وسلم وأن يعثا الى
الكفار مشتملة على بعض الآيات القرآنية لا ينهض دليل على جواز الترجمة
الحرفية للقرآن الكريم لجواز أن يكون ترجمة ما وقع فيها من نحو الآية والآيتين
ترجمة تفسيرية لا حرفية ولو سلم أنها حرفية فهي لم تذكر في الكتب على أنها
من نظم القرآن ولا قصد بها تلاوته بل سبقت الدعوة الى حكمها ضمن كتبه عليه السلام اهـ

(١) يعني الترجمة الانكليزية الحديثة لرمض المنود المطبوعة مع المصحف الشريف
فقد جاءت نسخ منها الى مصر ، فصالت الحكومة مشيخة الازهر عنها فأفتى شيخ
الازهر بما ذكر فتمت الحكومة ادخال الترجمة الى الديار المصرية . وسبق مثل هذا في
بيروت فقد أرسل اليها بعض النسخ من هذه المصاحف المطبوعة مع الترجمة الانكليزية
فأرسلتها ادارة الجرك الى مفتي بيروت حسب النظام المتبع فأفتى بمنعها فتمت

﴿ شبهات من أبلح ترجمة القرآن في هذا الزمان ﴾

قد كان مما تشكو من قوضى العلم والدين في هذا الزمان أن بعض الناس كتبوا مقالات في الجرائد خالفوا فيها جماعة المسلمين منذ ظهر الاسلام الى اليوم فزعموا أن ترجمة القرآن مباحة ، ووجدوا شبهات يحتاجون بها على دأهم ، بعضها آراء لهم ، وبعضها أقوال من الكتب لم يفتوها ، فهي لا تدل على دأهم ، ولو دلت عليها لم تكن حجة ، لأنها كآرائهم ، وما كان لأحد أن يتقاضى برأيه بناءً وضع سمكة القرآن ، وأجعت عليه الأمة قولاً وعاملاً

(الشبهة الأولى) ما استدلل به بعض الحنفية لامامهم على قوله الذي كان خطار له ، ثم رجع عنه لظهور بطلانه له ، كما أنه لم يتابعه عليه أصحابه ، ولا عمل به أحد من أتباعه . أعني ما سبقت الإشارة اليه مراراً من جواز قراءة العاجز عن النطق بالعربية لما عجزت من القرآن في الصلاة بالفارسية ، أعني بما استدلل به قوله تعالى في سورة الشعراء (وإنه لفي زبر الأولين) قال الزمخشري في كشفه في تفسيرها وإن القرآن - يعني ذكره - مثبت في سائر الكتب السملوية . وقيل : إن معانيه فيها ، وبه يحتاج لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة حيث قيل : (وإنه لفي زبر الأولين) لكون معانيه فيها . ونقله عنه آخرون كصاحب التفسيرات الأحمدي ، وصاحب فتح البيان ، ونقله عنهم في هذه الأيام بعض الأزهريين في الجرائد عند ما دار الجدال في حكم ترجمة القرآن باللغات الأجنبية ، وأدعى أن الزمخشري فهم هذا من الآية

وقول في رد هذه الشبهة (أولاً) إن الزمخشري لم يفهم هذا من الآية ، بل فهم غيره ، ونقله بصيغة التمريض والتضعيف « قيل » وإنما الذي فهمه واستمدده ما قبله ، ولعله لولا عادة المنتسبين الى مذهب محمد بن سكاكبة كل ما يؤيد قوله من قوي وضعيف لم ينقله ولو بصيغة التمريض ، وله كثير من النقول الضعيفة التي لا يحمل تبعها لاشارة الى ضعفها

(ثانياً) ان سبب اشارته الى ضعفه هو أن تفسير المعاني بما ذكره ظاهر البطلان لا يمكن أن يريده الامام أبو حنيفة ، ولا من دونه في علم اللغة والدين ، أعني أن تكون معانيه هي مدلول كلمة القرآن كله أو بعضه ، بأن تكون سوراً والفاتحة الواجبة في الصلاة - وهي موضوع مسألة أبي حنيفة قبل كل شيء - موجودة في التوراة بهذا النظم والترتيب ، ولكن بألفاظ عبرانية ، اذ لو كان الأمر كذلك لكان القرآن ترجمة للتوراة ، وصح أن يقال : إنه هو التوراة ، ولا تفضل في بيان وجوده فساد هذا القول وبطلانه ، وما كان يترتب عليه لو كان مراداً من الأناجيل كاحتجاج اليهود وغيرهم على النبي (ص) بأنه لم يأت بكتب جديدة من عند الله بل بترجمة بعض التوراة

(ثالثاً) ان فرضاً أن هذا مراد في بعض القرآن كقصص موسى النبي في سورة الشعراء أو مطلقاً دون الفاتحة ومثل قصة بدر وأحد ، وأن من قرأ قصة موسى في سورة الشعراء أصبح آت يقول : قرأت التوراة مترجمة بالعربية فإن هذا على كونه - ليس بصحيح أيضاً على حقيقته - لا يدل على جواز ترجمة القرآن كله كما أن الذي يقرأ القصة في سفر الخروج من التوراة لا يصبح أن يقول : قرأت القرآن - الذي هو موضوع الخلاف . وإنما قصارى ما يدل عليه أن تجوز قراءة عبارة التوراة الموافقة للقرآن في الصلاة ، وأن يقاس عليها جواز ترجمتها بالفارسية مثلاً ، ولم يقل بالأصل أبو حنيفة ولا غيره من علماء المسلمين حتى يصبح قياسهم عليه . وهذا مجال واسم للتجويل والسخرية بمن ينهون كون مثل هذا التهورك الذي نحن بصددده ، وينشرونه على الناس في مسألة عظيمة كهذه بتركه عفواً عنهم

(رابعاً) اتفق السلف والخلف من علماء التفسير على أن الكلام في الآية مقدر فيه مضاف قبل ضمير القرآن ومضاف قبل زبر الأولين - كما قال ابن جرير - والمعنى وإن ذكره أو خبره أو دليل صدقه - مثلاً - ثابت في بعض زبر الأولين . ولهم في الضمير قولان (أحدهما) أنه القرآن - وهو المتبادر من السياق قبله - والثاني أنه النبي (ص) كما قال (يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيل)

(خامساً) ان الذي يوجد من معاني القرآن في كتب الرسل الأولين
 قسمان (أحدهما) عام يوجد فيها كلها وهو أصول الدين الالهى المطلق من
 الايمان بالله تعالى وعبادته وحده ، والايمان باليوم الآخر ، والعمل الصالح ، وما
 يقابل ذلك من الزجر عن الشرك والمعاصي والرفايل — ويصح حمل الآية
 عليه على حد قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) الخ (والثاني)
 خاص وهو الأقرب الى السياق سابقه ولاحقه وهو ان المراد ماني هذه السورة
 وأمثالها من قصة موسى وكذا غيره من الرسل عليهم السلام التي كانت محمولة
 عند النبي (ص) وقومه وأهل بيته خاصة ، ولذلك قال بعدها (أو لم يكن لهم آية
 أن بعثنا علياً بنى اسرائيل) كما قال غضب قصة موسى في سورة القصص مخالفاً
 لرسوله (ص) محتجاً على صديق ماجاه به (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى
 موسى الأمر) الآيات

قبل يصح لذي علم أو فهم أن يقول في الآية إنها تدل على جواز ترجمة
 القرآن بالفارسية أو غيرها ، وإن الترجمة مع هذا نسى قرآناً ، وللام الله ،
 ويتعبد بها ، خلافاً لتصوص القرآن القطعية ، ولا جلع الأمة منذ وجد الاسلام ،
 إلى اليوم ؟ ؟ لست أن تقول : إن فوضى العلم والدين يصح معها ما هو أعمى من هذا
 عن العلم والفهم ، كما سمع لعلم أزهري أن يقول : إن الأبخشي ربح حجج تقول الذي
 رأيت أنه حكاه حكاية بصيغة التضعيف ، وأنه ليس في سياق الآية ولا في قول الله
 اللغة ما يمنع هذا التفسير . وقد غفلت فاعلم أن سياق الآية والمبادر من اللغة منع ذلك ؟ ؟
 (الشبهة الثانية) قول هذا الأزهري « وإن رجعت الى قول القائل — لأن
 الجواز وعده من مباحثهم — أينا الامام الشافعي روي عنه في الأم أن للأعجمي
 أن ينطق بالقرآن مترجماً الى غير العربية في الصلاة ، وأن ما ينطق به إذا أراد
 القراءة به سحت صلاته ، وعند ما ينطق به قراءة وقرآناً . وأنه يجوز وجود
 جماعة تنطق في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة بلسان أعجمي ، ويقرأ المؤمنون
 به بلسان أعجمي ، كذلك أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية « اهـ
 بالعجب ! وبالفوضى ! الامام الشافعي يجوز للأعجمي أن يقرأ القرآن في

الصلاة مترجماً الى غير العربية ويسمى الترجمة قرآناً ، الامام الشافعي يجوز إقامة صلاة
 الجماعة العامة في المسجد بامام يقرأ بلسان أعجمي ، وجماعة يقرؤون بلسان أعجمي ،
 سواء في ذلك أم القرآن وغيرها من السور ، وماذا بقي ؟ إذا كان الشافعي يجوز
 قراءة القرآن في الصلاة بلسان الأعجمي للامام وللجماعة وللأفراد بمثل هذا
 الالتحاق الذي حكاه هذا العالم الأزهري عن الأم ، فما معنى ذلك البيان المنفصل
 الذي أورده في وسائله في الأصول في إثبات كون القرآن عربياً ، وأنه يجب على
 كل مسلم أن يتعلم العربية ليقراء بها في الصلاة كما أنزله الله الخ ؟ ؟

(والجواب) عن هذه الشبهة أن صاحبها تقول على الشافعي ما لم يقل ،
 على أنه كان قد نقل بعض عبارة بتصرف ، ثم فسرهما بما نقلناه عنه ، فنقص
 في النقل ، وأخطأ في الفهم ، ولا ينهم بتعمد القول على الامام الشافعي ، وهذا
 نص عبارة الأم :

« فان أم أعجمي أو لحنان فأصبح بأم القرآن ، أو لحن لحناً لا يحيل معنى
 شيء منها أجزأته وأجزأهم ، وإن لحن فيها لحناً يحيل معنى شيء منها لم تجز
 من خلفه صلاتهم ، وأجزأته إذا لم يحسن غيره ، كما يجوز أن يصلي بلا قراءة
 إذا لم يحسن القراءة . ومثل هذا إن لفظ منها بشيء ، بالأعجمية وهو لا يحسن غيره
 أجزأته صلاته ، ولم تجز من خلفه ، قرؤا معه أو لم يقرؤا ، وإذا اثنوا به فإن
 أقاما معاً أم القرآن أو نطق أحدهما بالأعجمية أو اسان أعجمي في شيء من القرآن
 غيرها أجزأته ومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة
 ولحن فإن أراد به كلاماً غير القراءة فسدت صلاته ، فإن اثنوا به فسدت صلاتهم « اهـ
 ذكرت هذه الأحكام في الام في فصل عنوانه (إمامة الأعجمي) والأعجمي
 كالأعجم من في لسانه لكنه وفهامة ، سواء كان عربياً أو أعجمياً ، وضده الفصح
 الخيد النطق كما في المصباح وغيره . وحكم الأعجمي أنه يقتصر له ما ذكر آنفاً من
 اللحن في الصلاة منفرداً وإماماً أو منفرداً فقط ، كما يقتصر ترك القراءة فيها
 مطلقاً لمن لا يحسنها . وقوله الأخير الذي لم يفهمه الناقل فكان محل الشبهة وهو
 « وإذا اثنوا به » الخ ، معناه أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أم مثله

فأفاداً ما تمّ القرآن أي أحسن كل من الامام والمأموم قراءة الفاتحة ، أو لحناً جليلاً في غير الفاتحة ، أو نطقاً أحدها بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير الفاتحة كانت صلاة كل منها صحيحة ، لأن اللحن والعجمة والوطانة الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الإمامة ولا الصلاة إذ ركن القراءة في الصلاة هو الفاتحة ، وما عداها من القرآن فهو مستحب لا فرض ولا واجب — وليس عند الشافعي في الصلاة واجب غير فرض — والمفروض أن ما ذكر من النطق بالأعجمية أو باللسان الأعجمي في غير الفاتحة سببه العجز عن القراءة الفصيحة لا التلاعب ولا قصد غير القراءة ، ولا بطلت صلاتهما .

ولا يدخل في هذا الباب شيء من تعمد ترجمة القرآن والاستغناء بالعجمي المترجم به عن القرآن العربي المنقول من عند الله تعالى ، وتسميته قرأنا . كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بالعربية كما أنزله الله تعالى ، ووجوب أداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضاً . ووجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك . وهذا نص عبارته (كما في ص ٩ من الطبعة الأخيرة التي مع كتاب الأم له) :

« فعلى كل مسلم أن يعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويشلو به كتاب الله تعالى ، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك » الخ

هذا نص الشافعي بعد أن أطال في كون كل ما في القرآن عربي ، وكتب مذهبه مثبته في المسألة كسائر كتب المسلمين وأتباعه أشدتم فيها ألبس من العجيب مع هذا أن يتجرأ عالم أزهري فيعزو الرواية الأم عن الشافعي ما يأتي على إطلاقه (١) إن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً إلى غير العربية في الصلاة (٢) وإن ما ينطق به إذا أراد القراءة به صحت صلاته وعذما ينطق قراءة وقرأنا

(٣ و ٤) وأنه يجوز وجود جماعة تصلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة

بلسان أعجمي أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية أين ذكر الشافعي الترجمة وأباحها للأعجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه أين أجاز الشافعي إقامة الجماعة في مسجد يقرأ إمامه فيها الفاتحة وغيرها بلسان أعجمي الخ ؟ وعبارته المنقولة عنه آتفاً صريحة في كون عجز الأعجمي عن الإفصاح ولو ببعض الفاتحة عذراً له دون من يصلي خلفه ، فانهم لا تصح صلاتهم معه . وعدم الإفصاح بالألفاظ العربية شيء والترجمة بلسان صحي شيء آخر وجملته القول أن عبارة الامام الشافعي في هذا المقام خاصة بين لا يحسن النطق بالقرآن ، وما يعجز به وما لا يعجز به هو ومن يأتيه . ومثل هذا العجز معهود في كل زمان نسمعه بأذاننا ممن يتعلمون لغة غير لغتهم ولا يتقنونها من العرب أو العجم ، فهم يحرفون ويلحنون ويخلطون ألفاظاً من اللغة التي يجيدونها باللغة التي لا يجيدونها بغير اختيار . وتعيد القول ويؤكد به بأن تعمد ترجمة القرآن والقراءة به لا تدخل في شيء من كلام الامام ، ولم تخطر ببال أحد من أتباعه في مذهبه عند ما شرعوا كلامه ، وفصلوا أحكامه ، ولا تخطر ببال أي قارئ له فهم ما يقرأ (الشبهة الثالثة) أن الدلائل على وجوب فهم القرآن في الصلاة وتدبره فيها وفي خارجها صريحة والآيات الواردة فيها محكمة ، ولا يتم اداء هذا الواجب إلا بترجمة القرآن بلغات جميع الشعوب العجمية التي تدين بالاسلام . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

والجواب عن هذه الشبهة من وجبين (أحدهما) ان الفهم والتدبر وما يراد بهما من الحشوع والاعتبار إنما يتم بتعلم المسلمين لغة الكتاب الالهي لا بتحويل الكتاب الالهي إلى لغاتهم كما كما فصله الامام الشافعي في رسالة الأصول وأقره جميع المسلمين لسبق الاجماع وجريان العمل على ذلك في الصدر الأول . ويؤكد به ان ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي مافيه من المعاني والتأثير كما أراد الله تعالى معذرة ومستلزمة لتفسير كلام الله ، وهذا من دليل وسند الاجماع على تحررها فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى تابعاً للعالم . ولا يعقل أن يؤثر المؤمن بالله وبكتابه ورسوله لغة قوم على لغة

كتاب الله ورسوله ، ولهذا كان قدام العجم من المسلمين يزاحمون العرب بالمناكب في تلقي العربية من اعراب البادية وفي جميع علومها وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها ، وذلك ان إيمانهم كان برهانيا وجدانيا ، وما أحدث التنافس بين لغة الدين الذي عليه مدار سعادة الدارين ولغة الآباء من العجم الا بعض زنادقة الفرس الاولين وملاحدة الترك المتأخرين . وأما قدام مسلمي الترك الذين أعرضوا عن العربية وفنونها فكانت آفتهم الجهل بالخوف من عودة السلطان والسيادة الى العرب — وهذا هو الذي أعدهم لقبول دسائس الافرنج بالدعوة الى عصبية الجنس واللغة التي قوضت سلطتهم (امبراطوريتهم) العظمى بمجهلهم ﴿ ثانيها ﴾ ان ما لا يد منه من التلاوة في الصلاة وهو الفاتحة وبعض الآيات أو السور القصيرة يمكن أن يفسر لكل مسلم بحفظه تفسيراً يتمكن به من فهم معناه والاعتبار به ، فهو لا يتوقف على ترجمته وتسميتها كلام الله كذا على الله وخلافاً لنص كتاب الله واجماع المسلمين — فضلاً عن ترجمة جميع القرآن كذلك ﴿ الشبهة الرابعة ﴾ مسألة تبليغ الدعوة الى الاسلام . وقد بينا بطلانها من قبل ، ونزيدها هنا بياناً فنقول :

لئن كان اطلاع بعض الأفراد من أعاجم الشرق والغرب على ترجمة القرآن سبباً لاسلامهم فعلته أنهم عرفوا منها أصول الاسلام ومقاصده كلها أو بعضها ، وذلك كاف لتفضيله على غيره من الأديان كلها ، ولم يكن سببه ترجمته كتأثير أصله المعجز للبشر ، في إقناع العقول ، وهداية القلوب ، الذي كان سبب اعتداء العرب ، وقلب طبائعهم ، وجمع كلمتهم ، وارتفاع رأيهم ، وخضوع الأمم والشعوب لهم . ولو بلغت هذه الأصول والمقاصد للأعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل أصل في فصل خاص مع الشواهد عليه من القرآن والسنة ، ببيان معاني نصوصها بالتفسير ، وإقامة الأدلة عليه من النقل والعقل — لكن يكون ذلك أقرب الى الإقناع ، وأشد تأثيراً في هداية المستعد للاسلام . فان هذه هي الطريقة المثلى للدعوة ، وهي التي جرى عليها مسلمو خير القرون ، وشهد لهم بذلك أصدق الشهود ، وأبعدها عن الجرح والطعن — وهي

سيرتهم الفضلى في فتوحهم ، وعدلهم المطلق في أحكامهم ، وصلاحهم وإصلاحهم في أعمالهم ، وبذلك انتشر الاسلام في الشرق والغرب ، وساد أهله الأمم والشعوب بسرعة لم يعرف لها نظير في التاريخ

فاسلام الأمة العربية كان بتأثير هداية القرآن وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده به ، كما قال تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم * نهدي به من نشاء من عبادنا *) ويهدي به كثيراً * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وقال لنتيه (وجهدهم به جهاداً كبيراً) وقد كان كل ما كان من اضطهاد رؤساء قومه المعاندين له (ص) لاجل صدّه عن تبليغ القرآن للعرب ، لمزهم بما يكون من جذبهم به الى اتباعه كما قال لهم عنه أبو لؤب في أول العهد بتبليغهم الدعوة : خذوا على يديه ، قبل أن تجتمع العرب عليه . ولم يكن (ص) يطلب منهم ثم من كل من كان يعرض نفسه عليهم في الموسم الاحايته ليبلغ دعوة ربه . ولما أسلم من أسلم من الانصار في موسم الحج سرّاً ، ونشروا الدعوة في عاصمتهم يثرب ، وصار لهم قوة يحمونه بها من قريش ، هاجر اليهم . فبازالت قريش تقالته إلى أن رضي منهم بعد استكمال قوته أن يصلحهم في الحديبية بالشروط التي يرضونها مع كراهة أصحابه كلهم لها في مقابلة الشرط الوحيد الذي كان هو أهم المومات عنده عليه صلات الله وسلامه ، وهو حرية الاختلاط والاجتماع بينه وبين سائر العرب ، لعلمه بأن سماعهم للقرآن ولاسيما منه كاف لاسلام السواد الأعظم منهم ، وكذلك كان وكذلك ما فعل خلفاؤه وأصحابه الهادون المهديون من العجائب في نشر الاسلام وفتح الاقطار ، وثل عروش أعظم دول الأرض قوة وعظمة ونظاماً وتشريعاً وحضارة ، وتبديل ممالكهم وشعوبها بذلك كله ما هو خير منه — ما فعلوا ذلك كله إلا بتأثير القرآن

وأما انتشار الاسلام في الأعاجم فقد كان بتبليغ الصحابة ثم من تبعهم في هديهم من العرب فالعجم للدعوة ، وكان برهانتهم عليها من أحوالهم الصالحة وسيرتهم الحسنى أقوى تأثيراً في تلك الشعوب من أقوالهم التي كانت تنقل اليها بالترجمة ، ولم ينتشر الاسلام في شعب منها بترجمة القرآن بلغته ، وقراءتهم

لترجمته ، وإنما كانت درجة المدى والعلم والعمل ترتفع فيهم بقدر تدبرهم له بعد تعلم لغته ، فكان من متقني لغة القرآن من الموالى كبار الأئمة المجتهدين من أهل الحديث وأهل الرأي ، وجبابرة علوم اللغة وفنونها ، وأفراد العباد ، ونوابغ الأدباء ، وفخوة الشعراء .

وقد كان إيمانهم الصحيح بتلك الدعوة المثلى هو الذي حملهم على طلب لغة الدين (العربية) من غير إلزام حاكم ، ولا نظام تعليم إجباري تؤسس له المدارس . وقد ترجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر لغات الشعوب الكبيرة من غربية وشرقية فكانت ترجمته ماثراً للشبهات وسبباً للمطاعن ، أكثر مما كانت سبباً للاعتناء ، إلى الاسلام .

(فان قيل) إن ماثراً للشبهات لم يكن من الترجمة بل من الخطأ فيها ، وذلك يتلافى بالترجمة الصحيحة التي ندعو إليها ، وإن سبب الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أعداء الاسلام من دعاة النصرانية أو الملاحدة وهؤلاء يطعنون في القرآن العربي المنزل أيضاً .

(قلت) إني على علمي بهذا أقول إن الترجمة أكبر عون على الأمرين فإن الذي يطعن في القرآن المنزل إما أن يكون ضعيفاً في اللغة العربية أو حاذقاً لها راسخاً فيها — فالأول شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة أكثر مما يؤتى من جهله باللغة ، وأما الثاني فهو يتكافأ الطعن تكافؤاً يكابر به وجدانه ، ويغالב ذوقه وبيانه ، فيجني طعنه ضعيفاً سخيفاً ، ويكون الزد عليه سهل المسالك ، واضح المنهج ، وقد لا يكون الدفاع عن الترجمة كذلك وإن كانت صحيحة ، وإن تكون صحيحة إلا في بعض الجمل أو الآيات القصيرة . دون السور والآيات الطويلة . بل بعض المفردات تتعذر ترجمتها بمفردات من اللغات الأخرى تؤدي المراد منها . وأنه ليوجد في كل لغة من هذه المفردات التي لا يوجد لها مرادف في لغة أخرى . وفي كلام بعض العارفين باللغة العربية وغيرهم من اللغات المشهورة ما يدل على أن العربية أغنان عن هذه المفردات ، دع ما لها من الخصائص في فنون المجاز والكنيات .

تعذر ترجمة القرآن

قد تكرر في كلامنا الجزم بتعذر ترجمة القرآن والمسلم الصحيح الاسلام لا يحتاج الى دليل على هذا لأنه يؤمن بأن القرآن معجز للبشر بأسلوبه ونظمه العربي المنزل ، كما أنه معجز بهدايته وإصلاحه للبشر ، وقد تحدى النبي (ص) العرب بهذا الإعجاز وتحدى المسلمون به من بعدهم فثبت عجز الجميع عن الاتيان بمثله ، وصدق قوله عز وجل (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (١٧ : ٨٩) والترجمة لا تكون صحيحة إلا اذا كانت مثل الأصل ، فلا آية نص قطعي على عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله ولو كان بعضهم عوناً ومساعداً لبعض فكيف يمكن أن يأتي بمثله فرد أو جماعة ؟

وإن الذين يريدون ترجمته من الترك لصرف قومهم بها عن الكتاب المنزل من عند الله ليسوا بمؤمنين به فتقوم عليهم هذه الحاجة ، وإن كثيراً من المسلمين التقليدين الذين يجهلون كثيراً من أصول الاسلام وفروعه لينخدعون بشبهات القائلين بترجمة الكلام الالهي باللغات المختلفة ولا يدرون أنه غير ممكن ولا أنه غير جائز ، وأذ قد بينا للفريقين عدم جوازهما يترتب عليهما من المفاسد بالادلة المتقنة وجب ان نبين لهم الدلائل على عدم إمكانها من جهة اللغة ، ولا تقتصر على بيانها من جهة الشرع فقط .

وقد علم أننا نعني بالترجمة حقيقة معناها والمراد منها الذي هو محل النزاع وهو التعبير عن الآيات العربية بما يؤدي معانيها وتأثيرها من لغة أخرى . وإن توفقه هذا الموضوع حقه يقتضي تأليف كتاب مستقل ولكننا نكتفي بقليل من الشواهد نعني عن الكثير ونبدأ بالمفردات ونثني بالجل ثم نعززها بكلمة في الأساليب .

أما المفردات فاما حقيقة وإما مجاز وإما كناية وكل منها إما لغوي سبق به استعمال العرب وإما شرعي أو مما انفرد به التنزيل ، ومنها المشترك الذي وضع لعدة معان في اللغة تعرف المراد منها بالقرائن . ومن علماء اللغاة الأصول من أثبت

أن اللفظ قد يستعمل في حقيقته ومجازته والمشتراك في معنياه أو معانيه إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وقد جرى على هذا الجمع شيخ المفسرين الامام محمد بن جرير الطبري في تفسيره وتبعناه فيه . ثم إن هذه المفردات تنقسم الى أسماء وأفعال وحروف معان وكل منها أقسام لكل منها مواقع في الاستعمال

ومن المعلوم بالقطع لدى العارفين باللغات المتعددة أنه لا يمكن أن تتفق لغتان من لغات العالم في جميع مفرداتها ، ولا في طرق دلالتها ، وإذا فرض اتفاق لغتين في حقيقة لفظ واحد ومجازته وكنايته بحيث يترجم أحدهما بالآخر معاً يكن المراد منه المتكلم فلن يمكن مثل هذا في الأوضاع الجديدة الشرعية والعرفية كالالفاظ الموضوعة في القرآن لصفات الله تعالى وغير ذلك من عالم الغيب أو لبعض العبادات . ولذلك ذهب بعض علماء اللغات وعلماء الاجناع الى استحالة قيام لغة مقام أخرى في آدابها ومعارفها ومعانيها العقلية والشعرية

مثال ذلك الأسماء الموضوعة ليوم القيامة وهي كثيرة وكل لفظ منها له معنى تدل عليه مادة العربية وهذا المعنى مراد لتحقيقه في ذلك اليوم كالواقعة والقارعة والطامة والصاخة والحاقة والغاشية الخ وقد أقت الحجة على طيب تركي في القسطنطينية بهذه الألفاظ إذ زعم أنه يترجم القرآن المجيد — وهو لا يحسن التعبير عن مراده باللغة العربية كما يجب — قلت له : لكم أن تفسروه بالتركية كما فعل بعض علمائكم من قبل . وأما الترجمة فهي مما يتعذر على أهل اللغات التي هي أغنى من لغتكم وأوسع وإن اتقنوا العربية ... ثم سألته كيف تترجم هذه المفردات الموضوعة ليوم القيامة ؟ قال أنه يترجمها بيوم القيامة . قلت إذا تفوت المعاني الاشتقاقية المتصودة بالذات من هذه الاسماء ، وهي بيان صفات ذلك اليوم بدأو غاية وما يقع فيه ، وما فيها من الوعظ والنذر المؤثرة في الخوف والرجاء ، والارادة عن المعاصي . وإذا ترجمت بمعناها الاشتقاقية لم يفهم منها أن المراد بها صفة يوم القيامة ، فإن القارعة اسم فاعل يوصف به في الحقيقة امرأة تفرع أحدًا بالقرعة ، وفي المجاز داهية تفرع القلوب بأهوالها ، والفرع في أصل اللغة ضرب شيء . على شيء — كما قال الراغب — وأخص منها (الصاخة) وهي الضربة ذات الصوت

الشديد الذي يصيح المسامع أي يقرعها حتى يصيها أو يكاد ، أو الذي يضطرها الى الصاخة والاصفا.

وإذا أنت فسرت الكلمة بيوم القيامة ، ووصفته بالقارعة في سورتها ، وبالصاخة في سورة (عبس وتولى) تكون قد انفلتت من مأزق الترجمة الى سعة التفسير ، وحينئذ قد تكون عرضة لغلط في التفسير يضيع به شيء من مراد الله تعالى من هذه الألفاظ . وإذا كان قد وقع في هذا بعض المفسرين بالعربية ، فالمرجم بلغة غير العربية أولى بالغلط ، فإن بعض المفسرين قال : إن المراد بالقارعة الداهية التي تفرع القلوب . وهذا التفسير محدود بدلالة القرآن نفسه ، فإن الله تعالى يقول في شرح هذا القرع : (إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة رافعة * إذا رجَّت الأرض رجاً * وبُست الجبال بساً * فكانت هباء منبثاً) (٥٦ : ٦ - ٧) فهذا عين المراد من قوله تعالى (القارعة ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش) ويوضح هذا من نظريات الهيئة الفلكية ما ذهب اليه بعض الفلكيين من أن خراب هذا العالم لا يتصور إلا بدو بعض النجوم ذوات الأذنان من الأرض وصدمه أو قرعه لها قرعة شديدة على نسبة قوة الجذب ، تبس به الجبال أي تنفتت حتى تكون هباء منبثاً في الفضاء ، وحينئذ يبطل نظام الحاذية العامة ، فتتناثر الكواكب وتتصادم كما قال تعالى في وصف ذلك اليوم (واذا الكواكب انتثرت) فانطبق الآيات المختلفة الواردة في وصف يوم القيامة من السور المتفرقة على على هذه النظرية الفلكية التي لم تكن في عصر التنزيل معروفة للعرب ولا لغیرهم من علماء الفلك على الطريق القديم ، قد تعد في هذا العصر من معجزات القرآن وعجائبه ، وفاق لما ورد في وصفه من الأثر (ولا تنتهي عجائبه) ولكنه لا يظهر من ترجمة القرآن الحرفية ، فيكون قصورها وعدم موافقتها للاصل من طرق متعددة فلما سمع مني ذلك الطبيب التركي المغرور هذا الشرح بهت ولم يحرج جواباً — على أننا رأينا في الصحف ان الذين شرعوا يترجمون القرآن في هذه الأيام قد فسرُوا (يوم الدين) في الفاتحة بيوم القيامة ، والدين الجزاء على الأعمال ،

وذكره مقصود بالذات ، وله من التأثير ما ليس ليوم القيامة ، فانه يذكر التالي للفتنة في الصلاة وغيرها بأن الله سبحانه على أعماله ويجزيه بها . « ان خيراً خيراً ، وان شراً شر »

واذكر من مفردات الافعال دلالة صيغها من نحو التكلف والتكثير والمشاركة والمطاوعة الخ ومن مفردات حروف المعاني والأدوات الفروق في العطف ونكت وضع بعضها في موضع الآخر كقوله في سورة الانعام (قل سبروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٦ : ١١) وقوله في سورة العنكبوت (قل سبروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق (٢٩ : ٢٠) فعطف النظر في الأول بم المفيدة للتراخي وفي الثاني بالغاء المفيدة للتعقيب . فهل يوجد في سائر اللغات مثل هذا العطف الذي تقتضيه المعاني كما بيناه في تفسير الآية الأولى مع مقارنات أخرى (ص ٣٢١ ج ٧ تفسير) وله نظائر أخرى في تفسيرنا

واذكر من معاني الأدوات ما حققه الامام عبد القاهر الجرجاني من الفرق بين الحصر بآما والحصر بحرفي النفي والاثبات كقولك : ما هو إلا كذا . وهو أن موضوع « إنما » على أن نفي الخبر لا يجله المخاطب ولا يدفع محتمه أو لما نزل هذه النزلة ، وأن الخبر بالنفي والاثبات يكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه وقد ذكرنا هذه القاعدة بالأمثلة في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحماً خنزير فانه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به ٦ : ١٤٥) وبيننا سبب حصر هذا المعنى بآما في سورتي النحل والبقرة وان الجمع بينهما هو أن آية الانعام هي أول ما نزل في هذا الحصر فكان لما ينكره المشركون ويجمله المسلمون ، وان آيتي النحل والبقرة نزلتا بعد ذلك فكانت في معنى صار معروفاً . فهل يوجد مثل الفرق في الأدوات في اللغة التركية وغيرها ، وهل يفهم المترجمون هذه الدقائق في الكتاب الآلهي فيراعيونها في ترجمتهم ان كانت لغتهم تساعد على ذلك ؟ ومن هذا الباب الفرق بين إن وإذا الشرطيتين ذكرني به قولي الآن « إن

كانت لغتهم تساعد على ذلك » وهو ان الأصل في شرط إن يكون مما يجله المخاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما ينزل هذه المنزلة ، وان شرط اذا بخلافه كما هو مقرر في علمي المعاني والنحو بالأمثلة .

وأما أجل فأكتفي منها بإيراد شاهد واحد وهو الجملة المقيدة بالحال والفرق فيها بين الحال المفردة وجملة الحال ويترتب على ذلك أحكام شرعية كما بيناه في تفسير قوله تعالى من سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغسلوا ٤٣ : ٤٤) فقوله تعالى (وأنتم سكارى) جملة حالية مقيدة للنهي وقوله (جنباً) حال مفردة مقيدة له أيضاً ، ولكن الأولى تفيد النهي عن السكر قبل الصلاة لئلا يأتي وقت الصلاة في حال السكر فيضطر السكران إلى ترك الصلاة أو إلى أدائها وهو سكران وهو المنهي عنه في الآية . وأما الثانية فلا تدل على ترك أسباب الجنابة قبل وقت الصلاة ولا في وقتها إلا أن يعلم انه لا يتمكن من فعل الطهارة وأداء الصلاة قبل ذهاب الوقت . ومثاله ما قاله الفقهاء في النذر وهو ان من قال : لله علي أن أعتكف صائماً وجب عليه أن يصوم لأجل الاعتكف ولا يجوز له أن يعتكف في رمضان ، ومن قال : لله علي أن أعتكف وأنا صائم لا يلزمه صوم لأجل الاعتكف بل يجوز له أن يعتكف في رمضان . وبراجع وجه كل منهما في تفسير الآية (ص ١١٥ ج ٥ تفسير) فهل يفهم مترجم القرآن بالتركية مثل هذه الدقائق ؟ وهل تساعد لغتهم على مراعاتها ان كان يفهمها ؟ أم يحتاج الى شرح وتفسير لبيانها فيكون مفسراً المترجماً ؟ هذا شاهد من شواهد دقة التعبير في الأحكام الشرعية العملية . وأما دقة التعبير ، وبلاغته في الوصف المفيد للموعظة والتأثير ، فمن عجائب شواهد وصف الظالمين يوم القيامة في قوله تعالى من سورة ابراهيم (انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * مطيعين مقتريين وسهم لا يرتد إليهم طرفهم * وأفئدتهم هواء (٤٢ و ٤٣) شخوص الأبصار عبارة عن ارتفاعها وكون أعينها مفتوحة ساكنة لا تطرف (ومطيعين) من أطيع البعير اذا صوب عنقه ومد بصره ، وقيل الاطعاع أن تقبل بصرك على المرفق تديم النظر اليه لا تلتفت الى غيره ويأتي بمعنى الاسراع . و (مقتريين

رءوسهم) من أفتح البعير رأسه إلى الخوض ليشرب إذا رفعه؛ وقيل إنه يكون رفعاً وخفضاً فهو من أجاز الأضداد، وقوله (لا يرتد إليهم طرفهم) معناه أن لهم في شخوص الأبطال وإعطائها مع امتداد الاعتناق وتصويبها إلى ما تنظر إليه شغلاً شاغلاً لها أن ترجع إليهم فتكون طوع إرادتهم بوجهونها حيث شاؤا، بل هم في هول وكره لا مشيئة ولا سلطان لهم معها على أبصارهم، بل عيونهم ممدودة مفتوحة لا تطرف ولا تتحرك ولا توجه إلى شيء آخر بتصويب ولا تعديد. ثم بين علة هذا وسببه في النفس فقال (وأفتد بهم هوا) أي خلا خاوية من العقل فائدة للقوة والارادة.

العلم أني إذا تصور من عظم هذا الوصف حق الفهم قوله هذه المعاني في ذلك اليوم حتى كأنه يراهم، ليأخذن الرعب بمخفته، وليستحوذن الذعر على شعوره وإدراكه، ولا سيما إذا كن من العرب الحليص أو الاعراب الاتعاس،

واذكر من السكنايات مثل الرفث وانضاء الزوج إلى الزوج وقوله تعالى (فلما تغشاهما حملت حملاً خفيفاً) وقوله تعالى (أولاستم النساء) وقوله (نساؤكم حرث لكم) وقوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فإذا فرضنا أن في اللغة التركية وغيرها لفظاً بمعنى التفشي الدال على السر والظن بمعنى الحرث وهو الزرع لأن معانيها كالتس والملاسة مشتركة بين الشعوب فيل تستعمل هذه اللفاظ وما في معناها في لغاتهم كناية عن الوظيفة الزوجية السرية كما تستعمل في العربية؟ وأما أسلوب القرآن فالكلام فيه هو البحر الخضم، والقاموس المحيط الأعظم، فإنه أظهر وجوه الإعجاز اللفظية، وذلك أنه يمزج فنون الكلام، وينظم مقاصد الهداية والارشاد، على اختلاف أنواعها، وتباين موضوعاتها، مزجاً متلائماً، ولفظاً متناسلاً، متسقاً، موافقاً للذوق السليم، مطابقاً لنكت البلاغة، فالحقائد الآسية، والدلائل العلمية والعقلية، والأخبار الغيبية، والسنن الكونية والاجتماعية، والمواظف الأخلاقية والأدبية، وأحكام العبادات والمعاملات القضائية والسياسية، وقصص الأنبياء، ووصف الأرض والسما، وما فيها من مجادات وأحياء، وما بينها من هول وهباء، تراه كله في السورة الواحدة، وترى الكثير منه في آية واحدة، بعبارة بدعية مؤثرة، ينتقل فيها العقل من فائدة إلى فائدة، وينقلب

فيها القلب من موعظة إلى موعظة، مع متعنى الأحكام والمناسبة بحيث لا تمل تلاوته، ولا تقنأ تجدد هدايته، حتى إن بعض الأدباء، وأهل الذوق في اللغة العربية من غير المسلمين يترددون في ليالي رمضان على بيوت معارفهم من المسلمين، ليسمعوا القرآن، ويمتعوا قلوبهم وأذواقهم بسماع ترتيله، بذلك النظم الذي ليس بشعر ولا سجع، ولا كلام مرسل، بل هو نظم خاص قابل للأداء باللغات المختلفة المؤثرة، على تفاوت آياته وفواصله في الطول والقصر، فلا آية قد تكون كلمة مفردة أو كلمتين، أو جملة أو جملتين، أو جملاً قليلة أو كثيرة، وكلها مخالفة لسائر أساليب الكلام العربي المنشور والمنظوم، ولكل نوع منها تأثير غريب في ترتيلها وتجويداها، بالأصوات الملائمة لمعانيها

صليت الفجر مرة في أهل بيتي بسورة القمر، وتلوها بصوت خاشع صاعد مناسب لزوجها ونذرها، فقالت لي الوالدة: إن هذه النذر تقصم الظهر، وصارت تسميها سورة النذر. وقالت مثل هذا القول مرة أخرى في سورة (ق) فهل يتصور مثل هذا التأثير للترجمة التركية أو غيرها من لغات الأعاجم في أنفس أهلها كما يؤثر في أنفسهم مادون القرآن من كلام بلغاتهم؟ كلا

نموذج من ترجمة تركية

إنني بعد كتابة ما ذكر تذكرت أن عند بعض معارف في ترجمة تركية للقرآن فاستعرونها منه فإذا هي ترجمة جميل بن سعيد — وسيأتي ذكرها وإذا فيها من النقص والحذف والخطأ فوق ما كنت أظن، ويظن أنه أخذها من الترجمة الفرنسية لأنه هو لا يعرف العربية، وهذه جرأة قبيحة لا تصدر عن رجل يؤمن بالله وكتابه ورسوله، وتدل على سوء نية هؤلاء الناس في الترجمة وكون غرضهم منها العبث بدين الإسلام وتنفير الترك منه، وفتح أبواب الطعن لهم فيه. وقد راجعنا فيها ما ذكرنا من أسما، يوم القيامة فوجدناه يذكر اللفاظ العربية ويفسرهما بيوم القيامة. وأما كذايات الوقاع فحذف منها قوله تعالى (فلما تغشاهما) واكتفى بكلمة بما يدل على الحل

وترجم الملاسة بما معناه وإذا وجدتم بالمناسبات الجنسية مع النساء فتفظلوا.

وفيه ما فيه . وأما الحرث فترجمه بكلمة « تارلا » وهي الأرض المعدة لزرع الحبوب دون المشجرة ومن المعلوم أن الكناية تجامع الحقيقة فاحلال الرث إلى النساء في ليالي رمضان يدل بمفهومه على حظر الرث بالقول على الصائم وهو المعنى الحقيقي للكلمة كما يدل على تحريم الفعل المكنى عنه . والترجمة التركية لا تفيد الدلالاتين وترجم قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الخ بما معناه : لا تصلوا في حال سكركم بل انتظروا أن تتهيأوا إلى حال يمكنكم أن تفهموا فيها ما تقولون . ولا تعبدوا في حال كونكم جنباً بل انتظروا الفصل . وهذه ترجمة تفسيرية باطلة من وجوه كما يرى القاري ، وليس فيها تفريق بين الحامين ولا بين الحكيم ، وأما قوله تعالى في الظالمين (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ، مطهرة منعتهم الله إلى يوم يعطون فيه أنظارهم إلى السماء بصورة كاملة ، وسنبقى قلوبهم فارغة ، وأنظارهم ثابتة ، وهم يسرعون بعجلة رفعت رؤسهم اه فزاد على الأصل توجيه النظر إلى السماء وقوله بصورة كاملة أراد به تفسير شخوص البصر وهو لا يؤدي معناه ولا يصور ذلك الوصف البالغ المؤثر للأبصار الشاحصة ، والرؤوس المنقعة ، والاعناق المطبوعة ، بل لم يذكر الرؤوس والاعناق البتة . وإذا كان بهذه الدركة من العجز مع استعانتها بالألفاظ العربية فكيف تكون ترجمتهم لكتاب الله تعالى إذا حاولوا أن تكون تركية خالصة خالية من الألفاظ العربية كما يطلب غوانهم ؟

هذا وإن في هذه الترجمة من الغلط وتحريف المعاني والزيادة والنقصان مالا يعقل له المطلع عليه سبباً لا تعتمد الاضلال لأن الجاهل وحده لا يهبط بهذا المترجم إلى هذا الدرك الأسفل مع ادعائه الوقوف عند حدود التعبير عن مدلول اللفظ العربي بلفظ تركي كوظيفة مترجمي الهياكل القضائية

فمن التحريف المحل الدال على سوء النية ترجمة قوله تعالى (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتهما قبلة) (سورة يونس آية ٨٧) اتفق مفسرو السلف والخلف على أن معنى اتخاذ بيوتهم قبلة أن يصلوا فيها

فكانه قال اجعلوها مساجد ، وهو الصحيح - أو أن وجهوها إلى القبلة - قيل هي السكبة وقيل بيت المقدس . إلا ما ذكره بعضهم من احتمال جعلها متقابلة متقاربة ولكن المترجم التركي ترجمها بقوله

« قومكنز ايجون مصرده خانلر انشا ايديكنز . ووتلريني قبله طرفنه توجيه ايديكنز » أي أنشوا في مصر بيوتاً لقومكم ووجهوا أصنامها لجهة القبلة (٢٢) فما قول العالم الاسلامي في ترجمة للقرآن تعلم الترك أن الله تعالى أجاز لبني اسرائيل اتخاذ الاصنام . والعياذ بالله تعالى .

وليس هذا هو الغلط الوحيد في ترجمة هذه الآية الكريمة بل هو الألفس وفيها أيضاً أنه ترجم تبوء البيوت بإنشاء البيوت وهو غلط وإنما معناه سكنها ومن الحذف والاستقاط أنه أسقط من ترجمة سورة البقرة قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء) (١ : ٢٨) وأسقط ذكر المن والسلوى من الآية ٥٤ منها - وأسقط وصف القرآن بالقيم من أول سورة الكهف والأمر بالسجود والاقتراب من آخر سورة العلق ... وغير ذلك مما يشق إحصاؤه

نعم قد بلغنا أن رئيس الأمور الدينية في الجمهورية التركية قد أعلن أن هذه الترجمة مملوءة بالأغلاط فلا يجوز الاعناد عليها . ولكن هذه الحكومة لم تجسم نسخها ونمغ استعمالها وطبعها فهي منتشرة . وبلغنا أنها ألفت لجنة لترجمة القرآن أي مسلم يعتمد عليها وعلى لجنتها في عمل بعده المسلمون العارفون بالاسلام جنائياً عليه وهدماً له ؟

صفة ترجمات القرآن التركية

وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية رسالة لمراسلها من الاستانة (١) في هذا الموضوع جاء فيها بعد الموافقة على ترجمة الترك للقرآن وتجهيزها مانصه :

« كان أول مترجم للقرآن الكريم زكي افندي مغامر ، وهو مسيحي سوري وقد اطلعنا على ترجمته صدقة قبل طبعها ، فأبدينا رأينا في الحال ، وكنا السبب في عدم طبعها ، ثم قام على أثر ذلك الشيخ محسن فاني (هو حسين كاظم بك)

(١) هو عمر رضا افندي المصري من محرري الجرائد التركية

أحد أعلام تركيا في الأدب والفضل ، وتصدى لترجمة القرآن الكريم مع جماعة من زملائه ، وقد رأينا لا يؤدي المعاني حقها ، لا يؤديها في أحسن صورة يمكن أن تؤدي بها في اللغة التركية ، ولذلك فإنا^(١) انتقدناه مراراً

ثم قام بعدهما جميل سعيد بك حفيد كمال باشا ناظر المعارف الأسبق ، ترجم القرآن . لقد كان المتظر أن تكون الترجمة الثانية أحسن وأكمل من الأولى ، إنما لم يتحقق ذلك الأمل ، ولذلك فإنا^(٢) قد انتقدنا جميل بك أمراً انتقاداً ، ولم نترك له أي منفذ للتخلص ، وقد أراد حضرته أن يجهنا على انتقادنا بتخفيف أهمية أخطائه فلم يفلح في ذلك ، بل كان جوابه أعدل شاهد على أنه غير كفء للعمل الذي أراد أن يقوم به . والأدهى من ذلك أننا عند انتقادنا له ظننا أنه ترجم القرآن من لغة من لغات أوروبا ، لا من أصله العربي ، واستدلنا على ذلك ببعض الدلائل ، فلم يستطع أن يجهنا على ذلك بينت شفة ، ولذلك فإنا^(٣) في مقالنا الثانية شدنا عليه الحجة لآخر درجة ، وقلنا له : أنه فضح الشعب التركي باقتراف هذه الجريمة المدهشة ، لأن الشعب التركي شعب مسلم منذ عشرات القرون ، شعب يخدم المدينية الإسلامية ، ويتولى زعامة الأئمة الإسلامية منذ قرون ، شعب يفهم القرآن الكريم من أصله العربي منذ قرون ، شعب أنجب المثاق من العلماء الذين فسر القرآن ، وتبحروا في جميع العلوم المستفادة منه . فعار أن يقرأ ترجمة القرآن في هذا القرن من لغة مبشر متعصب . وقد أخرجنا لذلك المترجم كثيراً من أخطائه التي لم يستطع أن يرد عليها . وعدا هذا فإن رئاسة الأمور الدينية في أقطاره لم تتأخر مطلقاً في القيام بواجبها ، بل إنما عند انتشار كل ترجمة من هذه التراجم جذرت الناس منها ونبهتهم إلى ما فيها من التحريفات . وبذلك قضت على تلك الكتب بما تستحقها من المراء منه

(١) هذا التمييز أي تأخير الفاء وجعل ما قبلها متعلقاتها بعدها مما فشاق الجرائد وهو خطأ صوابه هنا : فلذلك انتقدناه الخ (٢) و (٣) تراجع الحاشية السابقة

وجاء في جريدة الأهرام في ٢٩ رمضان سنة ١٣٤٢ مانصه :

ترجمة القرآن بالتركية

أقدم فريق من الترك أخيراً على تنفيذ الفكرة التي طالما تمنوا تنفيذها ، وهي أن يترجموا القرآن بالتركية ، ويستغنوا به عن النظم العربي المبين ، فشرع مصطفى افندي العينتابي وزير الحقانية السابق ، والشيخ محسن فاني ، ومصطفى بك ، وسيف الدين بك في نشر الترجمة التركية بأقلامهم . وقد أنشأت مجلة (سبيل الرشاد) التركية مقالة علمية جلية في انتقاد هذه الترجمة ، وبين مواطن الخلل فيها ، وقدمت لذلك نموذجاً من الغلطات الموجودة في ترجمة (سورة الفاتحة) فقط ، فبلغت ست غلطات لا يجوز التسامح في واحدة منها . فمن ذلك خطأهم في وضع لفظ يدل على المعنى المندمج في حرف (أل) من (الحمد) وحشوه لفظاً زائداً في ترجمة (الرحمن الرحيم) وتقول المجلة التركية إنهم قطعوا بذلك نظم الكلمات القدسية ، بل سحقوا ما فيها من الدرر ، وترجموا وغيروا لفظ (يوم الدين) بلفظ (يوم القيامة) وقد أبانت المجلة التركية الفروق العظيمة بين اللفظين وزادوا في الفاتحة نداء «يا الله» مرتين بلا لزوم . وبذلك حولوا بلاغة القرآن وإيجازه إلى شكل غير لطيف ، وترجموا كلمة (إهدنا) بلفظ «أرنا» قالت المجلة : وبذلك نحوا نحو مذهب المعتزلة ، ولا ندرى أقصدوا ذلك أم هي رمية من غير رام ؟ وحرفوا نظم (صراط الذين أنعمت عليهم) فجعلوا «الصراط» في الترجمة مفعول الانعام ، وهو مفعول الهداية ، فجاءت ترجمتهم هكذا : «الصراط الذي أنعمته على غير المغضوب عليهم ولا الضالين»

قالت مجلة (سبيل الرشاد) : والحق أن جرأة أناس هذا مبلغ علمهم بلغة القرآن ، على أن يترجموا القرآن لما يدعو إلى الأسف ، وإنه لائم عظيم ، قالت : ورجاؤنا إليهم أن يستغفروا الله مما ارتكبوا من الأثم العظيم ، وأن يتوبوا إليه ، ويتحولوا عن هذا العمل السقيم الذي حاولوه له

وتقول بلغنا إليهم لم يتوبوا وإنهم مأمورون بذلك من حكومة أقطاره وان ترجمتهم ستكون الرسمية والله أعلم

قد علم مما تقدم أن كل ترجمة حاولها الترك قاصرة عن أداء معاني القرآن الظاهرة التي يفهمها كل قاري. يسهل التعبير عنها بكل لغة، دع ما أشرنا إليه من المعاني الدقيقة، والادّعاء المتأخرة في البلاغة، وأسما الله تعالى وصفاته وعالم الغيب، والتعبير عنها بالمفردات والجل والأساليب الخاصة باللغة العربية دون لغات العجم ولا سيما التركية الفقيرة، وهذا يفتح أبواباً واسعة للشبهات والمطاعن فيه ويسد أبواباً واسعة لضروب من التفسير والتأويل الدافعة لها، وضرر وب من المعارف هي من أعظم الآيات التي لا يمكن أن تكون حكمة لها. وقد علمنا أن الترك حظروا تعليم اللغة العربية وفنونها والعلوم الشرعية في بلادهم. فعلى هذا لا يجد قاري ترجمتهم التركية للقرآن في الاجيال الآتية مرجعاً لتفسير هذه الترجمة إذا هو استشكل أو طعن له أحد في شيء منها وأضر بذلك من المثل قوله تعالى (التين والزيتون) الذي سأله عنه مصطفى كمال باشا بعض علمائهم فأجابه بأن الجواب لا يمكن بيان في أقل من نصف ساعة، فقرأ به الباشا، وأراد أن يجعله مثلاً في الجبل، وهو أجدر بهذا الوصف في هذا المقام ثم هو أنه يكفي في الجواب أن يذكر له مرادف التين بالتركية وهو «إنجبر» وذلك العالم يعذر إذا اعتقد أن هذا الرجل الكبير في مقامه وفي معارفه العسكرية لا يعقل أن يسأل عن تفسير بعض المفردات العربية بما يقابلها في التركية. واعتقد أنه إنما يريد بالسؤال معنى إقسام الله تعالى ببعض الشجر والباقع والبلاد وحكته، كما إذا سأل هذا الفقيه من الباشا عما يسميه رجال الحرب «خط الرجعة» مثلاً فإنه لا يمكن أن يريد بذلك تفسير كلمة خط وكلمة الرجعة لغة.

ولعل ذلك العالم كان يعتقد أن الباشا لم يسأل هذا السؤال الا وهو منكر لورود القسم بالتين والزيتون كما يؤخذ من كلامه كثير نقله عنه، وهو احتقار التعاليم والنظم التي وضعت في صدر الاسلام، وزعمه أنها وضعت لقوم منحطين في الحضارة والفنون، فلا يليق اتباعها في هذا العصر الذي ارتقت فيه الصناعات والفنون والمعارف المادية، واستباح المترفون فيه الرذائل باسم المدينة، فأراد أن يزيل من فكره هذه الشبهات الجبلية، ويبين له معنى صيغة القسم عند العرب وهو تأكيد الكلام، وحكمة ما في القرآن من الاقسام بالخلق، كالتذكير بما فيها من الآيات، ومناسبة

كل قسم منه لما أقسم به عليه لتوكيده، كالأقسام بالنجم على هداية النبي (ص) ورشاده، لأن كلاماً منها يهتدى به، ثم الانتقال من ذلك الى ماورد في التفسير المأثور مناسبا لذلك. ولا بأس ببيان ذلك وأن طال الاستطراد إزالة لشبهة مصطفى كمال باشا وأمثاله لئلا يكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة فنقول:

إن الجمع في قوله تعالى (التين والزيتون وطور سينين) وهذا البلد الأمين) بين نوعين من الشجر وموقعين من بقاع الأرض لم يكن الا لمناسبة جامعة بينهما كما هو المعهود في التنزيل، وفيما دونه من كلام البلغاء أيضاً. ولما كان من المعلوم قطعاً أن طور سينين (أي سيناء) مهبط الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته - وأن البلد الأمين (مكة) مهبط الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته - ترجح أن يكون المراد بالتين والزيتون السكناية عن مظهرين من مظاهر النبوة والدين، كما يكتفى بالأهرام أو أبي الهول عن حضارة الفراعنة، وبشجر الأرض عن جبل لبنان مثلاً.

وإذا رجعنا للتفسير المأثور عن السلف في ذلك نرى فيه عن ترجيح القرآن وحبر الأمة ابن عباس (رض) قولين (أحدهما) ما رواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم وهو أن المراد بالتين مسجد نوح (عليه السلام) الذي بناه بأعلى الجودي - أي حيث استوت سفينته بعد الطوفان - والزيتون بيت المقدس وطور سينين مسجد الطور والبلد الأمين مكة (ثانيها) ما رواه عنه الأخير من أن المراد بالتين والزيتون المسجد الحرام والمسجد الأقصى حيث أسرى بالنبي (ص) الخ: ويقوي الأول تعدد روايته وموافقة التاريخ له كما بينه شيخنا الاستاذ الامام من وجه آخر في تفسير السورة من جزء، ثم فإنه قال بعد حكاية أشرف أقوال المفسرين مانصه: «وقال قليل من المفسرين إن الاقسام هو بالنوعين لذهاتهما التين والزيتون قالوا لكثرة فوائدهما، ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد غير مفهومة، ولهذا رجح أنهم ما وضعان، وقد يرجح أنهما النوعان من الشجر ولكن لا لقوائدهما كما ذكرنا، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر. قال صاحب هذا القول

إن الله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل من أول نشأته إلى يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتين إشارة إلى عهد الإنسان الأول فإنه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها ورق التين ، وعند ما بدت له ولزوجته سوءاً منها طغفاً بخصفان عليهما من ورق التين . والزيتون إشارة إلى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلك منه بالوفان ونجى نوحاً في سفينة واستقرت السفينة نظر نوح إلى ما حوله فرأى المياه لا تزال تغطي وجه الأرض فأرسل بعض الطيور لعله يأتي إليه بخرق انكشاف الماء عن بعض الأرض فخاب ولم يأت بخرق فأرسل طيراً آخر فرجع إليه يحمل ورقة من شجر الزيتون فاستبشر وسرّ وعرف أن غضب الله قد سكن ، وقد أذن للأرض أن تعمر . ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الأرض التي يحيى عمرانها بالعلو فاز ، فغير عن ذلك الزمن زمن الزيتون . والاقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر به من الحوادث . ولطوسين إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما ندست جوانب الأرض بالوثنية ، وقد استمر الأنبياء بعد موسى يدعون قومهم إلى التمسك بتلك الشريعة إلى أن كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مخلصاً لروحها مما عرض عليه من البدع ، ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين ، وحجب نوره بالبدع واخفاء معناه بالتأويل، واحداث ما ليس منه بسبيل ، فمن الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ ويفصل بين ما سبق من أطوار الإنسانية وبين ما يلحق ، وهو عهد ظهور النور الحمدي من مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الأمين وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يناسب القسم والمقسم عليه كما سترى اه المراد منه

ومن هذا الشرح تعلم أن ذلك العالم التركي على علم لا يشركه مصطفى كمال باشا في شيء ، وأنه مصيب في تقدير زمن الجواب بنصف ساعة كما تعلم أن الترجمة التركية لن تكون الا قاصرة عن احمال مثل هذا التفسير ، وانها تمهيد للاضلال والتكفير سبحانه الله ! انشك في كون مراد ملاحدة الترك بترجمة القرآن التوصل بها

إلى الطعن فيه والتشكيك في كونه كلام الله عز وجل ، واقامة الشبهات على بطلان دين الاسلام ، وترك المسلم منهم في ظلمات لا يبصر فيها بصيصاً من النور يهتدي به إلى الدفاع عن دينه ؟ انشك في هذا بعد اقدامهم على ابطال التشريع الاسلامي من حكومتهم حتى في الأحكام الشخصية من زواج وطلاق وارث تفضيلاً للتشريع الأوربي عليه على اختلافه ، وابطال التعليم الاسلامي من بلادهم واضطهاد علماء الدين حتى في ملاسبهم ، فقد أكرههم على لبس الزي الخاص بغير المسلمين كغيرهم ، ولم يبالوا بمراعاة وجدان أحد ولا اعتقاده في أن ذلك معصية لله تعالى بل هو آية الردة عن دينه . فعلموا هذا والسواد الأعظم من الشعب التركي يدين الله بالاسلام وجدانا وتسليماً يحمله على الفضائل ويذره عن الرذائل ، وعلماء الدين احترام عنده ، ثم لم يستطع أحد منهم أن يدافع عن دين الشعب بكلمة مع كون مادة القانون الأساسي للجمهورية التركية الناطقة بأن دين الدولة هو الاسلام لما تنسخ كما نسخت أحكام الاسلام نفسها ، ذلك بأن من عارض الحكومة في عمل من أعمالها هذه يساق إلى محكمة خاصة تسمى محكمة الاستقلال مفوضة بأن تحكم بالقتل للدفاع عن هذه الحكومة اللادينية من غير استناد إلى شرع ومنزل ولا قانون مدون ، ويكون حكمها نهائياً لا استئناف له ولا مراجعة فيه ، وقد قتل كثير من العلماء والأقباة للمعارضة في وضع القانون في الافرنجية (البرنيطة) موضع العامة واستبدلها بها ؟

هذا ما يجري اليوم فإذا يكون في الغد إذا لم يجد المسلم التركي بين يديه في بلاده من كتب دينه الا ترجمة للقرآن بالصيغة التي عرفت أغلاطها وقصورها ؟ نعم ان هؤلاء الملاحدة أنفسهم سيفسرونها له بما يزيد بهداً عن الاسلام ويعده للكفر به وعداوتة وعداوة أهله ، ان طال أمر استبدادهم فيه

لا تقل وما يمنع بقية أهل الدين منهم أن يفسروها له بالتركية تفسيراً يصحح الغلاط ويدفع الشبهات ؟ فان الذين منعوا ما علمت يمنعون هذا أيضاً وينشرون تفاسير ملاحدهم المؤيدة لغرضهم وهم يستمدونها من خصوم الاسلام كدعاة النصرانية وشياطين السياسة الاوربية وملاحدة المادية دعو ما عليه عليهم الجبل أو الكفر أذكر مثلاً واحداً من ذلك قوله تعالى (واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين)

يلغني من عالم عربي أقام في الآستانة سنين كثيرة يخاطب علماءها عن عالم تركي أعرفه وكنت أعدد من أفضل علمائها الجامعين بين العلم والتدين ومعرفة حال العصر، أنه يشتغل بترجمة القرآن، وأنه يقول بقول الباطنية الأولين: في هذه الآية وهو أن العبادة من صلاة وصيام لم تفرض إلا على من لم يصلوا في العلم إلى درجة اليقين، ومن وصل إلى هذه الدرجة ترتفع عنه العبادة بنص هذه الآية من القرآن. ويكفي هذا التأويل لإبطال جميع عبادات الاسلام. فان اليقين أمر يمكن لكل أحد أن يدعيه، ويمكن اضلال جماهير الناس بالوصول إليه، وفي التحكم فيما يطلب اليقين فيه

وتقول في إبطال هذه الضلالة (أولا): إنها طعن صريح في النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لم يكن على يقين في دينه وعلمه بالله عز وجل، فان الخطاب له (ص) في الآية، وهو المعنى به أولا وبالذات وان كان الحكم عاما. وذلك بالتبع لما قبله من الامتنان عليه بايتائه السبع المثاني والقرآن العظيم، وأمره بالتبليغ والصدع به وتهويل أمر المشركين عليه، وإنبائه بكفايته تعالى أمر المستهزئين منهم. بعد هذا قال (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) فسيح بمحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* (خاتمة سورة الحجر ٩٥: ٩٩) وقد ورد في التفسير المأثور أن المراد باليقين الموت، وان المعنى واعبد ربك مادمت حيا. وتقلوا شواهد له من الاستعمال. وفسروا به قوله تعالى حكايته عن أهل النار (وكننا نكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين* (سورة المدثر ٧٤: ٧٦ و٤٧) (ثانيا) إن أصل اليقين شرط في صحة الايمان والايمان الصحيح شرط في صحة العبادة، فاليقين في الاسلام مبدأ لا غاية، والخفية الذين تلقى هذا التركي الدين على مذهبهم: ان الايمان لا يقبل الزيادة ولا نقصان، لان التصديق اذا لم يكن يقينا لا يكون إيمانا، وليس فوق اليقين غاية تكون هي الزيادة. وفي هذا البحث نظر ليس هذا محله

(ثالثا) ان اليقين الذي ينتهي اليه تصديق الانسان في الدين أو غيره لا يصح التعبير عنه بالاثبات ونحوه كاللحي، لانه يكون في نفسه وعقله، وأما يعبر

به عما يرد على الانسان من الخارج بذاته أو بأسبابه كالموت والعجز الخبري، أو المتعز من المعلوم الخارجي، دون نتيجة القياس العقلي. فقوله تعالى (حتى يأتيك اليقين) كقوله (ويأتيه الموت من كل مكان) وقوله (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) وقوله (حتى اذا جاء أحدكم الموت)

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد للدفاع عن القرآن في تفسيره فهو أفضل ما يدافع به عنه، بل هو من مقاصد التفسير لامن الاستطراد الأجنبي عنه. وما ضعف اهتداء الناس بالقرآن الا بخلو تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه على أحوال الناس ودفع الشبهات التي تصدم عنه

(١٥٨) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

بين تعالى في الاستطراد الخاص بنبوة خاتم الرسل صلوات الله عليه وسلامه كتابة رحمته للذين يتبعونه من قوم موسى وعيسى عليهما السلام، وقال في متبعيه (أولئك هم المفلحون) أي دون غيرهم من الذين كفروا به ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه بعد بعثته وبلوغ دعوته، وذلك لا ينافي كون المتبعين لموسى حق الاتباع قبل بعثته (ص) على هدى وحق وعدل وأنهم من المفلحين، فان ما أفادته جملة (أولئك هم المفلحون) من الحصر اضافي للاحقيقي كما أشرنا اليه آنفاً وبيناه في تفسير تلك الآية. ولذلك بين سبحانه في هذه الآية حال خواص أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الاتباع، عاطفا إياهم على المهتدين باتباع خاتم النبيين (ص) فقال:

(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) أي ومن قوم موسى (أيضا) جماعة عظيمة يهدون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله تعالى ويعدلون به دون غيره اذا حكموا بين الناس، لا يتبعون فيه الهوى، ولا يأكلون السحت والرشى، فالظاهر المتبادر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره حتى بعدما كان من ضياع أصل التوراة ثم وجد النسخة المحرفة بعد النبي، فان الامم العظيمة لا تخلو من أهل

الحق والعدل . وهذا من بيان القرآن للحقائق ، وعدله في الحكم على الأمم ، كقوله (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما) الآية (٣ : ٧٥) وقيل في وجه التناسب والاتصال إنه ذكر هؤلاء من قومه في مقابل متخذي العجل للدلالة على أنهم كانوا بعض قومه لا كلهم ، وهو جائز على بعد يقدر يقدر بعده هذه الآية عن قصة العجل ، وما قلناه أظهر

(فإن قيل) إن قوله « يهدون ويعدلون » للحال المفيد للاستمرار (قلنا) إن أمثاله مما حكي فيه حال الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثير ، ووجهه ان التعبير لتصوير الماضي في صورة الحاضر ، وما هنا يشمل أهل الحق من قوم موسى الى زمن نزول هذه السورة ممن لم تكن بلغتهم دعوة النبي الأمي خاتم النبيين (ص) وهم الذين كانوا كلما بلغت أحدا منهم الدعوة قبلها وأسلم وقد ورد في وصفهم آيات صريحة وحل بعضهم هذه الآية التي نفسرها عليهم وحدهم

قالوا : ان المراد بهؤلاء الأمة من آمن بالنبي (ص) من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام واضرابه . ونقول انه نزل في هؤلاء آيات صريحة كقوله في آخر سورة آل عمران (وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم) الآية (٣ : ١٩٩) وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها ليست صريحة في هذا بل السياق ينافيه لأنها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به (ص) فالتبادر فيها أنها في خواص قوم موسى في عهد موسى وبعده ومنهم النبيون والربانيون والقضاة العادلون كما يعلم بالقطع من آيات أخرى . فالآيات في الخياري من أهل الكتاب ثلاثة أنواع (١) الصريحة في الذين ادرکوا النبي (ص) وآمنوا قبل إيمانهم أو بعده كقوله تعالى في سورة البقرة (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به) (٢ : ١٢١) وقوله في سورة القصص (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * الى قوله - أولئك يؤتون أجرهم مرتين) الآيات (٢٨ : ٥٥ - ٥٢) ومثلهم في سور الانعام والاعد والاسراء والقصص والعنكبوت الخ (٢) الصريحة في الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام واستقاموا معه ثم في

عهد من بعده من انبيائهم الى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كآية التي نحن بصدد تفسيرها (٣) المحتملة للتقسيم كقوله تعالى (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله) الخ (٣ : ١١٣ - ١١٥) فراجع تفسيرهن (في ص ٧٠ - ٨٣ ج ٢ تفسير) وفي تفسير الأمة هنا خرافات اسرائيلية ذكر بعضها ابن جرير عن ابن جريج انه قال بلغني كذا وذكر أن سبطا من بني اسرائيل ساروا في نفق من الأرض فخرجوا من وراء الصين الخ وذكر عن ابن عباس ما يؤيد هذا بدون سند . وابن جريج على سعة علمه وروايته وعبادته شر المبدلين تدليسا لأنه لا يدلس عن ثقة وأئمة الجرح والتعديل لا يعتقدون بشيء يرويه بغير تحديث ، ونقل هذه الخرافة كثيرون وزادوا فيها ما عزوه الى غيره أيضا وبحوثها فيها مباحث ، ولا يستحق شيء من ذلك أن يحكى

(١٥٩) وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ شَرَّهُمْ ، وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّ ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

هذا سياق آخر من أخبار قوم موسى عليه السلام عطف على ما قبله لمشاركته إياه في كل ما يقصد به من العظات والعبر . قال تعالى :

(وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما) أي وفرقنا قوم موسى الذين كان منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، ومنهم الظالمون والفاسقون — كما سيأتي بعد بضع آيات — قطعناهم فجعلناهم اثنتي عشرة قطعة أي فرقة تسمى أسباطا أي أمما وجاعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشتها وبعض شؤونها ، كما يأتي قريباً في مشارب ما هم . والمشهور من معنى السبط بكسر السين أنه ولد الولد

مطلقاً ، وقد يخص بولد البنت . وأسباط بني إسرائيل سلاسل أولاده العشرة — أي ماعدا لاوي — وسلاسل ولدي ابنه يوسف وهما (أفرايم ومنسى) وأما سلاسل لاوي فنيطت بها خدمة الدين في جميع الأسباط ولم تجعل سبطاً مستقلاً . وقد تقدم تفصيل ذلك ^(١) فالأسباط بيان للفرق والقطع التي هي أقسام بني إسرائيل ليعلم أنها سميت بذلك ، كما سميت الفرق في العرب بالقبائل ، والأثم بيان للمراد من معنى الأسباط الاصطلاحي . والأمة الجماعة التي تؤلف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد ، وتقدم بيان ذلك أيضاً

﴿ وأوحينا إلى موسى إذا استسقاء قومه أن يضرب بعصاك الحجر

فانبعجت منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ تقدم في سورة البقرة مثل هذا مع تفسيره وهو (وأذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) فأفاد ما هنا أن قومه استسقوه ، وما هنا لك أنه استسقى ربه لقومه . وكلاهما قد حصل . والاستسقاء طلب الماء للسقيا ، وتعريف الحجر في هاتين السورتين المكية (الأعراف) والمدنية (البقرة) تعظيم جرمه ، وقد عبر عنه في التوراة بالصخر — أو تعظيم شأنه ، أو كليهما ، وكلاهما عظيم ، وقد يكون للعهد كما تدل عليه عبارة التوراة أذ عينت مكانه من جبل حوريب . والانبجاس والانفجار واحد ، يقال : بجمه أي فتحه فانبجس وبجمسه (بالتشديد) فنبجس ، كما يقال : فجره (كنصره) إذا شقه فانفجر ، وفجره (بالتشديد) فنفجر — وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلّة ، والانفجار خروجه بكثرة ، وأنه عبر بهما لافتادة أنه خرج أولاً قليلاً ثم كثر . وأدق منه قول الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق ، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ، فاستعمل حيث ضاق المخرج للفظان — أي وهو حجر موسى — وقال (وفجرنا خلالها نهراً * وفجرنا الأرض عيوناً) ولم يقل بجمسنا اه

أقول : ولكن رواية اللغة فسروا أحدهما بالآخر ، وذكروا من الشواهد عليه

ما يدل على الكثرة . قال في اللسان : البجس اشتقاق في قرية أو حجر أو أرض ينبع منه الماء ، فإن لم ينبع فليس بانبجاس وأشد * وكيف غربي دالج تبجسكا ^(١) والسحاب يتبجس بالمطر ، والانبجاس عام ، والنبوع للعين خاصة ، وبجست الماء فانبعجس أي فجرته فانفجر ، وبجس بنفسه يبجس ، يتعدى ولا يتعدى ، وسحاب يبجس ، وتبجس أي تفجر اه وفي الأساس : انبعجس الماء من السحاب والعين : انفجر ، وتبجس : تفجر الخ . . . . وسحاب يبجس وبجمسها الله . قال ابن مقبل :

له قائد دهم الرباب وخلفه روايا يبجسن الغمام الكنهورا ^(٢)

وحاصل المعنى : وأوحينا إلى موسى حين استسقاء قومه فاستسقى ربه لهم (كما في آية البقرة) بأن اضرب بعصاك الحجر فضربه فنبعت منه عجب ضربه إياه اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد أسباطهم ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ أي قد عرف أناس كل سبط المكان الذي يشربون منه ، إذ خص كل منهم بعين لا يأخذ الماء الا منها لما في ذلك من النظام ، واتقاء ضرر الزحام . وفي أول سفر العدد من التوراة : أن عدد الرجال الصالحين للحرب من بني إسرائيل كان يزيد على ستمائة ألف من ابن عشرين فما فوق فعلى هذا يكون عدد الجميع رجالاً ونساء وأطفالاً لا يقل عن ألفي ألف (مليونين) . وللمؤرخ النقادة الحكيم ابن خلدون تشكيك معروف فيما قاله المؤرخون تبعاً للتوراة في كثرة هذا العدد من وجوه كثيرة فصلها في أول مقدمة تاريخه ، ولكن لا يمكن الشك في أنهم كانوا ألوفا كثيرة أو عشرات الألوف ، فإذا لم يكن لهم في سيناء موارد للماء غير تلك العيون التي انفجرت من صخر في جبل (حوريب) متصل به ، فلا بد أن تكون مساحة ذلك الصخر واسعة جداً ، وأن يكون السهل أمامه أفيح ليسع الألوف من الأسباط يردون

﴿ أي وكفت وسالت كوكيف دلوي مانح من البئر وهو الدالج . فالوكيف مصدر كالودف والوكوف ﴾ ان رباب السحاب ، والكنهور كسفر رجل السحاب المتراكم والروايا الابل التي تحمل الماء . والكلام في وصف سحاب ماطر يقول ان له قائدا من السحاب السود ، وخلفه سحاب ثقال من حمل الماء كالروايا يبجسن أي يفجرن الغمام المتراكم بالوابل المدرار

ويصدرون . وقد اختلف علماء أهل الكتاب في مدلول لفظ (حوريب) الذي أمر الله موسى أن يذهب الى صخر فيه فيجده أي الرب عنده أو عليه ، وأن يضربه بعضا فينفجر منه الماء : هل هو جبل سيناء نفسه أم بين الأفطين عموم وخصوص — وبزعم بعضهم أن الصخر المذكور في الوادي الذي يسمى (وادي اللحاء) ويعين بعض الرهبان مكانه . ولا يعتينا شي ، مما ذكره إلا أننا نجزم بأن ما في كتب التفسير عندنا من صفة ذلك الحجر وحجمه وشكله ككونه كرأس الشاة أو أكبر وكونه يوضع في الجواق أو يحمل على ثور أو حمار كل ذلك من الخرافات الاسرائيلية التي كانوا يتلقونها بالقبول أيها الغريب . وقد نقل ابن كثير عن احتراسه كثيرا منها وفي غرائس المجالس عن وهب بن منبه أن موسى كان يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر منه عيون ... فقالوا ان فقد موسى عصاه متنا عطشا فأوحى الله اليه بأن يكلم الحجارة فتطيعه ، فقالوا كيف بنا اذا مضينا الى الارض التي ليس فيها حجارة ؟ فأمر الله موسى أن يحمل معه حجرا خفيما نزل أمناه ! الخ وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب ليس لها أصل عند اليهود ولا عند المسلمين . ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن بني اسرائيل لما قبلوا من مثله ان يشرب مئات الألوف أو الملايين من حجر صغير يحمل كما قبلوا من مزاعمه ان رأس الرجل من قوم هود عليه السلام كان كالقبة العظيمة !! وقد عدوه مع امثال هذه الخرافات ثقة في الرواية (١)

﴿ وظللنا عليهم الغمام ﴾ الغمام السحاب أو الابيض أو الرقيق منه أي وسخرنا لهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفتح حرارة الشمس من حيث لا يحرمون فائدة نورها وحرها المعتدل ، وتسمى السحابة ظلة بالضم ككل ما أظلك من فوق . ولولا كثرة السحاب في التيه لا حرقهم الشمس اذ لم يكن هنالك شجر يستظلون به

﴿ وأنزلنا عليهم المن والسلوى ﴾ المن مادة يضاء تنزل من السماء (الجو) كالطل حلوة الطعم تشبه العسل ، واذا جفت تكون كالصمغ ، وقد كثر نزوله على بني اسرائيل في التيه وهو موصوف في التوراة بأن طعمه كطعم قطائف بالزيت ومنظرة

كظفر المقل ، وعبر عنه فيها بخبز السماء . وقد كان يقوم مقام الخبز . ويقول كثير من المفسرين إنه هو المعروف عند الأطباء بالترنجيبين . وقال (الذكور بوست) في قاموس الكتاب المقدس : لا يجوز أن يشبه بين هذا المن والمن الطبي الذي هو عصير منعقد من شجرة الدردار ولا هو أيضا المن الذي يتكون من شجرة الطرفاء . وعلى ذلك بقوله (١) أن الاسرائيليين لم يروه قبل رحلتهم (٢) لا يوجد المن العربي الا تحت الطرفاء . وفي أول الصيف فقط (٣) يمكن حفظه مدة طويلة ولا يدود (٤) لا يمكن طعمه أو دقه (٥) يتكون المن كل يوم من أيام الأسبوع مدة الفصل اه . وفي قوله نظر لاحاجة الى شرحه ، وهو يريد به إثبات ما قاله من أن هذا المن كان « عجيبا » أي معجزة أو كرامة لموسى عليه السلام . ونحن لانكر ما آتى الله كلمته من الآيات البينات والحجج على قومه لاصلاحهم . وقد كان أفسدهم استعباد المصريين لهم ويكفي أن تكون المعجزة في نزولها تلك الكثرة التي كانت تكفي تلك الألوف وتقوم عندهم مقام الخبز كما اعترف به هو في (السلوى) فقد وافق غيره في أنها هي طير السمان المعروف وقال : إنها كانت مهاجرة من أفريقية (ولا سيما مصر) فتصل الى سيناء تعبئة فتقع على الارض أو تسف فتؤخذ باليد . وقيل طير تشبه السمان ولكنها أكبر منها .

﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ هنا قول مقدر يكثر مثله في التنزيل وكلام العرب أي وقلنا لهم — أو أنزلنا ما ذكر عليهم قائلين : كلوا من طيبات ما رزقناكم ، فوضع هذا الوصف للمن والسلوى موضع الضمير لتعظيم شأن المنه بهما . واستناد الرزق الى ضمير جمع العظمة تأكيد للتنبيه والتذكير بما يجب من شكره تعالى على ذلك . ويقدر مثل هذا في آية البقرة المدنية ، وإن كانت خطابا لبني اسرائيل المجاورين للنبي (ص) في المدينة ولمن بلغهم غيرهم ، فان الخطاب لهم هنالك إنما كان بموقع لأجدادهم فهو بمعنى الحكاية في آية الأعراف إلا أن الكلام هنا كان موجها أولا الى المشركين لأن السورة مكية ، ولذلك اتحد محجز الآية في السورتين وهو :

﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ أي وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم ولكن كان دأبهم ظلم أنفسهم دون ربهم الذي لا يناله تأثير أحد بظلم ولا غيره فكانوا يجنون على أنفسهم بكفر النعم والجحود وغيرهما آتاء بعد أن وحيلاً بعد جيل ، كما هو مبين في القرآن بالأجمال وفي التوراة بالتفصيل . فتقديم أنفسهم على بظلمون المفيد لتعصير ظلمهم عليها إنما هو لبيان أن كفرهم بنعمة تعالى يضرهم ولا يضره تعالى كفي الحديث القدسي الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً « يا عبادي في حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . (ومنه) « يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، وان تبلغوا نفي فتنعوني » ولا يدخل في معنى القصر انهم لا يظلمون الناس فانه لم يكن معهم أحد في التيه فينفي عنهم ظلمه ولما اتصلوا بالناس بعد الخروج منه وكان معهم العادلون ومهم الظالمون ومن ظلم نفسه كان اغبره أظلم . وان كان ظلمه لنفسه مما يجعل له ظلم لها لأنه يتجلى له في صورة المنفعة . وانما تكون عاقبته المضرة ، وهكذا شأن جميع الظالمين والمجرمين . ينوون بظلمهم واجرامهم نفع أنفسهم جهالة منهم . ولا يزال طوائف من بني اسرائيل يقدمون على ضرر من ظلم الناس يقصدون بها نفع أنفسهم وقومهم ، وهي تنذر بخاطر كبير ، وشر مستطير ، كالفتنة التي أثاروها في بلاد الروسية بتعاليم الاشتراكية المسرفة المعبر عنها بالبلشفية ، ومحاولة انتزاع فلسطين من الأمة العربية ، وهذا مما يدخل في مضمون القمادي والاستمرار على الظلم المعبر عنه بجملة (كانوا أنفسهم يظلمون) اذ هي تفيد أن هذا صار دأباً وعادة لهم

(١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَمِرْ لَكُمْ خُطَاتُكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

تقدم مثل هاتين الآيتين في سورة البقرة وبين ما هنا وما هناك فروق في التعبير نبينها هنا فنقول

(٢٠١) قال تعالى هنا ﴿ واذ قيل لهم ﴾ لأن القصة خطاب وجه أولاً إلى أهل مكة ، فالحكاية فيه عن بني اسرائيل حكاية عن غائب والأصل أن يذكر ضميره فيه ولذلك قال ﴿ لهم ﴾ وفي سورة البقرة « واذ قلنا » والمعنى واحد اذ المعلوم أن القائل هو الله تعالى ، وقد روعي هناك السياق في خطاب بني اسرائيل اذ قبلها « واذ فرقتنا بكم البحر ... واذ وعدنا موسى ... » فناسب أن يقول « واذ قلنا » ولم يقل فيها « لكم » كما قال هنا « لهم » لأن القول كان لأجداد المخاطبين من أولف السنين لا لهم أنفسهم ، ولم يقل « لهم » أيضاً لأن السياق لم يكن حكاية عن غائب مجهول محتاج إلى تعيينه ، بل هو تذكير الخلف بما تقوم به عليهم الحجة من شؤون السلف ، لأنهم وارثوا أخلاقهم وغرائزهم وعاداتهم ، فهو اذن مشترك بين الخلف الحاضر ، والسلف الغابر ، وزيادة « لهم » تلصقه بالغائب وحده فتكون حكاية لبني اسرائيل كحكاية لعرب مكة وغيرهم ، فتأمل

(٣) قال هنا ﴿ اسكنوا هذه القرية ﴾ وفي سورة البقرة « ادخلوا » والفائدة ههنا آتم لأن السكنى تستلزم الدخول ولا عكس . وتظهر فائدة اختلاف التعبير في الفعلين بما يليهما من العطف عليها وهو

(٤) قال هنا ﴿ وكلا منها حيث شئتم ﴾ وفي سورة البقرة « فكلوا منها حيث شئتم رغداً » فعطف الأمر بالأكل هناك بالغاء لأن بدءه يكون عقب الدخول كأكل الفواكه والثمار التي كانت توجد في كل ناحية من القرية والسكنى أمر ممتد يكون الأكل في أثناءه لاعتقابه ، بل لا يقال عقب السكنى الا فيمن يترك هذه السكنى ، ولذلك عطف عليها بالواو التي تفيد الجمع بين الأمرين مطلقاً بلا ملاحظة ترتيب ولا تعقيب . وقد وصف هناك الأكل بالرغد وهو الواسع الهنيء ، والتبشير به يناسب حال الدخول ، اذ الأمر لدى الدخول مجهول .

(٦) قال هنا ﴿ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ﴾ وقدم هناك ما أخر

هنا وآخر ما قدمه أي في الذكر ، وهو لا يدل على طلب ترتيب بين الأمرين لأن العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأمرين مطلقاً ، ولكن لو كان التعبير في الموضوعين واحداً لفهم منه أن المقدم في الذكر أرجح أو أهم ولو في الجملة كما هي القاعدة في التقديم لذاته . فكان الاختلاف دالاً على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك وبين عكسه . لأن المراد منها لا يقتضي ترتيباً بين مادلت عليه كلمة (حطة) وهو الدعاء بأن تحط عنهم أوزارهم وخطاياهم كقولك اللهم غفر^(١) وبين دخول باب القرية في حال التلبس بالتواضع والخشوع لله تعالى وتنكيس الرأس شكراً لجلاله على نواله ، كما فعل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً

(٧) قال هبنا ﴿ تغفر لكم خطيئاتكم ﴾ قرأ نافع وابن عامر ويعقوب (تغفر) بالتاء والفاء المفتوحة ورفع (خطيئاتكم) وهو يناسب (واذ قيل لهم) وقرأ الجمهور تغفر بالتون وكسر الفاء ونصب «خطيئاتكم» بكسر تائها وهو يناسب ما بعده وهو كون «سنزید» للمتكلم المعظم . والمعنى فيها واحد ، لأن المخاطب الذي يغفر الذنوب واحد . وقرأ ابن عامر (خطيئكم) بالافراد . وهو بمعنى الجمع لأنه مضاف فيفيد العموم ، ولعل فيه إشارة إلى خطيئة خاصة مشتركة . وقرأ أبو عمرو (خطاياكم) وبها قرأ الجمهور في آية البقرة ، مع اختلافهم في فعل المغفرة كما هنا . وكتابة الكلمتين في المصحف الامام تحتمل كل ما ذكر في الكلمتين ، وفائدة الاختلاف لفظية وهي التوسع في القراءة ، وقال القطب الشيرازي ان فائدة الاختلاف بين قراءتي الافراد والجمع للخطيئة أن هذه الذنوب تغفر لهم اذا فعلوا ماأمروا به من قول وفعل سواء كانت قليلة كواحدة أو كثيرة

(٨) قال هبنا ﴿ سنزید المحسنين ﴾ يدون واو على الاستئناف اليافي وهو جواب سؤال كأنه قيل : وماذا بعد المغفرة ؟ أي سنزید المحسنين في علمهم جزاء حسناً على

(١) قالوا رفعت كلمة حطة مع كونها في موضع النصب بمعنى حط عنا خطايانا حطة - للدلالة على معنى الثبات والاستقرار . والتقدير حاجتنا حطة ، وهو أحسن من تقدير مسألنا حطة كما قدروا ، أي حاجتنا أن تحط عنا ذنوبنا خطايانا خاصة أو تاماً فإن كلمة حطة بكسر الحاء تدل على هيئة الحط ونوعه

احسانهم . وفي سورة البقرة (وسنزيد) بالعطف ، والمعنى واحد . وقد يكون طرح الواو أدل على كون هذه الزيادة تفضل محض ليس مشاركا للمغفرة فيما جعل سبباً لها من الخضوع والسجود والاستغفار والدعاء بحط الأوزار

(٩) قال هبنا ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ﴾ وفيه زيادة (منهم) على مثله من سورة البقرة وسببها ما تقدم نظيره في قوله تعالى (واذ قيل لهم) الخ من الحاجة إلى ذكر ضمير المحكي عنهم لربط الكلام ، وهذه الحاجة متفية في سورة البقرة كما علمت من الفرق السابع آنفاً ، وليس لزيادة البيان كما قيل ، بل هو الأصل هبنا ولا حاجة اليه هنالك وإن كان حكاية عن الغائبين ، لأنه لم يخرج عن سياق مخاطبة خلفهم الحاضرين .

وأما معنى تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم فقد تقدم بيانه في تفسير آية البقرة ، وملخصه أنهم عصوا بالقول والفعل . وخالفوا الأمر مخالفة تامة لا تحتمل الاجتهاد ولا التأول ، فلم يراعوا ظاهر مدلول لفظه ، ولا غواه والمقصود منه حتى كان المطلوب منهم غير الذي قيل لهم ، ولو قال فبدلوا قولاً بقول ، أو فبدلوا ما قيل لهم ، لم يدل على هذا المعنى كله .

ولاشك لنا بشي ، مما روي في هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولا عبرية ، فكله من الاسرائيليات الوضعية ، كما قاله الاستاذ الامام هنالك . وإن خرج بعضه في الصحيح والسنن موقوفاً ومرفوعاً كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين وغيرهما « قيل لبني اسرائيل (ادخلوا الباب سجداً أو قولوا حطة) فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حطة ، حبة في شعرة » وفي رواية شعيرة . واما البخاري في تفسير السورتين من طريق همام بن منبه أخي وهب وهما صاحبا الغرائب في الاسرائيليات . ولم يصرح أبو هريرة بسامع هذا من النبي (ص) فيحتمل أنه سمعه من كعب الاحبار إذ ثبت أنه روى عنه ، وهذا مدرك عدم اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالى على مثل هذا من الاسرائيليات وإن صح سنده ولكن قلنا يوجد في الصحيح المرفوع شيء يقتضي الطعن في سندها

(١٠ - ١٢) قال هبنا ﴿ فأرسلنا عليهم رجلاً من السماء بما كانوا يظلمون ﴾

وقال هنالك (فأنزّلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) فالاختلاف في ثلاثة مواضع (أولها) بين الارسال والانزال وهو لفظي إذ الارسال من فوق عين الانزال (ثانيها) بين المضمّر «عليهم» والمظهر (على الذين ظلموا) والمراد منها أن ذلك الرجز عذاب كان خاصاً بالذين ظلموا الاعاء الحسن أن يقول في آية الأعراف «عليهم» لتصرّحه بسببية الظالم بعده ولو قال «فأرسلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون» لكان تكرار التعليل بالظلم متافياً للبلاغة، وهذا التكرار منتف في آية البقرة لأن التعليل فيها بالفسق لا الظلم (ثالثها) بين يظلمون ويفسقون وفائدته بيان أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذي هو نقص للحق أو إيذاء للنفس أو للغير، وبين الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غير الظلم للنفس أو للناس . وحسن أن تكون هذه الزيادة في آية البقرة لأنها نزلت آخراً . والرجز العذاب الذي تضطرب له القلوب أو يضطرب له الناس في شؤونهم ومعاشهم كما تقدم تحقيقه في تفسير الآية (١٣٣) من هذه السورة وذكرنا فيها قول المفسرين إن الرجز الذي أرسله الله على الظالمين في قصة دخول القرية هو الجاعلون وأنه جائز ولكن لم يثبت بنقل صحيح ، وقد عزاه بعض المفسرين الى وهب بن منبه إن الله تعالى أنزل القرآن هدى وموعظة ، وجعل قصص الرسل فيه عبرة وتذكرة ، لاتاريخ شعوب ومدائن ، ولا تحقيق وقائع ومواقع . والعبرة في هذه القصة أن تنهي الظلم والفسق . ونعلم أن الله يعاقب الأمم على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة ، وأنه قد عاقب بني اسرائيل بظلمهم ، ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل ، وكثرة وجود الأنبياء فيهم . ومنه السياق الآتي

(١٦٢) وَاسْتَلَّاهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ إِذْ يَمْعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُوَلِّئُكُمْ أَوْ

مَعَذِرَتُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعَذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَكُمْ يَمْعُدُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْبَنَّا الَّذِينَ يَمْعُدُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُرْذُلُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

هذه الآيات تفصيل لقوله تعالى في سورة البقرة (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) إلى آخر الآيتين وقد تقدم تفسيرها ، ولا أعلم للقصة ذكراً من كتب اليهود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندهم ، ولولا ذلك لجهتوا النبي (ص) في المدينة عند ما نزل عليه (ولقد علمتم) أو لما آمن من آمن به من علمائهم إذا كانوا لا يعلمون ما حكى لهم عن الله تعالى أنهم يعلمونه مؤكداً بلام القسم ، وإذا قال غير المسلم المؤمن : أنه اطلع على القصة في بعض كتبهم المقدسة أو التاريخية غير المقدسة أو سمعه من بعضهم . قلنا أولاً : إن آيات سورة الأعراف هذه نزلت بمكة في أوائل الاسلام ، ولم يكن النبي (ص) لقي أحداً من اليهود . ومن المعلوم قطعاً أنه كان أمياً لم يقرأ الكتب كما قال تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك ، إذا لارتاب المبطلون) الخ . وثانياً : أنه (ص) لم يكن يصدقهم بعد معاشرتهم في المدينة بكل ما يحكون عن كتبهم بل كذبهم عن الله تعالى في كثير منها ، ولم يكن يصدقهم في كل ما يقولونه غير منقول عن كتبهم بالأولى : وهالك تفسير الآيات بمدلول ألقائها ، ولا نعتمد على شيء من الروايات فيها ﴿ واسألمهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ الخطاب للرسول (ص) والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريع ، والادلال بعلم ماضيهم . والمعنى واسأل بني اسرائيل عن أهل المدينة التي كانت حاضرة البحر أي قرية منه ، رابكة لشاطئه ﴿ إذ يعدون في السبت ﴾ أي أسأل عن حالهم في الوقت الذي كانوا يعدون في السبت ، ويتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه ﴿ إذ تأتيتهم حياتهم ﴾ أي سمعهم — ولا يزال أهل الحجاز يسمون السمكة حوتاً

كبيرة كانت أو صغيرة ، وأهل سوربة يخصون السمكة الكبيرة باسم الحوت — وقد أضيفت الحيتان إليهم لما كان من ابتلائهم بها ، واحتياهم على صيدها ، وكانت تأتيمهم ﴿ يوم سبتهم ﴾ أي تعظيمهم للسبت ، فهو مصدر سبت اليهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة ﴿ شرعا ﴾ أي ظاهرة على وجه الماء كما روي عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه ظاهرة من كل مكان — وهي جمع شارع ، كالركع السجد جمع الركع والساجد ، من شرع عليه إذا دنا وأشرف ﴿ ويوم لا يسبتون لا تأتيمهم ﴾ أي ولا تأتيمهم يوم لا يعظمون السبت فعلا وتركوا . قيل : إنما اعتادت أن لا يتعرض أحد لصيدها يوم السبت ، فأمنت وصارت تظهر فيه ، وتجن في الأيام التي لا يسبتون فيها لما اعتادت من اصطليادها فيها ، فلما رأوا ظهورها وكثرتها في يوم السبت أغرام ذلك بالاحتيا على صيدها ففعلوا

﴿ كذلك نبولهم بما كانوا يفسقون ﴾ أي مثل هذا البلاء بظهور السمك لهم نبولهم أي يختبرهم أو نعاملهم معاملة المختبر لحال من يريد إظهار كنه حاله ليترب الجزاء على عمله بسبب فسقهم المستمر عن أمر ربهم ، واعتدائهم حدود شرعه ﴿ وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ﴾ أي وأسألهم عن حال أهل تلك القرية في الوقت الذي قالت أمة وجماعة منهم كيت وكيت تدل هذه الآية على أن الذين كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية لا كلهم وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التي أشير إليها في الآية الأولى ، وفرقة الواعظين الذين هموا العادين عن العدوان ، وعظومهم ليكفوا عنه وهي التي أشير إليها في هذه الآية . وفرقة اللائمين للواعظين التي قالت لهم : لم تعظون قوما قضى الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد ، فهو إما مهلكهم بالاستئصال ، أو بعذاب شديد دون الاستئصال ، أو المعنى مهلكهم في الدنيا ومعذبهم في الآخرة — وأيا ما كان المراد فأو هنا هي المانعة للخلو من وقوع أحد الجزاءين ، لا المانعة لجمعهما ، فهي لا تنفي اجتماعهما . وفي الآية من الإيجاز البليغ مالا يوجد نظيره في غير القرآن

﴿ قالوا : معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ﴾ أي قال الواعظون لللائمين : نعظهم وعظ عذر نعذر به إلى ربكم عن السكوت على المنكر وقد أمرنا بالتناهي عنه ، ورجاء في انتفاعهم بالموعظة ، وحلها لهم على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه . أي فتحن لم نأس من رجوعهم إلى الحق بأسهم

﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ أي فلما نسي العادون المذنبون ، ما ذكرهم ووعظهم به أخوانهم المثقون ، بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صار كالنسي في كونه لا تأثير له ﴿ أنجينا الذين ينهون عن السوء ﴾ أي عن العمل الذي تسوء عاقبته أي أنجينا من العقاب الذي استحقه فاعلو السوء بظلمهم ﴿ وأخذنا الذين ظلموا ﴾ وحدهم ﴿ بعذاب بئيس ﴾ أي شديد من البأس وهو الشدة ، أو البؤس وهو المكروه أو الفقر ﴿ بما كانوا يفسقون ﴾ أي بسبب فسقهم المستمر ، لا بظلمهم في الاعتداء في السبت فقط . وذلك أن وصفهم بأنهم ظلموا تعليل لأخذهم بعذاب بئيس ، على قاعدة كون بناء الحكم أو الجزاء على المشتق يدل على أن المشتق منه علة له ، ولكن الله تعالى لا يؤخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه ولو كان قليلا في الصفة أو العدد . وإن شئت قلت في السكف أو الكم — بدليل قوله (ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وقوله (ويعفو عن كثير) وإنما يؤخذ الأمم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب التي يظهر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار عليها ، وهو ما أفاده هنا في هؤلاء اليهود قوله تعالى (بما كانوا يفسقون) وإنما يكون العقاب على بعض الذنوب دون بعض في الدنيا خاصة بالأفراد أو الجماعات الصغيرة من المذنبين كأهل هذه القرية الذين كانوا بعض أهل قرية من أمة كبيرة ، وأما الأمم الكبيرة فهي التي تصدق عليها سنن الله في عقاب الأمم إذا غلب عليهم الفسق والظلم كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) إلا أن يقال إن الفاسقين من أهل تلك القرية كانوا أقل من الفريقين الآخرين . وقد عاقب الله بني إسرائيل كافة بتكليل البابليين ثم النصاري بهم وسلبهم ملكهم ، عند ما مع فسقهم ، ولم يدفع

ذلك عنهم وجود بعض الصالحين فيهم ، اذ لم يكونوا يخلون منهم .
والآية ناعقة بهلاك الظالمين الفاسقين ، ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن
عمل سوء وارتكاب المنكر ، وسكنت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين
وعظمهم وانكارهم ، فقول : لأنها لم تنج ، لأنها كانت منكورة للمنكر مستقبحة له ، ولذلك
الذين نهوا ، وقيل : بل نجت ، لأنها كانت منكورة للمنكر مستقبحة له ، ولذلك
لم تفعله ، وإنما لم تنه عنه لئلا يسا من فائدة النهي ، وجزمها بأن القوم قد استحقوا
عقاب الله بأصرارهم فلا يفيدهم الوعظ ، وروي هذا عن ابن عباس كما روي عنه
أنه كان متردداً في هذه الفرقة حتى أقنعه تلميذه عكرمة بن جاثم . وقد رجح
الزمخشري وغيره هذا قال :

(فان قلت) الامة الذين قالوا : لم تعظون ؟ من أي الفريقين هم ؟ أمن فريق
الناجين أم المعدنين (قلت) من فريق الناجين ، لأنهم من فريق الناهين ، وما
قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه ، حيث لم يروا فيه غرضاً
صحيحاً لعلمهم بحال القوم ، وإذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه ،
سقط عنه النهي ، وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث . ألا ترى أنك لو
ذهبت الى المكاسين القاعدين على المسامر ، والجلادين المرتبين للتعذيب ،
لتعظم وتكفهم عما هم فيه ، كان ذلك عبثاً منك ، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك .
وأما الآخرون فأنما لم يعرضوا عنه إما لأن يأثمهم لم يستحكم كما استحكم يأثم
الأولين ، ولم يخبروهم كما خبروهم ، أو لفرط حصرهم ، وجدتهم في أمرهم ، كما
وصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله (فلعليكن بائع نفسك) اه
أقول : ان ما ذكره من سقوط النهي عن المنكر أو وجوب تركه في حالة اليأس
من تأثيره من جروح ولا سيما اذا أخذ على إطلاقه ، وإنما هو شأن أضعف الايمان
في حديث « من رأى منك منكر آفياً غير يده ، فان لم يستطع قبلته ، فان لم يستطع
فقبله ، وذلك أضعف الايمان » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد
الخدري (رض) وإنما تكون هذه الحالة أضعف الايمان عند عدم استطاعة مقابله ،
فان استطاع النهي وسكت عنه لم يكن له عذر مطلقاً ، ولذلك اختلاف في هؤلاء الساكنين .

المحملة حالهم للعذر وعدمه ، واليأس قلماً ينشأ إلا من ضعف في النفس أو الايمان ،
وكأين من مكاس وجلاد ومدمن خمر تاب وأناب ، والمحققون لم يجعلوا احتمال
الأذى ولا يقينه موجباً لترك النهي عن المنكر ولا لتفضيله على الفعل بل قانوا في
هذه الحالة بالجواز ، واستدلوا على تفضيل النهي بحديث « أفضل الجهاد كلمة
حق عند سلطان جائر » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم

وفي بيئس عدة قرآت أخرى بين متواترة وشاذة ، تخرج على الخلاف
في أصل صيغته ، وعلى لغات العرب في التصرف في الميموز : فقرأها أبو بكر
على خلاف عنه بيئس بوزن ضيغم — وابن عامر بكسر الباء ، وسكون الهمزة بناءً
على انه أصله بش بوزن خذير فنقلت حركة الهمزة الى الفاء للتخفيف ككبد
في كبد ، ونافع بيئس على قلب الهمزة يا ، كذئب وذئب ، او على انه فعل الهم
وصف به فجعل اسماً . ومن الشواذ بيئس كريس على قلب الهمزة يا ، وادغامها ،
وبيئس كيين على تخفيف المشددة ، وبئس بوزن فاعل

(فلما عتوا عما نهوا عنه) أي فلما عتوا عن أمر ربهم عتوا ، واستكبار عن
ترك ما نهوا عنه الواعظون (قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) هذا القول للتكوين
أي تعلقت إرادتنا بأن يكونوا قردة خاسئين أي صاغرين أذلاً ، فكانوا كذلك
قيل : إن هذا بيان وتفضيل للعذاب البيئس في الآية السابقة ، وقيل :
هو عذاب آخر ، وإن الله عقابهم أولاً بالبؤس والشقاء في المعيشة ، لأن من
الناس من لا يريه وبهذه الا الشدة والبؤس ، كما إن منهم من يريه وبهذه
الرخاء والنعمة ، وبكل يتبلى الله عبادته ويمتحنهم كما قال (وتبلوكم بالشر والخير
فتنة) وقال في بني اسرائيل (وبلوهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون)
ولكن هؤلاء القوم لم يزدحم البؤس والسوء إلا عتوا وإصراراً على الفسق والظلم
فقدم عليهم ربهم بذنوبهم ، ومسخرهم مسخ خلق وبدن فكانوا قردة بالفعل ،
أو مسخ خلق ونفس ، فكانوا كالقردة في طيشها وشرها ، وإفسادها لما تصل اليه
أيديها . والاول قول الجمهور والثاني قول مجاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يفتقروا الفهم الحق

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِمَّنْهُمْ أَصْلَحُونَ وَمِنْهُمْ دُونُ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَاسْتَبَاتَ لَهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَالَّذِينَ يُسَكِّنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خَذُوا مَا آتَيْنَاكَم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١)

هذه الآيات خاتمة قصة بني اسرائيل في هذه السورة ، وما سيأتي من نبأ الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها مثل عام ليس فيه ما يدل على أنه كان منهم كما روي عن بعض المفسرين فهو لا يدخل في قصتهم ، ومناسبة هذه لما قبلها مباشرة أنها بيان لجريان سنة الله العامة في عقاب الأمم وانطباقها على اليهود عامة ، بعد بيان عقابه تعالى لطائفة منهم قال عز وجل :

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ) تأذن صيغة تفعل من الايذان ، وهو الاعلام الذي يبلغ فيذكر بالأذان ، ويتضمن هنا تأكيد القسم ، ومعنى العهد المكتوب الملتزم ، بدليل محيي لام القسم ونون التوكيد في جوابه . والمعنى : واذا ذكر أيها الرسول الخاتم العالم إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى في علمه وكتب على نفسه ، وفاقا لما أقام عليه نظام الاجتماع الشرعي من سنته ليبين ويسلطن عليهم الى يوم القيامة من

يسومهم سوء العذاب ، أي يريد به ويوقعه بهم ، عقابا على ظلمهم وفسقهم وفسادهم ، وهو مجاز من سوم الشيء ، كما يقال سامه خسفاً . وسوء العذاب ما يسوء صاحبه وبذله ، وهو هنا سلب الملك ، وإخضاع القهر

ومصادق هذا وتفصيله على ما قررنا قوله تعالى في أول سورة الاسراء (وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علواً كبيراً) — الى قوله — ويتبروا ماعلو تبييراً) ثم قال (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) الآية أي وإن عدتم بعد عقاب المرة الآخرة الى الافساد ، عدنا الى التعذيب والاذلال ، وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا ملكهم الذي أقلموه بعد نجاتهم من السبي البابلي ، وقهرهم واستذلهم ، ثم جاء الاسلام فعاداه منهم الذين كانوا هربوا من الذل والنكال ولجؤا الى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمنين ، ولم يفوا للنبي (ص) بما عاهدوا عليه فأنهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ، بل غدروا به وكادوا له ، ونصروا المشركين عليه ، فسلط الله عليهم فقاتلهم فنصره عليهم ، فأجلى بعضهم ، وقتل بعضاً ، وأجلى عمر من بقي منهم ، ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس ، وبعضها عنوة ، فصار اليهود من سيادة الروم الجائرة القاهرة فيها الى سلطة الاسلام العادلة ، ولكنهم ظلوا أدلة بفقد الملك والاستقلال . وقد بينا حقيقة حالهم ، وما يحاولونه من استعادة ملكهم في هذا الزمان في غير هذا الموضع من هذا التفسير ، وفي مواضع من المنار

(إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ) للآثم التي تفسق عن أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا — فحق عليها القول — فدمرناها تدميراً) أي أمرناهم بالحق والعدل ، والرحمة والفضل ، فعصوا وفسدوا عن الأمر ، وأفسدوا وظلموا في الأرض ، فحق عليهم القول ، بمقتضى سنته تعالى في الخلق ، فحل بهم الهلاك على الفور

(وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) لمن تاب عقب الذنب ، وأصلح ما كان أفسد في

الأرض ، قبل أن يحق عليه القول (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وهذا كما قال في اليهود بعد ذكر إفسادهم مرتين (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدمتم عدنا) وقلمنا ذكر الله عذاب الفاسقين المفسدين ، إلا وقرنه بذكر المغفرة والرحمة للتائبين المحسنين ، حتى لا يأس صالح مصلح من رحمة بذنوب عمله بجهالة ، ولا يأمن مفسد من عقابه اغترارا بكرمه وعفوه وهو مصر على ذنبيه ، ثم بين تعالى كيف كان بدء إذلال اليهود بإزالة وحدتهم ، وتمزيق جامعهم فقال ﴿ وقطعناهم في الأرض أمما ﴾ أي وفرقناهم في الأرض حال كونهم أمما بالتقدير ، أو صيرناهم أمما متقطعة ، بعد أن كانوا أمة متحدة ﴿ منهم الصالحون ﴾ كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن ظلمهم ، والذين كانوا يؤمنون بأنبياء الله تعالى فيهم من بعد موسى إلى عهد عيسى عليهم السلام ، والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ﴿ ومنهم دون ذلك ﴾ ومنهم ناس دون وصف الصلاح لم يبلغوه ، وهم درجات أودركت ، منهم الغلاة في الكفر والفسق ، كالذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق ، ومنهم السامعون للكذب الأكالون للسحت ، إلى غير ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة في كل عصر ، تفسد بالتدرج لادفعة واحدة كما نراه في أممنا الإسلامية

﴿ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ﴾ أي امتحناهم ، وبلونا سرائرهم واستعدادهم ، بالنعم التي تحسن ، وتقر بها الأعين ، وبالنقم التي تسوء صاحبها ، وربما حسنت بالصبر والانابة عواقبها ، رجاء أن يرجعوا عن ذنوبهم ، وينيبوا إلى ربهم ، فيعود برحمته وفضله عليهم

﴿ تخلف من بعدهم خلف ﴾ أي تخلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح ، والبر والفاجر : خلف سوء وبدل شر ، قيل : إن الخلف يسكون اللام يغلب في الأشرار ، وإنما يقال في الأخير خلف بالتحريك كسلف ﴿ ورتوا الكتاب ﴾ الذي هو التوراة عنهم ، وقامت الحججة به عليهم ،

فساذا كان شأنهم ؟ الجواب ﴿ يأخذون عرض هذا الأدنى ﴾ أي يأخذون عرض هذا الشيء ، الأدنى ، أي هذا الخطام الحقيق من متاع الدنيا ، والمراد به ما كانوا يأكلونه من السحت والرشي ، والاتجار بالدين والمحاباة في الحكم والفتوى ﴿ ويقولون سيغفر لنا ﴾ أي سيغفر الله لنا ، ولا يؤاخذنا بما أذنبنا ، فأننا شعبه الخاص ، وسلائل أنبيائه ، ونحن أبناءه وأحبائه ، وما هذه الأقوال إلا أماني ، وغرور وأوهام ، قال ابن كثير ، وقال مجاهد : هم النصارى ، وقد يكون أعم من ذلك اه وكل من القوانين يثابته مقتضى السياق ، فأوائل النصارى كانوا صالحين ، وسابق الكلام ولاخذه في اليهود وحدهم ﴿ وإن يأثمهم عرض مثله يأخذوه ﴾ أي يقولون ذلك والحال أنهم مصرون على ذنوبهم إن يأثمهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولا بالباطل يأخذوه لا يتعففون عنه وإنما وعد الله في كتبه بالمغفرة للتائبين الذين يتركون الذنوب ندما وخوفا من الله ورجاء فيه ، ويصلحون ما كانوا أفسدوا ، كما تكرر في القرآن ، ومنه في سياق قصة موسى مع بني إسرائيل خطابا لهم من سورة طه (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى)

وقد رد الله تعالى عليهم زعمهم بقوله ﴿ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن

لا يقولوا على الله الا الحق ﴾ الاستفهام للتقرير ، أي قد أخذ عهد الله وميثاقه في كتابه بأن لا يقولوا عليه غير الحق الذي بينه فيه ، فما بالهم يجزمون بأن الله سيغفر لهم مع اصرارهم على ذنوبهم على خلاف ما في الكتاب ﴿ ودرسوا ما فيه ﴾ أي من تحريم أكل أموال الناس بالباطل والكذب على الله كفولهم إنه سيغفر لهم وغير ذلك ، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في العمل بكتابه كما في آخر سفر تثية الاشرار

﴿ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟ ﴾ أي والدار الآخرة وما أعدّه الله فيها للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير من الخطام الغاني من عرض

الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلك ، أفلا تعقلون ذلك وهو ظاهر جلي لا يخفى على عقل لم يطعمه الطعم الباطل ، في الحطام العاجل ، فترجعون الخير على الشر ، والتعيم العظيم الدائم ، على المتاع الخفير الزائل ، وقد علم من الآية ان الطمع في متاع الدنيا هو الذي استحوذ على بني اسرائيل فأفسد عليهم أمرهم ، ولا يزال هذا التغافل فيها أخص صفاتهم ،

وقد سرى شيء كثير من هذا الفساد إلى المسلمين ، حتى رجال الدين الذين ورثوا الكتاب الكريم ، والقرآن الحكيم ، ودرسوا مافيه ، غلب على أكثرهم الطمع في حطام الدنيا القليل ، وعرضها للدين ، والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلي بلبقه ، والتعلل بأمانى المغفرة مع الاصرار على الذنب والالتكامل على المكفرات والشفاعات ، وهم يقرءون مافي الكتاب من النهي عن الأمانى والأوهام ، ومن نوط الجزاء بالأعمال ، والمغفرة بالتوبة والاصلاح ، وكون الشفاعة لا تقع إلا باذن الله لمن رضي عنه كقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) ولن يرضى الله عن فاسق ولا منافق (فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) بل ما قص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بني اسرائيل إلا لتعتبر بأحوالهم ، وننقي الذنوب التي أخذهم بها ، ولكنتنا مع هذا كله اتبعنا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، الا اننا نحمد الله ان هذا الاتباع فينا غير عام ، وانه لا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق يطن فيها الجاهيل الذين صار الاسلام فيهم غريباً ، وقد شرحت ذلك مراراً بل صرحت الآيات بالتحذير من اتباع أهل الكتاب في أمانيتهم وفي فسقهم كقوله تعالى (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به) الخ وقوله (ألم يأن للذين آمنوا ان نخشم قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)

قرأ (تعقلون) بالتاء نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص فقليل إن الخطاب به لليهود المحكي عنهم بطريق الالتفات ، وقيل بل هو خطاب لهذه الأمة لتعتبر بحالهم ، وتجنب ما كان سبباً لسوء مآلهم ، من الاصرار

على سوء أعمالهم ، وقرأ الآخرون (يعقلون) على الأصل في الحكاية عن الغائبين ، ولو صح ما قيل من أن هذه الآيات نزلت وحدها في المدينة لصح أن يقال ان الخطاب موجه الى اليهود المجاوزين لها ، لأنهم آخر ذلك الحلف ، الذي نزل فيه هذا الوصف في ذلك الوقت

(والذين يسكنون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين)
قرأ الجمهور يسكنون بتشديد السين من مسك تسيكاً بمعنى تمسك تمسكاً ، ومثله قدم بمعنى تقدم ، ومنه (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وقرأ أبو بكر وحامد يسكنون بالتخفيف من الامساك . — أي والذين يستمسكون بعروة الكتاب الوثقى ويعتصمون بحبله في جميع أحوالهم وأوقاتهم ، وأقاموا الصلاة التي هي عماد الدين في أوقاتها (انا لانضيع أجر المصلحين) انا لانضيع أجرهم لأنهم هم المصلحون . والله لا يضيع أجر المصلحين ، فهو خبر قرن بالدليل ، ومثله قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملاً)

(واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم) لعل حكمة ختم قصة بني اسرائيل بهذه الآية هنا للتذكير بيده حالم في انزال الكتاب عليهم في إثر بيان عاقبة أمرهم في مخالفتهم والخروج عنه ، فان في تلك القائمة إشارة إلى هذه الحاتمة ، وذلك عند ما أخذ ثلبيهم الميثاق ليأخذن بالشريعة بقوة وعزم قائم رفع فوقهم الطور وأوقع في قلوبهم الرعب من خوف وقوعه بهم ، فلا غرو اذا آل أمرهم الى ترك العمل به بعد طول الأمد وقساوة القلوب ، والانس بالذنوب ، وقد تقدم في معنى هذه الآية آيتان من سورة البقرة وأشير اليه في سورة النساء ، وذكرنا آية الاعراف هذه في سياق تفسير آية البقرة الأولى . والمعنى واذا كراهم الرسول النبي الأمي إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل جبل الطور أي رفعناه كما عبر به في الآيات الأخرى وهو المروي عن ابن عباس — أو زلزلناه وهو مرفوع فوقهم مظلّل لهم — كما يقال تنق السماء اذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة . قال الجمهور انه اقتله وجعله فوقهم (فان قيل) لو كان الأمر كذلك لكان ظلة بالفعول

لا كالظلة ، فان الظلة كل ما أظلك من فوقك ، ويصدق رفع الجبل فوقهم كالظلة وجودهم في سفحه واستظلّاهم به (قلنا) أنه وإن صح هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الاول إنما كان لاحافتهم لا لأظلالهم وأما ظنهم أنه واقع بهم فانما جاء من زلزلة واضطرابه ، على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم وكم رأوا من آياته ما هو أدل على قدرته تعالى من ذلك

﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ وقلنا لهم في تلك الحالة : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيمة وعزم على احتمال مشاقه ﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ أي واذكروا ما فيه من الأحكام وأمرها ونواهيها ، أو اعملوا به لنلا تنسوه — فان ذلك يعدكم للتقوى ويجعلها مرجوة لكم ، فان الجدّ وقوة العزم في إقامة الدين يهذب النفس ويزكيها ، والتهاون والاعراض فيه بدسيها ويغويها (قد أفلح من زكها ، وقد خاب من دساها)

واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين (١٧٢) أو تقولوا إنما أشركنا آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أقهله كنّا بما فعل المبطلون (١٧٣) وكذلك تفصل الآيات ولعلمهم يرجعون (١٧٤)

هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتوحيده وشكره ، في إثر بيان هدايته لهم بارسال الرسل وإنزال الكتب في قصة بني إسرائيل ، فللمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة ، أو سياق على سياق ، قال تعالى

﴿ واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم ﴾ الظهور جمع ظهر وهو العمود الفقري لهيكل الانسان الذي هو قوام بنيته ، ومركز النخاع الشوكي

الذي عليه مدار حياته ، فيصح أن يعبر به عن جملة وجوده الجسدي الحيواني ، والذرية سلالة الانسان من الذكور والاناث . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (ذريّاتهم) بالجمع والباقون بالافراد ومعناها واحد فان المفرد المضاف يفيد العموم ، ورسمها في المصحف الامام واحد ، وقوله (من ظهورهم) بدل من بني آدم بمعناه والجمهور على أنه بدل البعض من الكل ، وهو الظاهر اذا لم يرد بهذا البعض ذلك الكل ، وقال أبو البقاء هو بدل اشتمال

والمعنى واذكر أيها الرسول في إثر ذكر أخذ ميثاق الوحي على بني إسرائيل خاصة ، ما أخذ الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة ، اذ استخرج من بني آدم ذريّتهم بطنا بعد بطن ، فخلقهم على فطرة الاسلام ، وأودع في أنفسهم غريزة الايمان ، وجعل من مدارك عقولهم الضرورية ان كل فعل لا بد له من فاعل ، وكل حادث لا بد له من محدث ، وان فوق كل العوالم الممكنة القائمة على سنة الأسباب والمسببات ، والعلل والمعلولات ، سلطانا أعلى على جميع الكائنات ، هو الاول والاخر ، هو المستحق للعبادة وحده ، — وقد بسطنا هذه المسألة — وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟

قالوا بلى شهدنا ﴾ أي أشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسه بما أودعه في غريزته واستعداد عقله قائلا قول إرادة وتكوين ، لا قول وحي وتلقين ، ألست بربكم ؟ فقالوا كذلك باغّة الاستعداد واسان الحال ، لا بلسان المقال : بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعبادتنا . فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء (فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) وهذا النوع من التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغة بالتمثيل ، وهو أعلى أساليب البلاغة وشواهد في القرآن وكلام البلغاء كثيرة .

بين سبحانه سبب هذا الاشهاد وعلمته فقال :

﴿ أن تقولوا يوم القيمة : إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ أي فعلنا هذا منعا لاعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيمة بأن تقولوا اذا أنتم اشر كنتم به : انا كنا

غافلين عن هذا التوحيد للربوبية وما يستلزمه من توحيد الالهية بعبادة الرب وحده والمراد أنه تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل

﴿ أو تقولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ جاهلين بطلان شركهم ، فلم يسعنا الا الاقتداء بهم ﴿ أفبئس لنا فعل المبطون ﴾ باختراع الشرك فتجعل عذابنا كعذابهم ، مع عذرنا بتحسين الظن بهم ، والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آباءهم وأجدادهم ، كما أنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجهل ، بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل

﴿ وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون ﴾ أي ومثل هذا التفصيل البليغ نفصل لبي آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقولهم ، ولعلهم يرجعون بها عن جهلهم وتقليدهم والآيات تدل على أن من لم يبلغه بعث رسول لا يعذر يوم القيامة . بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والمذكرات التي تغفر منها الفطرة السليمة ، وتترك ضررها وفسادها العقول المستقلة ، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف الا منهم . وهو أكثر العبادات التفصيلية

هذا ما يتبادر الى الفهم من الآيات لذاتها ولكن ورد في أخذ الذرية من بني آدم واشهادهم على أنفسهم أحاديث وآثار لا يمكن أن تعرف إلا من خبر الوحي . وقد كانت موضوع بحث ومناقشة بين علماء المعقول والمنقول فنورد أمثل ما قاله فيها قال الامام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : —

« يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربه ومليكم ، وأنه لا إله إلا هو ، كما أنه تعالى فطّرهم على ذلك وجعلهم عليه قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وفي رواية « على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحالت لهم » وقال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال : « مبال أقوام يتناولون الذرية » فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال « إن خياركم أبناء المشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها » قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الآية ، وقد رواه الامام احمد عن اسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به ، وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم بن يونس ابن عبيد عن الحسن قال : حدثني الأسود بن سريع فذكره ، ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك .

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ، وتعيينهم الى أصحاب النمين وأصحاب الشمال . وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربه ، قال الامام احمد : حدثنا حماد بن عمار حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرايت لو كان لك ما على الأرض من شيء أ كنت مفتديا به ؟ قال : فيقول نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي » أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به (حديث آخر) قال الامام احمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير -

يعني - ابن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنحان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فثرها بين يديه ثم كلمهم فتلا قال : أأست

بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا - الى قوله - المبطلون » وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم عن صائقة عن حسين بن محمد المروزي به ، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به ، الا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً ، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كثوم بن جبير به وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بكثوم بن جبير هكذا قال ، وقد رواه عبد الوارث عن كثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقه ، وكذا رواه اسماعيل بن عليه ووکیع عن ربيعة بن كثوم عن جبير عن أبيه به ، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا ابي عن ابي هلال عن ابي حمزة الضبي عن ابن عباس قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذي من السماء . وقال أيضاً : حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جوير : مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال : فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده ، فإن ابني مجلس ومستول ، ففعلت الذي به أمر ، فلما فرغت قلت يرحمك الله عم يسأل ابنك ؟ من يسأله إياه ؟ قال : يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ، قلت : يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول ، على الفطرة . فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا احمد ابن ابي ظبية عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) قال « أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » احمد بن ابي ظبية هذا هو ابو محمد الجرجاني قاضي قوس ، كان أحد الزهاد ، أخرج له النسائي في سننه وقال : ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب . وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله ، وكذا رواه جرير عن منصور به وهذا أصح والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام احمد : حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا اسحق بن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى) الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون » فقال : يا رسول الله فقيم العمل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار » وهكذا رواه ابو داود عن القعني والنسائي عن قتبية ، والترمذي عن اسحق بن موسى عن معن ، وابن أبي حاتم عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب ، وابن جرير عن حديث روح بن عبادة وسعيد ابن عبد الحميد بن جعفر ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية ابي مصعب

الزبير بن كليم عن الامام مالك بن أنس به قال الترمذي : وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر ، وكذا قاله ابو حاتم وأبو زرعة ، زاد ابو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة ، وهذا الذي قاله ابو حاتم رواه ابو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقيقة عن عمرو بن جعفر القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) فذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمرو بن جعفر بن زيد بن سنان ابو فروة الرهاوي ، وقولها أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم (قلت) الظاهر أن الامام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فانه غير معروف إلا في هذا الحديث ، ولذلك بسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضونهم ، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصولات والله أعلم

(حديث آخر) قال الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل بين عيني كل إنسان منهم ويصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبص عينه قال : أى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال : رب وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال : أوم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال أوم تعطها ابنك داود قال : فجحد آدم فجحدت ذريته ، ونسي آدم فسيت ذريته وخطى آدم فخطت ذريته » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي نعيم الفضل بن دكين به وقال : صحيح على

شرط مسلم ولم يخرجاه ، ورواه ابن ابي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدثه عن عطاة بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم الى أن قال « ثم عرضهم على آدم فقال : يا آدم هؤلاء ذريتك ، وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعشى وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال : كي تذكر نعمتي وقال آدم : يارب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نوراً ؟ قال : هؤلاء الانبياء يا آدم من ذريتك » ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم

(حديث آخر) قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابداً الأعمال أم قد قضى القضاء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فأهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار يسرون لعمل أهل النار » رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه (حديث آخر) روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمن بيمينه ، وأهل الشمال بشماله ، فقال يا أصحاب اليمن فقالوا لبيك وسعديك قال أنت ربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم ، فقال قائل له يارب لم خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ، ثم زدهم في صلب آدم » رواه ابن مردويه

(أثر آخر) قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) الآيات قال فجعلهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم (أنت ربكم قالوا بلى) الآية قال فاني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أبائكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلوا أنه لا إله غيري ، (تفسير القرآن الحكيم » « ٥٠ » « الجزء التاسع »

ولا رب غيري ، ولا تشركوا بي شيئا ، واني سأرسل لكم رسلا لينذروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتيبي ، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لأرب لناغيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر اليهم فرأى فيهم الغني والعقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يارب لو سويت بين عبادك قال اني أحببت ان أشكر ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) الآية وهو الذي يقول (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله) الآية . ومن ذلك قال (هذا نذير من النذر الأولى) ومن ذلك قال (وما وجدنا لأكثرهم من عهد) الآية رواه عبد الله بن الامام احمد في مسند أبيه ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي به . وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها وبالله المستعان فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه ويميز بين أهل الجنة وأهل النار ، وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس — وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لامرفوعان كما تقدم ، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا : ولهذا قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم) ولم يقل من آدم (من ظهورهم) ولم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل ، وقرئنا بعد قرن ، كقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأَرْض) وقال (ويجعلكم خلائف الأَرْض) وقال (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين) ثم قال وأشهدهم على أنفسهم (أأست بربكم قالوا بلى) أي أوجدتهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالوا والشهادة تارة تكون بالقول كقوله (قالوا شهدنا على أنفسنا) الآية . وتارة تكون حالا كقوله تعالى (ما كان للمشركين

أن يعمرؤا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك كقوله تعالى (وإنه على ذلك لشهيد) كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله (وآتاكم من كل ما سألتموه) قالوا ومما يدل على أن الاشهاد حجة عليهم في الاشراك ، فلو كان قد وقع هذا لكأقاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه ، فان قيل اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكاف في وجوده ، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره ، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد ، ولهذا قال (أن يقولوا) أي اثلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد غافلين ، أو يقولوا انما أشرك آبائنا الآية « اه كلام ابن كثير

وقد بسط العلامة ابن القيم هذه المسألة في كتاب الروح في سياق البحث في خلق الارواح قبل الاجساد — فذكر الروايات المرفوعة والموقوفة والآثار فيها وما قيل من الجرح والتعديل في أسانيدهما ثم قال ! —

وهنا أربع مقامات (أحدها) ان الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم ، فميز شقيهم وسعيدهم ومعافاتهم من مبتلاهم (والثاني) ان الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم برؤيته واستشهد عليهم ملائكته (الثالث) ان هذا هو تفسير قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) (الرابع) انه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها وانما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها

(فأما المقام الأول) فالأثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة (وأما المقام الثاني) فأما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية وظنوا انه تفسيرها ، وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الأثر . قال أبو اسحاق: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فها تعقل به كقوله (قالت غلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) وقد سخر مع داود الجبال تسبيح معه والطير . وقال ابن الانباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلي في هذه الآية ان الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلا

أولاده وهم في صور الذر ، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون ، فاعترفوا بذلك وقبلوا ، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كاجعل للجل عقلا حين خوطب ، وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد ، والخلقة حتى سمعت وانقادت حين دعيت

وقال الجرجاني : ليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته » وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه عز وجل إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض . وقوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) أي عن الميثاق المأخوذ عليهم ، فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة شهوداً عليهم بأخذ الميثاق قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله تعالى قال للملائكة : اشهدوا فقالوا شهدنا . قال : وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأجساد ، أن الأرواح هي التي تعقل وتفهم ولها الثواب وعليها العقاب ، والأجساد أموات لا تعقل ولا تفهم . قال : وكان اسحق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ، وذكر أنه قول أبي هريرة . قال اسحق : وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم ، قال الجرجاني : واحتجوا بقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء) والأجساد قد بليت وضلت في الأرض ، والأرواح ترزق وتفرح ، وهي التي تلذ وتالم ، وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر ، ويبان ذلك في الأحلام موجود ، أن الإنسان يصبح وأثر لذة الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما تلاقي الروح دون الجسد

قال : وحاصل الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفس من يبلغ ومن لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم ، وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم وبالرسل المنفذة إليهم مبشرين ومنذرين ، وبالمواعظ بالمثلث المنقولة إليهم أخبارها ، غير أنه عز وجل لا يطالب أحداً منهم من الطاعة إلا بقدر ما لزمه من الحجة وركب فيهم من القدرة وآتاهم من الأدلة ، ويبين سبحانه ما هو عامل في البالغين الذين أدرکوا الأمر

والنهي وحجب عنا علم ما قدره في غير البالغين ، إلا أنا نعلم أنه عدل لا يجوز في حكمه ، وحكيم لا تفاوت في صنعه ، وقادر لا يسأل عما يفعل ، له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين

﴿ فصل ﴾

ومازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الآية وقالوا معناه قوله (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفة في أصلاب الآباء ، إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد إلا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه باريه ، وناقد الحسب فيه ، فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كما قال في غير هذا الموضع (شاهدين على أنفسهم بالكفر) يريد بهم بمنزلة الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفر . وكما تقول قد شهدت جوارحي بقولك تريد قد عرفته فكأن جوارحي لو استشهدت وفي وسعها أن تتلقى لشهدت ، ومن هذا العلامة وتبينه أيضاً (شهد الله أنه لا إله إلا هو) يريد أعلم وبين فأشبه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغيرهم ، وهذا كلام ابن الأنباري وزاد الجرجاني بيانا لهذا القول فقال حاكياً عن أصحابه إن الله لما خلق الخلق ونفذ عمله فيهم بما هو كائن وما لم يكن بعد مما هو كائن كالسكان إذ علمه بكونه مانع من غير كونه تابع في مجاز العربية أن يوضع ما هو متفكر بعد مما لم يقع بعد موقع الواقع اسبق علمه بوقوعه كما قال عز وجل في مواضع من القرآن كقوله (ونادى أصحاب النار) ونادى أصحاب الجنة — ونادى أصحاب الأعراف) قال فيكون تأويل قوله (وإذا أخذ ربك) وإذا يأخذ ربك وكذلك قوله (وأشهدهم على أنفسهم) أي وبشهدهم بما ركب فيهم من العقل الذي يكون به الفهم ، ويجب به الثواب والعقاب وكل من ولد وبلغ الخنش ، وعقل الضر والنفع ، وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بماركب فيه من

العقل ، وأراه من الايات والدلائل على حدوثه ، وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه وإذا لم يجوز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس مثله ، وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ ولم يقدح فيه مانع من فهم إلا إذا حزه أمر يفزع إلى الله عز وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشير اليها بأصبعه علماً منه بأن خالقه تعالى فوقه وإذا كان العقل الذي منه الفهم والافهام مؤدياً إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب والادلة اللذين بهما يؤخذ العهد والميثاق ، وجائز أن يقال له قد أقر وأذن وأسلم كإقال الله عز وجل (والله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً) قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفق ، وعن النائم حتى ينتبه »

وقوله عز وجل (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) ثم قال (وحملها الانسان) الامانة هن عهد وميثاق فامتاع السموات والارض والجبال من حمل الامانة خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والافهام وحمل الانسان إياها لمكان العقل فيه قال وللعرب فيها ضروب نظم فنظمتها قوله

ضمن القنان لفقفس بديانها ان القنان لفقفس لاياتي

والقنان جبل فذكر أنه قد ضمن لفقفس وضمانهم أنهم كانوا إذا حز بهم أمر من هزيمة أو خوف لجأوا إليه فجعل ذلك كالضمان لهم ومنه قول النابغة كجأرف الجولان هال ربه وجوران منها خاشع متضائل - وأجأرف الجولان جبالها وجوران الارض التي الى جانبها وقال هذا القائل ان في قوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) دليلاً على هذا التأويل لانه عز وجل أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . والغفلة ههنا لا تخلو من أحد وجهين أما أن تكون عن يوم القيامة أو عن أخذ الميثاق فاما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في كتابه أنه أخذ

عليهم عهداً وميثاقاً بمعرفة البعث والحساب وإنما ذكر معرفته فقط وأما أخذ الميثاق فالاطفال والاسقاط ان كان هذا العهد مأخوذاً عليهم كما قال الخالف فهم لم يبلغوا بعد ما أخذ هذا الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه فيجحدونه وينكرونه حتى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم وذكر ما لا يجوز ولا يكون محال وقوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أنفسهم ان يكون منهم أو من آبائهم فان كان منهم فلا يجوز أن يكون ذلك الا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم اذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره وان كان من غيرهم فالامة مجمعة على أن لا تزور وزارة ووزر أخرى كما قال عز وجل في الكتاب وليس هذا بخلاف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ عليهم العهد » لانه صلى الله عليه وآله وسلم اقتض قول الله عز وجل فجاء مثل نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل ، قال وهذا شبيه بقصة قوله تعالى (وإذا أخذ الله الميثاق النبين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به) فجعل سبحانه ما أنزل على الانبياء من الكتاب والحكمة ميثاقاً أخذه من أمهم بعدهم يدل على ذلك قوله تعالى (ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) ثم قال للامم (أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) فجعل سبحانه بلوغ الامم كتابه المنزل على انبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم به اقراراً منهم : قلت - وشبيه به أيضاً قوله تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا) فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد ارسال رسوله اليهم بالايان به وتصديقه ، ونظيره قوله تعالى (والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وقوله تعالى (ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فهذا عهده اليهم على السنة رسله ومثله قوله تعالى لبني اسرائيل (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ومثله (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)

وقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فهذا ميثاق أخذ من بعد بعثهم كما أخذ من أمهم بعد انداؤهم وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله تعالى (فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) فأما عاقبتهم بنقضهم الميثاق الذي أخذ من عليهم على السنة رسله وقد صرح به في قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون) ولما كانت هذه الآية ونظيرها في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا الميثاق فيها أهل الكتاب فانه ميثاق أخذ من عليهم بالإيمان به ورسوله ولما كانت هذه آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والاشهاد العام لجميع المكافين ممن أقروا بربوبيته ووجدانته بطلان الشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الإهلاك فلا بد أن يكونوا ذا كرين له عارفين به وذلك بما فطروهم عليه من الاقرار بربوبيته وانه ربهم وفاطروهم وانهم مخلوقون من يربون ثم أرسل اليهم رسله يذكروهم بما في فطرتهم وعقولهم ويعرفونهم حقهم عليهم وأمره ونهيهم ووعدهم ووعدهم ونظم الآلة إنما يدل على هذا من وجوه متعددة (أحدها) انه قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم ما قبل آدم وبنو آدم) (الثاني) انه قال من ظهورهم ولم يقل ظهره ، وهذا يدل على بعض من كل أو يدل اشكال وهو أحسن (والثالث) انه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته (الرابع) انه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم فلا بد أن يكون الشاهد ذا كرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها (الخامس) انه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلين) والحجة إنما قامت عليهم بالرسول والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (السادس) تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين معلوم انهم غافلون بالاعتراف لهم من صلب آدم كلهم واشهادهم

جميعاً ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم (السابع) قوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فذكر حكمتين في هذا التعريف والاشهاد (إحداهما) أن لا يدعوا الغفلة (والثانية) أن لا يدعوا التقليد فالغافل لا شعوره والمقلد متبع في تقليده لغيره (الثامن) قوله (تعالى أفهلكننا بما فعل المبطلون) أي لو عذبهم بمحوردهم وشركهم لتالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم فلو أهلكتهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسول لأهلكتهم بما فعل المبطلون أو أهلكتهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه انه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ، وإنما يهلكهم بعد الاعذار والانذار (التاسع) انه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه انه ربه وخالقه واحتج عليهم بهذا الاشهاد في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله فأنى يؤفكون) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الاقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن فبهذه هي الحجة التي اشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرهم بها رسله بقوله تعالى (أفى الله شك فاطر السموات والارض) فالله تعالى إنما ذكرهم على السنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة ولم يذكرهم قط باقرار سابق على إيمانهم ولا أقام به عليهم حجة (العاشر) انه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لدلوها بحيث لا يتخلف عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فانها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به فقال تعالى (وكذلك نفصل الآيات) أي مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات (لعلمهم يرجعون) من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى الايمان وهذه الآيات التي فصلها هي التي بينها في كتابه من أنواع مخلوقاته وهي آيات أفعية ونفسية ، آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم وآيات في الأقطار والنواحي مما يحدثه الرب تبارك وتعالى مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد والقيامة ومن اينها ما أشهد به كل واحد على نفسه من انه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٥١ » « الجزء التاسع »

وبه وخالقه ومبدعه وأنه من بوب مخلوق مصنوع حادث بعد ان لم يكن ، ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلا بد له من موجد أوجده ليس مثله شيء ، وهذا الاقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وقوله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . متبينين اليه) ومن المفسرين من لم يذكر الا هذا القول فقط كالزنجشيري ومنهم من لم يذكر الا القول الأول فقط ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي والواحدي والماوردي وغيرهم . قال الحسن بن يحيى الجرجاني : فان اغترض معترض في هذا الفصل بحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ثم ردهم في ظهره » وقال ان هذا مانع من جواز التأويل الذي لا متنازع ردهم في الظهر ان كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتعم العقول ، قيل له : إن معنى ثم ردهم في ظهره ثم يردهم في ظهره كما قلنا ان معنى أخذ ربك يأخذ ربك فيكون معناه ثم يردهم في ظهره بوقاتهم لانهم اذا ماتوا رددوا الى الارض للدفن وآدم خلق منها ورد فيها فاذا رددوا فيها فقد رددوا في آدم وفي ظهره إذ كان آدم خلق منها وفيها رد بعض الشيء من الشيء وفيما ذهبتم اليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوتت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى إلا أن يرد تأويله الى ما ذكرنا لانه عز وجل قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) ولم يذكر آدم في القصة إنما هو ههنا مضاف اليه لتعريف ذريته انهم أولاده وفي الحديث انه مسح ظهره فلا يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث الى الاتفاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه قال الجرجاني وأنا أقول : ونحن الى ما روي في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذهب اليه أهل العلم من السلف الصالح أميل وله أقبل وبه آنس والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى

على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنى يحتمل ويسوغ في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وإمكان من غير تعسف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم) مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم وإذ يقتضي جوابا يجعل جوابه قوله تعالى (قالوا بلى) وانقطع هذا الخبر بنام قصته ثم ابتدأ عز وجل خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة فقال : شهدنا يعني نشهد قال الخطيئة .

شهد الخطيئة حين يلقي ربه ان الوليد أحق بالعذر

يعنى يشهد الخطيئة يقول تعالى نشهد انكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عما هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذه بالكفر ، ثم أضاف اليه خبراً آخر فقال (أو تقولوا) بمعنى وأن تقولوا لأن أو بمعنى واول السق مثل قوله تعالى (ولا تطلع منهم أمماً أو كفوراً) فتأويله ونشهد أن تقولوا يوم القيامة (انما أشرك باؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) أي انهم أشركوا وحملوا على مذهبهم في الشرك في صبابنا نجرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم ، والذنب في ذلك لهم (قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون) يدل على ذلك قولهم (أقمه لكتنا بما فعل المبطلون) أي حملهم إيانا على الشرك فتكون القصة الأولى خبراً عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق عليهم . والقصة الثانية خبراً عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار ، وقال فيما ادعاه المخالف إنه تفاوت فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألفاظها فيها قولاً يجب قبوله بالنظائر والعبارة التي تأيد بها مخالفته فقال : إن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكر الله تعالى في الكتاب بعضها ولم يذكر كلها ، ولو أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها ، فما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت ، بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الالفاظ اذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها الى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم فذكر

مرة أنه خلق من تراب، ومرة أنه خلق من حمأ مسنون، ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالفخار. فهذه الالفاظ مختلفة ومعانيها أيضاً في الاحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحماة، والحماة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذا الاحوال فتقوله سبحانه وتعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) وقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته» معنى واحد في الأصل إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم «مسح ظهر آدم» زيادة في الخبر عن الله عز وجل ومسحه عز وجل ظهر آدم واستخراج ذريته منه مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كما ذكر تعالى لانا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه، لكن لما كان الطبق الاول من صلبه، ثم الثاني من صلب الاول، ثم الثالث من صلب الثاني جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأنهم فرعه وهو أصلهم، وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم جاز أن يكون ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته إذ الأصل والفرع شيء واحد. وفيه أيضاً أنه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم كما قال عز وجل (فظلت أئناقهم لها خاضعين) والخبر في الظاهر عن الأئناق والنعت للاسماء المكنية فيها وهو مضاف إليها كما كان آدم مضافاً إليه هناك، وليساجمياً بالتصودين في الظاهر بالخبر، ولا يحتمل أن يكون قوله (خاضعين للأئناق) لأن وجه جمعها خاضعات ومنه قول الشاعر

وتشرق بالقول الذي قد أذعته • كما شرقت صدر القناة من الدم
فالصدر مذكر وقوله شرقت أنت لاضافة الصدر الى القناة

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أُخِذَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَشَبَّهُ

الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (١٧٦) سآ، مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون (١٧٧)

هذا مثل ضربه الله تعالى للكذابين بآيات الله المنزلة على رسوله (ص) على ما أيدها به من الآيات العقلية والكونية، وهو مثل من آتاه الله آياته فكان عالماً بها حافظاً لقواعدها وأحكامها، قادراً على بيانها والجدل بها، ولكنه لم يؤت العمل مع العلم، بل كان عمله مخالفاً لعلمه تمام المخالفة، فسلبها لأن العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبه الحياة التي تنسلخ من جلدها وتخرج منه وتتركه على الأرض (ويسمى هذا الجلد المسلاخ) أو كان في التباين بين علمه وعمله كالمنسلخ من العلم التارك له كالثوب الخلق يلقيه صاحبه والتعبان يتجرد من جلده حتى لا تبقى له به صلة على حد قول الشاعر:

خلقوا وما خلقوا المكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا
رزقوا وما رزقوا سباح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

فأصل معنى المثل أن المكذبين بآيات الله تعالى المنزلة على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه على إيضاحها بالمجيج والدلائل كالعالم الذي حرم ثمرة الانتفاع من علمه لأن كلاً منها لم ينظر في الآيات نظر تأمل واعتبار وإخلاص وهالك تفسير الآيات بما يدل عليه نظمها العربي، ويتلوه ماورد من الروايات فيها

ونظرة فيه ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها﴾ التلاوة القراءة والقراءة الكلام الذي يعاد ويكرر للاعتبار به، والضهير في عليهم للناس المخاطبين بالدعوة وأولهم كفار مكة. والسورة مكية، وقيل لليهود لأن المثل تابع لقصة موسى في السورة، والنبأ الخبر الذي له شأن، وهذا الذي آتاه الله آياته من مبهمات القرآن لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه ولا وطنه لأن هذه الأشياء لا تدخل لها فيها أنزل الله تعالى الآيات لبيانها. وانسلاخه منها

نجده وانسلاله منها وتركه إياها بحيث لا يلتفت اليها لاهتداء ولا اعتبار ولا عمل والتعبير بالانسلخ المستعمل عند العرب في خروج الحيات والثعابين أحياناً من جلودها يدل على أنه كان متمكناً منها ظاهراً لا باطناً

﴿فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾ أي فترتب على انسلخه منها باختياره ان لحقه الشيطان فأدركه وتمكن من الوسوسة له إذ لم يبق لديه من نور العلم والبصيرة ما يحول دون قبول وسوسه ، وأعقب ذلك أن صار من الغاوين أي الفاسدين المفسدين

﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾ أي ولو أردنا أن نرفعه بتلك الآيات الى درجات الكمال والعرفان ، التي تقرر فيها العلوم بالاعمال ، (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) — افعلنا بأن نخلق له الهداية خلقاً ، ونحمله عليها طوعاً أو كرها ، فان ذلك لا يعجزنا ، وإنما هو يخاف لستنا ،

﴿ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه﴾ أي ولكنه اختار لنفسه التسفل المنافي لتلك الرفة بأن أخلد ومال الى الأرض وزينتها وجعل كل حظه من حياته التمتع بما فيها من اللذات الجسدية ، فلم يرفع الى العالم العلوي رأساً ، ولم يوجه الى الحياة الروحية الخالدة عزماً ، واتبع هواه في ذلك فلم يراع فيه الاهتداء بشيء مما آتينا من آياتنا ، وقد مضت سنتنا في خلق نوع الانسان بأن يكون مختاراً في عمله ، المستعد له في أصل فطرته ، ليكون الجزاء عليه بحسبه ، وأن نبثله وتمتحنه بما خلقنا في هذه الأرض من الزينة والمستلذات (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) ونولي كل انسان منهم ما تولى (من كان يريد العاجلة نجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً * كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلاً)

وقد مضت سنتنا أيضاً بأن اتبع الانسان لهواه بتجريبه وتشبيه ما تميل اليه نفسه في كل عمل من أعماله دون ما فيه المصلحة والفائدة له من حيث هو جسد

(روح) يضل عن سبيل الله الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة ، ويتعسف به في سبيل الشيطان المردية المهلكة قال تعالى لخليفته داود عليه السلام (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال تعالى في أول مأو حاه الى كلمه موسى عليه السلام بعد ذكر الساعة (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه قردى) وقال جل جلاله خاتم أنبيائه عليه صلواته وسلامه (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً؟) والآيات في ذم الهوى والنهي عنه كثيرة وحسبك منها قوله (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن)

وحاصل معنى الشرط والاستدراك ان من شأن من أوتي آيات الله تعالى ان ترتقي نفسه ، وترتفع في مراقي الكمال درجته ، لما فيها من الهداية والارشاد والذكرى ، وإنما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات وتلقاها بهذه النية (وأما لكل امرئ ما نوى) وأما من لم ينو ذلك ولم تتوجه اليه نفسه وأما تلقى الآيات الالهية اتفاقاً بغير قصد ، أو بنية كسب المال والجاه ، ووجد مع ذلك في نفسه ما يصرقه عن الاهتداء بها فلن يستفيد منها ، واسرع به أن ينسلخ منها ، فهو يقول لو شئنا لرفعناه بها لأنها في نفسها هدى ونور ، ولكن تعارض المقتضي والمانع وهو إخلاده الى الأرض واتباع هواه

قالوا فلان عالم فاضل قاكموه مثلاً يقتضي

فقلت لما لم يكن عاملاً تعارض المانع والمقتضي

(فشله ككل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) اللهث بالفتح واللاهث بالضم النفس الشديد مع اخراج اللسان ، ويكون لغير الكلب من شدة التعب والاعياء أو العطش ، وأما الكلب فيلهث في كل حال سواء أصابه ذلك أم لا ، وسواء حملت عليه تهدده بالضرب أم تركته وادعا أمناً ، وهذا الرجل صفته كصفة الكلب في حالته هذه وهي أخس أحواله واقبحها ، والمراد والله أعلم انه كان من إخلاده الى الأرض واتباع هواه في أسوأ حال ، خلافاً لما كان ينبغي من نعمة العيش وراحة البال ، فهو في هم دائم مما شأنه أن يهتم به ، وما شأنه أن لا يهتم به من صفات الأمور وخسائس الشهوات ، كدأب عباد الأهواء

وصغار الهمم ، تراهم كاللاهث من الأعياء والتعب وان كان ما يعنون به ويحصلون هم حقيق لا يتعب ولا يعي ولا ترى أحدًا منهم راضيا بما أصابه من شهواته وأهوائه ، بل يزيد طمعا وتعبا كلما أصاب سعة وقضى أربا فما قضى أحد منها لبائته ولا انتهى ارب الا الى ارب

﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ذلك الأمر البعيد الشأو في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من الجاحدين المستكبرين ، والمقلدين الجاهلين ، كذبوا لظنهم أن الإيمان بها يسلبهم ما يفخرون به من العزة والعظمة باتباعهم لغيرهم ، ويحط من قدر آبائهم وأجدادهم الذين قلدوهم في ضلالهم ، ويحول دون تمتعهم بما يشتهون من لذاتهم ، فلهذا الظن الباطل لم ينظروا في الآيات نظرا تفكر واستقلال ، وتبصر واستدلال ، بل نظروا اليها - لا فيها - من جهة واحدة وهي أن اتباعها يحط من أقدارهم ، ويعد اعترافا بضلال سلفهم الذين يفخرون بهم ، ويحرمهم التمتع بمحظوظهم وأهوائهم

فكان مثلهم مثل الذي أوتي الآيات فانسلخ منها ، وذلك لا يعيب الآيات وإنما يعيب أهل الأهواء الذين حرمهم سوء اختيارهم الانتفاع بها ، وكأين من انسان حرم الانتفاع بمواهبه الفطرية بعدم استعماله إياها فيما يرفعه درجات في العلم والعمل ، وكأي من انسان استعمل حواسه في الضر ، وعقله وذكاؤه في الشر ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿ فاقصص القصص لعلهم

يتفكرون ﴾ أي فاقصص أيها الرسول قصص ذلك الرجل المشابهة حاله لحال هؤلاء المكذبين بما جئت به من الآيات البينات في مبدأ أمره وغايته ، ومعناه وصورته ، رجاء أن يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهم وقبح مثلهم ، على التفكير والتأمل ، فإذا هم تفكروا في ذلك تفكروا في المخرج منه ، ونظروا في الآيات ، وما فيها من البينات ، بعين العقل والبصيرة ، لا بعين الهوى والعداوة ، ولا طريق لهدايتهم غير هذه . والآية تدل على تعظيم شأن الامثال في تأثير الكلام وكونه أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة ، ويدل على تعظيم شأن التفكير ،

وكونه مبدأ العلم وطريق الحق ، ولذلك حث الله عليه في مواضع من كتابه وبين أن الآيات والدلائل إنما تساق إلى المتفكرين لأنهم هم الذين يعقلونها ويتفكرون بها

وقد تكرر قوله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في عدة سور من القرآن . وقد قال تعالى ضاربا مثلا للحياة الدنيا والغرور بها يناسب سياقنا هذا (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والالعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) وقد قال بعض علماء الغرب : إن الفارق الحقيقي بين الانسان المدني ، والانسان الوحشي هو التفكير اه فبقدر التفكير في آيات الله تعالى المنزلة على رسوله وآياته في النفس والآفاق ، وسننه وحكمه في البشر وسائر المخلوقات ، يكون ارتقاء الناس في العلوم والاعمال ، من دينية ودنيوية

﴿ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ﴾ أي ساء مثل أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا في الامثال ، وقبحت صفتهم في الصفات ، وما كانوا بما اختاروه لأنفسهم من الاعراض عن التفكير في الآيات ، ومن النظر اليها نظر العدو الثاني ، يظلمون أحداً وإنما يظلمون أنفسهم وحدها بجرمانها من الاهتداء بها ، وبما يعقب ذلك من حرمان سعادة الدنيا والآخرة

هذا ما فهمته من معنى الآيات كتبته (بمكة المكرمة) وليس عندي شيء من كتب التفسير أستعين به على الفهم ، وكنت قرأت تفسيرها في بعض الكتب ولكن لم يبق منه في ذهني إلا تنازع الاشعرية والمعتزلة في تفسير (ولو شئنا لرفقنا بها) هل يدل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل أم لا ، ولا شك في أن الله يفعل ما يشاء ، وأن كل شيء يقم بمشيئته ، ولكن مشيئته تجري في العالم بمقتضى سننه وتقديره - وإلا ماورد في الروايات الماثورة من قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فانساخ منها ، وأن أكثرها على أنه من بني اسرائيل وأن اسمه (بلعام) واسم « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٢ » « الجزء التاسع »

أيه (باعورا) وهذا مما تلقاه أولئك المفسرون من الاسرائيليات وصار ينقله بعضهم عن بعض لثقتهم بالراوى لكونه ممن اغتروا بصلاحهم ككعب الاحبار ووهب بن منبه . وهالك خلاصة تلك الروايات : منقولة عن الدر المنثور للحافظ السيوطي

قال رحمه الله تعالى

قوله تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية أخرجه الفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن أبر ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن طريق عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن عامر الذي أوتي الاسم كان في بني اسرائيل

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) الآية ، قال : رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم تعلم اسم الله الاكبر ، فلما نزل بهم موسى آتاه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وأنه ان يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه ، قال اني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ مما كان فيه وفي قوله (إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال : ان حمل الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يمتد خير كالكتاب ان كان رايضاً لهث وإن طرد لهث

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه) الآية ، قال هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن ، وكانت له امرأة له منها ولد ، فقالت اجعل لي منها واحدة ، قال : فلك واحدة فما الذي تريدن ؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثله رغب

عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله أن يجعلها كعبة فصارت كعبة ، فذهبت دعواتن فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كعبة يعيرنا الناس بها فدفع الله أن يردّها إلى الحال التي كانت عليه ، فدعا الله فعدت كما كانت ، فذهبت الدعوات الثلاث وسميت الإيسوس

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ، هو رجل يدعى بلعم من أهل اليمن آتاه الله آياته فتركها ، وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو أمية بن أبي الصلت الثقفي ، وفي لفظ نزلت في صاحبكم أمية بن أبي الصلت ، وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال لها « هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً » قالت نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا فارعة ان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها »

وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال : قال أمية بن أبي الصلت

ألا رسول لنا منا يخبرنا * ما بعد غايتنا من رأس نجرانا

قال : ثم خرج أمية إلى البحرين وتبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أمية بالبحرين ثمانين سنة ، ثم قدم فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاعة من أصحابه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم (يس والقرآن الحكيم) حتى فرغ منها ، وثب أمية يحرق رجله فنبته قريش تقول : ماتقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه على الحق ، قالوا فهل تنبئه ؟ قال : حتى انظر في أمره ، ثم خرج أمية إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم ، فلما أخبر بقتلى بدر ترك الاسلام ورجع إلى الطائف فمات بها ، قال فقيه أنزل الله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها)

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن نافع ابن عاصم بن عروة بن مسعود قال : اني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ

رجل من القوم الآية التي في الاعراف (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فقال أتدرون من هو؟ فقال بعضهم هو صيفي بن الراهب ، وقال بعضهم هو بلعم رجل من بني اسرائيل ، فقال لا ، فقالوا من هو ؟ قال أمية بن أبي الصلت وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الشعبي في هذه الآية (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : قال ابن عباس هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن باعورا ، وكانت الانصار تقول هو ابن الراهب الذي بني له مسجد الشقاق ، وكانت ثقيف تقول هو أمية بن أبي الصلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هو صيفي بن الراهب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : هو نبي في بني اسرائيل يعنى بلعم أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (فانسلخ منها) قال نزع منه العلم وفي قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال رفعه الله بعلمه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار قال : بعث نبي الله موسى بلعام بن باعورا إلى ملك مدين يدعوهم إلى الله وكان محباب الدعوة وكان من علماء بني اسرائيل فكان موسى يقدمه في الشدائد فأقطعه وأرضاه فترك دين موسى وتبع دينه فأنزل الله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) قال كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه (ولو شئنا لرفعناه بها) ، قال لو شئنا لرفعناه بإياتنا الهدى فلم يكن للشیطان عليه سبيل ، ولكن الله يبتلي من يشاء من عباده ، (ولكنه أخذ إلى الارض واتبع هواه) قال أبى أن يصحب الهدى فثله (كمثل الكلب) الآية ، قال هذا مثل الكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه

آياتنا فانسلخ منها) قال أناس من اليهود والنصارى والخلفاء ممن أعطاهم الله من آياته وكتابه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لدفعنا عنه بها ، ولكنه أخذ إلى الارض ، قال سكن (إن تحمل عليه يهث ، أو تتركه يلهث) إن تطرده بدايتك ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله (ولكنه أخذ إلى الارض) قال ركن ، نزع . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله (إن تحمل عليه) قال : إن سمع عليه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله إن تحمل عليه يلهث قال الكلب منقطع الفؤاد لافؤاده مثل الذي يترك الهدى ، لافؤاده له أعصاب فؤاده منقطع كان ضالا قبل أو بعد

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن المعتز قال : سئل أبو المعتز عن هذه الآية (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكان قد أوتي النبوة وكان محباب الدعوة ، ثم إن موسى أقبل في بني اسرائيل يريد الارض التي فيها بلعام فرعب الناس منه رعباً شديداً فأثروا بلعام فقالوا : ادع الله على هذا الرجل ، قال حتى أوامر ربي فأمر في الدعاء عليهم فقيل له لا تدع عليهم ، فإن فيهم عبادي ، وفيهم نبيهم . فقال لقومه : قد أمرت في الدعاء عليهم وإني قد نهيت ، قال فأهدوا اليه هدية فقبلها ، ثم راجعوه فقالوا : ادع الله عليهم ، فقال حتى أوامر فأمر فلم يحار اليه شيء ، فقال قد أمرت فلم يحار إلي شيء ، فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهلك كما نهلك المرة الأولى فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا جرى على لسانه الدعاء على قومه ، فإذا أرسل أن يفتح على قومه جرى على لسانه أن يفتح على موسى وجيشه فقالوا ماترك إلا تدعو علينا قال : ما يجري على لساني إلا هكذا ، ولو دعوت عليهم ما استجيب لي ، ولكن ساد لكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم ان الله يفيض الزنا وإن هم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فانهم قوم مسافرون فعسى أن يزنا فيهم هلكوا

فأخرجوا النساء لتستقبلهم فوقعوا بالزنا فسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً . وأخرج أبو الشيخ عن معبد بن جبير في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : كان اسمه بلعم وكان يحسن اسماً من أسماء الله فغزاهم موسى في سبعين ألفاً فجاءه قومه ، فقالوا : ادع الله عليهم ، وكانوا إذا غزاهم أحد أتوه فدعاهم فهلكوا ، وكان لا يدعوه حتى ينام فينظر ما يؤمر به في منامه فنام ، فقيل له ادع الله لهم ولا تدع عليهم ، فاستيقظ فأبى أن يدعهم عليهم ، فقال لهم زينوا لهم النساء فانهم إذا رأوه لم يصبروا حتى يصيدوا من الذنوب فتدالو عليهم اه ذلك ما لخصه السيوطي عن رواية التفسير المأثور ، وكله مما انخدع به بعض الصحابة والتابعين من الاسرائيليات ان صحت الروايات عنهم ، وبعضها قوي السند . وقد أورد الحافظ ابن عساكر في تاريخه جل هذه الروايات وزاد عليها وانتقد بعضها وذكّر ان من رواها كعب الاحبار ووهب بن منبه ومما عزاه إلى رواية ووهب وفيه مخالفة لغيره ان قصة بلعام كانت في قتال فرعون من الفراعنة لآمة موسى بعد وفاته وان بلعام من أنبياء بني اسرائيل ، وذكّر عنه رواية أخرى وقال بعد سياق طويل للقصة لا حاجة إلى نقله ما نصه :

« وحكيّت هذه القصة عن كعب وفيها ان معسكر موسى عليه السلام كان بأرض كنعان من الشام بين أريحا وبين الأردن وجبل اليلقاء واليه فيما بين هذه المواضع ، ثم ساق القصة على عظم ما تقدم إلا أن فيها بدل « اندلع اسابه » وجاءه لمعة فأخذت بصره فعمي .

« وحكي عن ووهب انه قال ان بلعام أخذ أسيراً فأثبى به الى موسى فقتله - (قال) وهكذا كانت سنهم أنهم يقتلون الاسرى (قال) فقوله تعالى (فانسلخ منها) يقول الاسم الاعظم الذي أعطاه الله عز وجل إياه . وروى محمد بن اسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله (ص) قال « كان مثل بلعم بن باعورا في بني اسرائيل كمثل أمية بن أبي الصلت في هذه الامة » (قال ابن عساكر) قلت والحديث موقوف على ابن المسيب ، فتأمل (؟؟) (قال) « وأقول في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر العدد من التوراة ذكر بلعام

وقصته مطولة وهي أشبه برواية ووهب غير ان الذين دوّنوا التوراة الموجودة اليوم برؤوا بلعام فقالوا انه ذهب الى منزله ولم يدع على بني اسرائيل ولم يصبة شي . ، فان كانت الآيات نزلت في حكاية بلعام فيكون القرآن قد أظهر ما كتبه التوراتيون وأظهر ما خباؤه ويكون هذا من جملة المعجزات الدالة على ان القرآن من عند الله تعالى وان كانت في غيره فانه أعلم بمن نزلت . على ان الصحيح ان الآيات شاملة لكل من كانت هذه صفته من كل من آتاه الله الآيات التي هي الحجج التي جاء بها الانبياء ثم انه انسلخ منها — الى أن قال — والصواب في تفسير هذه الآية انه لا يخص منه شيء إذا كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل » اه المراد من كلام ابن عساكر

أقول ان هذا الحافظ كان مطلعاً على التوراة التي في أيدي أهل الكتاب وهي عين التي بين أيدينا منها إلا ما في اختلاف الترجمات القديمة والحديثة من الفروق وهي وان كان فيها اختلاف في المعاني فلن يصل الى الحد الذي في روايات ووهب وكعب وغيرهما من رواية الاسرائيليات السكاذبة . وابن عساكر يرجح قول ووهب على ما في التوراة لأنه ثقة عنده في الرواية وبعد روايته دليلاً على معجزة للقرآن ، ولو ذكر القرآن ان الرجل الذي آتاه الله آياته هو بلعام هذا أو لو صح هذا في خير مستند متصل عن النبي (ص) لكان صحيحاً ، ولكن يجب أن نعلم من أين جاء ووهب بهذه القصة وهو لم يكن الا رواية لما عند أهل الكتاب وما قاله يخالف لما عندهم ؟

وقصة بلعام مفصلة في الفصول ٢٢ — ٢٤ من سفر العدد وفيها أنها وقعت في « عربات موآب من عبر أردن أريحا » من أرض مدين كما تقول (أو مديان كما يقولون) وان بالاق بن صفور (بكسر الصاد المهملة وتشديد اللام) ملك الموابين طلب من بلعام بن بعور أن يلعن بني اسرائيل لينصره الله عليهم ووعدته بمال كثير فأوحى الله الى بلعام أن لا يفعل فلم يفعل ،

وفي قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست ان بلعام هذا من قرية فتور من بين النهرين قال « وكان نبيا مشهوراً في جيله والظاهر انه كان موحداً يعبد

الله (١) وليس ذلك بعجيب لانه من وطن ابراهيم الخليل حيث يظن ان جرثومة تلك العبادة كانت لم تزل معروفة عند أهل تلك البلاد مابين النهرين في أيام ذلك الرجل ، وقد ذاع صيت هذا النبي بين أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت الناس تقصده من جميع انحاء البلاد ليتنبأ لهم عن أمور مختصة بهم أو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه « ثم ذكر حكاية ملك موآب معه ، فعلى ذلك يكون بلعام عراقيلا اسرائيليا ولا موآبيا »

وذكر البستاني في دائرة المعارف العربية ملخص قصة بلعام ثم قال: وبعض مفسري الكتاب المقدس المدققين ذهب الى ان قصة بلعام المدرجة في سفر العدد من الاصحاح ٢٢ — ٢٤ دخيلة الخ فتأمل

وجملة القول أن هذه الروايات الاسرائيلية لا يعتد بشي منها ، ولا قيمة لأسانيدها لان من ينتهي اليه السند قد اعترى ببعض ملفقي الاسرائيليات حياء ، وقد رأينا شيخ المفسرين ابن جرير لم يعتد بها ، ونرجو وقد راجعنا أشهر مالدينام من كتب التفسير — أن يكون ما بيننا بمعنى الآيات أصحها وأكبرها فائدة

وأكبر وجوه العبرة فيها ما نراه من حال علماء الدنيا اللابسين لباس علماء الدين الذين هم أظهر مظاهر المثل في الانسلاخ من آيات الله والاخلاد الى الارض واتباع أهوائهم وتفانيهم في إرضاء الحكام وان كانوا امرئتين ، والعوام وان كانوا مبتدعة خرافيين ، وهم فتنة للنابتة العصرية تصدهم عن الاسلام ، وللعوام في الثبات على الخرافات والاهوام ، ومنها عبادة القبور بدعاء موتاهم فيها لا يطلب الامن الله تعالى والطواف بها والنذر لها وغير ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٧٨) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا وَلِيَّتْ لَهُمُ
الْخُسْرَى (١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَٰئِكَ كَالْأَشْعَثِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَٰئِكَ هُمُ السَّعْفُولُونَ

هاتان الآيتان مقررتان لمضمون المثل في الآيات قبلها ، وهو أن أسباب الهدى والضلال إنما ينتهي كل نوع منها بالمرء المستعد الى كل من الغايتين ، والعرضة اسلوك كل من التجديدين ، بتقدير الله والسير على سننه في استعمال مواهبه وهداياته الفطرية من العقل والحواس في أحد السبيلين ، (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) وقد أجمل تعالى هذا المعنى في الآية الاولى وفصله في الثانية بإيجاز بدفع فقال « من يهد الله فهو المهتدي » أي من يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل الهدى باستعمال عقله وحواسه بمقتضى سنة الفطرة وأرشاد الدين فهو المهتدي الشاكر لنعمه تعالى الفائز بسعادة الدنيا والآخرة « ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » أي ومن يخذله بالخرمان من هذا التوفيق فيتبع هواه وشيطانه في ترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته تعالى وشكر نعمه فهو الضال الكفور الخاسر لسعادة الدنيا والآخرة — لانه يخسر بذلك مواهب نفسه التي كان بها إنساناً مستعداً للسعادة فتوفته هذه السعادة فوتاً إضافياً في الدنيا وحقيقياً في الآخرة

وفي الآية من محاسن البديع الاحتباك وهو حذف الفوز والفلاح من الجملة الاولى للعلم به من إثبات نظيره ومقابله وهو الخسران في الجملة الثانية ، وحذف الضلال من الجملة الثانية لإثبات مقابله وهو المهتدي في الجملة الاولى . وأفرد المهتدي في الاولى مراعاة للفظ (من) وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لمعناها فلانها من صيغ العموم . وحكمة افراد الاول الاشارة به الى أن الحق المراد من الهداية الالهية نوع واحد وهو الايمان المثمر للعمل الصالح وحكمة جمع الثاني الاشارة الى تعدد أنواع الضلال كما تقدم بيانه مفصلاً في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦: ١٥٣) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله «
« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٣ » « الجزء التاسع »

وتفسير قوله تعالى من سورة البقرة (٢: ٢٥٧) الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور (الآية ١)

ثم فصل تعالى ما في هذه الآية من الاجمال بقوله ﴿ ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾

(الذرة) فسروه بالخلق ، وذرأنا خلقنا كما قال ابن عباس وغيره وهو تفسير مراد ولكل مادة معنى خاص وقد تقدم معنى مادة خلق وسنعيده . وقال الراغب : الذرة اظهار الله تعالى ما أبداه يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم وذكر هذه الآية وغيرها وقال : وقرئ نذرؤه الرياح . وفي اللسان بعد تفسير الذرة بالخلق والاستشهاد بالآية : وقال عز وجل (خلق لسنكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا يذروكم فيه) قال أبو اسحاق : المعنى يذروكم به أي يكثركم بجمعه منكم ومن الانعام أزواجا .. ثم قال « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ » وكان الذرة مختص بخلق الذرية . وفي حديث عمر (رض) كتب الى خالد : واني لأظنكم آل المغيرة ذرة النار — يعني خلقها الذين خلقوا لها ، ويروى ذرو النار ، يعني الذين يفرقون فيها ، من ذرت الريح التراب اذا فرقته اه المراد منه . وفي الاساس : ذرأنا الارض وذروناها ، وذرأ الله الخالق وبرأ الخ فاذا تأملت مع هذه الاقوال استعمال القرآن لهذا الحرف في النبات والحيوان والانسان خاصة علمت ان الذرة في أصل اللغة بمعنى بث الاشياء وبذرها وتفريقها وتكثيرها وان استادها الى الله تعالى بمعنى خلق ذلك أي إيجاده ، كما ان أصل معنى الخلق التقدير ويسند إلى الله تعالى بمعنى إيجاد الاشياء بتقدير ونظام لا جزاء ، ولهذا عطف الذرة والبرء على الخلق في حديث الدعاء المتقدم

(والجن) الاحياء العاقلة المسكفة الخفية غير المدركة بحواس البشر ، ولعل تقديمه هنا في الذكر على الانس أنهم أكثر أهل جهنم لانهم أجدر وأعرق في الصفات الآتية التي هي سبب استحقاقها ، وكون خلق أصل نوعهم وأوله من

(١) آية الانعام في ص ١٩٤ ج ٨ تفسير وآية البقرة ص ٤٠ ج ٣

مارج من نار لا يقتضي عدم تألمهم من النار كما قد يتوهم ، فان بين حقيقة نوع البشر وحقيقة الطين الذي خلق أبوهم منه بونا عظيما يقاس عليه الجن

(والقلوب) جمع قلب وهو يطلق في اللغة العربية على المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من جسد الانسان اذا كان موضوع الكلام جسد الانسان ويطلق عند الكلام في نفس الانسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير ذلك في أعماله على الصفة النفسية واللطيفة الروحية التي هي محل الحكم في انواع المدركات ، والشعور الوجداني للمؤلمات والملازمات ، أعني أنه يطلق بمعنى العقل وبمعنى الوجدان الروحي ، الذي يعبر عنه في عرف هذا العصر بالضمير وهو تعبير صحيح . واشتقاق العقل من عقل البعير لمنعه من السير ، وفي معنى القلب اللب الذي هو جوهر الشيء . ويكثر في التنزيل . ومنه النية وجمعها نهي ومنه قوله تعالى في سورة طه (٢٠ : ١٢٨) ان في ذلك لآيات لأولي النهي)

ومن استعماله في معنى العقل قوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٤٦) أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعي الا بصار ولكن تعي القلوب التي في الصدور) وهي بمعنى الآية التي نفسرها وحذف منها — أو أعين يسمرون بها - استغناء عنه بدلالة ما بعده عليه ، والآيات المبصرة بالأعين في السياحة في الارض أكثر من المسموعة ، ومن استعماله في معنى الوجدان النفسي قوله تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٥) واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) وقوله في سورة آل عمران والافتال (٣ : ٥١) و ٨ : ١٢ سألتني في قلوب الذين كفروا الرعب) وقوله في النازعات (٧٩ : ٨ قلوب يومئذ واجفة) فالاشمزاز والرعب والوجيف شعور وجداني ، لا حكم عقلي ، وقد يستعمل في المعنيين معاً والاقرب ان منه فقه القلوب هنا فان الفقه لا يحصل الا بنوع من الادراك يصحبه وجدان يبعث على العمل كما يعلم مما نذكره في تحقيق معناه وقد يتعارض مقتضى العقل والوجدان كوجدان الذلة والالم والحب والبغض التي تحمل على أعمال مخالفة لحكم العقل في المنافع والمضار

وسبب استعمال القلب بمعنى الوجدان الحسي والمعنوي وهو الضمير ما يشعر

به المرء من اقتباس أو انشراح عند الخوف والاشمئزاز أو السرور والابتهاج ،
ولذلك قال النبي (ص) لو ابصت حين جاء يسأله عن البر والاثم وقد علم (ص)
ذلك قبل السؤال « استفت قلبك ، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب
والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » روى الامام
أحمد والدارمي بإسناد حسن ومسلم مختصراً . ثم توسعوا في استعماله فاستعملوه
بمعنى الادراك العقلي المؤثر في النفس لا مطلق التصور والتصديق . فهو لا ينافي كون
مركزهما الدماغ ، على أن الاستعمالات اللغوية ، لا يجب أن توافق الحقائق العلمية ،
(والفقه) قد فسروه بالعلم بالشيء ، والفهم له - وكذا بالفتنة كما في جل
المعاجم أوكها ، وقالوا فقه (كعلم وفهم وزنا ومعنى) وقالوا فقه (ككرم وضخم)
فقاهة أي صار الفقه وصفاً وسجية له ، وقال الراغب الفقه هو التوصل بعلم شاهد
إلى علم غائب . قال السيوطي بعد نقله فهو أخص من العلم .

وقال ابن الأثير في النهاية إن اشتقاقه من الشق والفتح . أي هذا معناه
الأصلي فهو كالفق ، بالهمزة وهي تتعاقب مع الماء ، لاتحاد مخرجها ، وذكر الحكيم
الترمذي هذا واستدل به على أن الفقه بالشيء هو معرفة باطنه والوصول إلى
اعماقه ، فن لا يعرف من الأمور الا ظواهرها لا يسمى فقيها . وذكر أصحاب
المعاجم أن اسم الفقه غلب على علم فروع الشريعة ، أي من العبادات والمعاملات
وهو اصطلاح حادث لا يفسر به ما ورد في الكتاب والسنة من هذه المادة والتحقيق
أنهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذه الفروع فقيها كما ترى من عبارة الغزالي
الآتية ولغيره ما هو أوضح منها ، فقد اشترطوا فيه معرفتها بدلائلها .

وذكر الغزالي في (بيان ما بدل من ألفاظ العلوم) أن لفظ الفقه قصر فوا
فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى
والوقوف على دقائق علماها ... (قال) ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على
علم طريق الآخرة ، ومعرفة دقائق آفات النفوس ، ومضادات الأعمال ، وقوة
الاحاطة بحجارة الدنيا وشدة التطلع الى نعيم الآخرة ، واستيلاء الخوف على القلب
وبذلك عليه قوله تعالى (ليتقوه في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا اليهم) وما يحصل

به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعناق واللعان والسلم
والاجارة ، فذلك لا يحصل به انذار ولا تخويف ، بل التجرد له على الدوام بقسي
القلب وينزع الخشية منه ، كما نشاهد الآن من المتجربين له . وقال تعالى (لهم
قلوب لا يفقهون بها) وأراد به معاني الايمان دون الفتوى اه وروي عن أبي حنيفة
تفسيره بمعرفة النفس مالها وما عليها

وأقول ذكرت هذه المادة في عشرين موضعاً من القرآن تسعة عشر منها تدل
على أن المراد به نوع خاص من دقة الفهم ، والتعمق في العلم ، الذي يترتب عليه
الانتفاع به ، وأظهره نفي الفقه عن الكفار والمنافقين ، لأنهم لم يدركوا كنهه
المراد مما نفي فقهه عنهم ، ففاتتهم المنفعة من الفهم الدقيق والعلم المتسكن من النفس
ومنه قول قوم نوح لنبيهم (ما نطقه كثير مما تقول) وان تراءى لغير الفقيه أنه
ليس منه ، فانهم كانوا يفهمون كل ما يقول فيها سطحياً ساذجاً لأنه يكلمهم
لفظهم ، ولكن لم يكونوا يبلغون مافي أعماق بعض الحكم والمواعظ من الغايات
البعيدة لعدم تصديقهم آياه ، وعدم احترامهم له ، ولأنه يخالف لتقاليدهم وأهوائهم
الصادقة لهم عن التفكير فيها الاعتبار به . وأما الموضع العشرون فهو قوله تعالى حكاية
عن نبيه موسى (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) وهو لا ينافي ما ذكر لأن فصاحة
لسان الداعية الى الدين والواعظ المنذر تعين على تدبر ما يقول وفقهه

إذا تمهد هذا فقوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم
قلوب لا يفقهون بها) معناه تقسم أننا قد خلقنا وبثنا في العالم كثيراً من الجن
والانس لأجل سكنى جهنم والمقام فيها ، أي كما ذرأنا للجنة مثل ذلك ، وهو
مقتضى استعداد الفريقين (ففهم شقي وسعيد * فريق في الجنة وفريق في السعير)
وبماذا كان هؤلاء معدين لجهنم دون الجنة وما صفاتهم المؤهلة لذلك ؟

(الجواب) : ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الخ
أي لا يفقهون بقلوبهم ما تصلح وتزكي به أنفسهم من توحيد الله المطهر
لها من الخرافات والالوهام ، ومن المهانة والصغار ، فان من يعبد
الله تعالى وحده عن ايمان ومعرفة تعلو نفسه ، وتسمو بمعرفة ربه رب

العالمين ، ومدبر الكون بتقديره وسنته ، فلا تذلل نفسه بدعا ، غيره ، والخوف منه ، والرجاء فيه ، والاتكال عليه ، بل يطلب كل ما يحتاج اليه من ربه وحده ، فإن كان مما أقدر الله تعالى عليه خلقه بأعلامهم بأسبابه وتمكينهم من مطالبه بسببه ، مراعيًا في طلبه ما عدله من مقادير الخلق وسنته ، وذلك عين الطلب من الله تعالى ولا سيما في نظر العالم بما ذكر ، وإن لم يكن كذلك توجه الى الله وحده هدايته الى العلم بما لا يعلم من سببه ، واقداره على ما لا يقدر عليه من وسائله ، أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته عليه ، أو إيصاله اليه ، ممن أعطاهم من أسبابه ما لم يعطه ، كالأطباء لداواة الأمراض ، وأقوياء الأبدان لرفع الأثقال ، والعلماء الراسخين لبيان الحقيقة وحل الإشكال ، ولا يتوجه مثل هذا العارف الموحد في طلب شيء الى غير ما يعرف البشر من الأسباب المطردة ، والوسائل المعقولة المجربة ، كالأرقى والنشرات ، والتنجيس والطلسمات ، والعزائم والتبخرات ^(١) ، ولا كرامات الصالحين من الأحياء والأموات ، دع التقرب اليهم بما يعدم من العبادات ، كالدعاء ، الذي هو

(١) الرقي بالضم جمع رقية (كغرف جمع غرفة) وهي ما يقرأ على المذدوغ أو المريض ليبرأ أو يخف ألمه ، ومنه ما يفيد ولا سيما أصحاب الامزجة العصبية الذين يؤثرون فهم الوهم والاعتقاد وهي جائزة لذلك إذا كان المقروء حقا كالقرآن وذكر الله ومحرمه إذا كان فيه شيء ممنكر أو مجهول . ولما كان الانتفاع بالرقية غير مطرد جعل النبي (ص) الاسترقاء ما نمان من دخول الجنة بغير حساب ومناقبًا للتوكل على الله تعالى ، بخلاف التداوي . والنشرة ما يكتب للعزيب ويحرق أو يشرب مائه بعد أن يذاب لبشني وقد حرّمها الفقهاء بالمجهول والتنجيس ما يعاقب على الأطفال وغيرهم من عظم وخرز وغير ذلك لمنع تأثير العين وإلزام الشياطين ، والطلسمات جمع طلسم بكسر الطاء وتشديد اللام والاشهر بفتح فكسر وجمعه طلسم وهو خرافة يكتبون لها أرقاما في أشكال هندسية للتأثير الخارق للمادة . والعزائم أقسام يقسم بها على الجن لتخرج من المصروع أو لتحمل على عمل آخر ومجرون في أثناء تلاوتها بالخور ، وكل هذا من أعمال السحر القديمة خاط بها سحرة المسلمين ومشعوذهم أساء الله تعالى . قال ابن حجر الميمني بعد الجزم بتحريم الزائم المقروء والمكتوبة ان كان فيها اسم لا يعرف معناه . وكذلك الرقية قال ما نصه : وما عدا ذلك من التبخرات والتدخينات ونحوها مما اعتاد السحرة الفجرة — الحرام الصريح بل الكبيرة بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ، ومطلقا عند مالك وغيره اهـ

مع العبادة والركن الاعظم فيها كما ورد في الحديث والله تعالى يقول (فلا تدعوا مع الله أحدا - ويقول - بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء ، وتنسون ما تتركون) ويقول (إنم أذكركم الشيطان بخوف أوليائه . فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين - ويقول - آتخسونهم ؟ قاله أحق أن تخشوه ويقول فلا تخشوه واخشوني) الخ ويقول (وعلى الله فتوكلوا - ويقول - وعلى الله فليتوكل المتوكلون) ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها أن ترك الشرور والمنكرات ، والحرص على أعمال الخيرات ، وإن شئت فقل — واجتناب الرذائل ، والتحلي بالفضائل — مناط سعادة الدنيا ، وبها مع الايمان بالله واليوم الآخر يتم الاستعداد لسعادة الآخرة ، وأنها لا يمكن أخذ الناس بها فعلا وتركاء وسرا وجبرا ، إلا بالتربية الدينية الصحيحة ، ولذلك نرى أعلمهم بصفات النفس البشرية وأخلاقها ، وقوانين التربية الصورية وآدابها ، يجنون على أجسادهم وأنفسهم بالاسراف في الشهوات ، والاحتيال على كثرة التفتنيات ، والتعالي على الاقران والذات ، فيجنون فواحش الزنا واللواط ، ويقترفون جريمتي الرشوة والقتل ، ويستحلون منكرات الحسد والاستكبار ، ومنهم أكثر الخونة أعوان الاجانب على استعباد أمتهن ، وامتلاك أوطانهم ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها معنى الحياة الروحية ، والذات المعنوية ، والسعادة الابدية ، (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها معنى الآيات الالهية في الانفس والافاق ، ولا آياته التي يؤيد بها رسله من علميات وكنيات ، وأظهر آياته العلمية الباقية الى آخر الزمان ، ما أودعه منها في كتابه القرآن المنزل على رسوله الامي (ص) كالعلوم الالهية والتشريع والادبية والاجتماعية ، وأخبار الغيب الماضية والآتية ، فهم ينظرون في ظواهر هذه الآيات ، ويتكافون لها غرائب التأويلات ، ولذلك قال تعالى في موضع الآيات ٦ : ٦٦ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم سيعا ، وينزق بعضكم بأس بعض . أنظر كيف نصرف الآيات لعلمهم يفقهون ^(١) وقال (٦ : ٩٨) وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد

(١) راجع تفسيرها في ص ٩٠ ج ٧ تفسير وتطبيقها على خالهم في الحرب العظمى

فصلنا الآيات لقوم يفتقون) وقال في عدم فقههم للقرآن (٦ : ٢٦) ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤك يجادلوك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الاولين) وهذه الآية جمعت حرمانهم لهداية القلوب والاسماع والابصار فهي شاهد لكل ما جاء في الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، ومثلها في سورتي الاسراء (١٧ : ٤٥ و ٤٦) والكهف (١٨ : ٥٥) ولكن الشاهد فيهما على نفي هداية القلوب والاسماع فقط إذ هو المناسب للموضوع

ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها أسباب النصر على الأعداء من روحية وعقلية ، واجتماعية وآلية ، التي نصر الله بها المؤمنين على الكافرين في عهد الرسول (ص) ثم في عهد الخلفاء الراشدين والمدينين في الاسلام ، وجعل العشرة منهم أهلا لغلب المائة في طور القوة ، والمائة أهلا لغلب المائتين في طور الضعف ، وعمل ذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون (الانفال : ٨ : ٦٦) وقال في سورة الحشر (٥٩ : ١٣) لا تتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) فمن آيات الدين في المؤمن أن يكون أفقه من الكافر بنظم الحرب وأسباب النصر الصورية والمعنوية وأكمل اتصافها ، وتمعنأ بشرها ، فإن هذا الايمان ، من مسلمي هذا الزمان ؟ ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها سنن الله تعالى في الاجتماع ، وتأثير العقائد الدينية في جمع الكلمة وقوة الجماعات ، ولا سيما في عهد النبوة وزمن المعجزات ، ولا يفقهون بها إدالة الله لأهل الحق من أهل الباطل ، بل يحكون في ذلك بما يبدو لعقولهم القاصرة من الظواهر ، دون ماوراءها من الفقه الباطن ، كما حكاها الله تعالى عن المنافقين في آخر سورة التوبة من كونهم لا يزدادون بنزول سور القرآن إلا رجساً أي خبثاً ونفاقاً ، وكونهم يفتنون ويمتنحون مراراً ، ولا يفيدهم ذلك توبة ولا ادكاراً ، حتى اذا ما أنزلت سورة فروا من سماعها فراراً ، لا يخافون أن يراهم الله ولكن يخافون أن يراهم المؤمنون (واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا صرفاً الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) وما حكاها تعالى عنهم في سورتهم من قصر نظرهم وظلمة بصيرتهم إذ توهوا

أنهم يقنعون المؤمنين من الانصار بترك الاتفاق على اخوانهم المهاجرين ، وأن ذلك كاف في انقضاءهم من حول الرسول (ص) (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون) أي لا يفقهون سر كفاية الله تعالى رسوله والمؤمنين وكفائته لهم ، ولا يفقهون أن سبب اتفاق الانصار الابرار رضوان الله تعالى عليهم هو الايمان الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته فلا يؤثريه قولهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله — إلا احتقارهم لهم على نفاقهم ، وثباتهم هم على إنفاقهم ، — لا يفقهون هذا ولا ذاك لأنهم محرومون من وجدان الايمان ، وإيثار ما عند الله تعالى على جميع ما في هذه الدار الفانية من متاع .

وجملة القول أن نفي الفقاهاة عن قلوب المخلوقين للجهنم يشمل كل ما ذكرنا وما في معناه من أمور الدين وأمور الدنيا من حيث علاقتها بالدين وتكميل النفس . ومن العبرة فيه أن الذين يدعون الايمان في هذا الزمان لهم قلوب لا يفقهون بها ما ذكر ، ولا يعلمون ان من فقهه فهو المخلوق للجنة كما يؤخذ من الحكم على أن من لم يفقهه مخلوق للجهنم ، بل صار كثير ممن لا يوصفون بايمان ولا اسلام يفقهون من سنن الله تعالى المشار إلى بعضها في القرآن مالا يفهمون كأسباب النصر في الحرب ولذلك تراهم ينصرون فيها على هؤلاء . والله تعالى يقول المؤمنين (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ويقول فيهم (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وليس المعنى أنه ينصركم بخوارق العادات ، بل أنهم بمقتضى الايمان هم الذين يفقهون أسباب النصر المادية والمعنوية ، وفقاهاة العمل تقتضي العمل بموجبه ، والآيات حجة على المسلمين الجغرافيين بأنهم غير مؤمنين ، وأن لدى أعدائهم من العلم واخلاق الايمان أكثر مما عندهم ، وإن لم يبلغوا بها مرتبة الايمان الاسلامي الكامل . ثم إنهم بعد ذلك يعدون جهلهم وخذلانهم حجة على الاسلام ، ويزعمون أنه هو سبب حرمانهم النصر والترقي في معارج العمران ، — (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) حقيقة « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٤ » « الجزء التاسع »

الاسلام ، ولا يدرون ما الكتاب وما الايمان ، فالقرآن حجة عليهم وهم أجهل وأضل من أن يكونوا حجة على القرآن .

وقوله تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها) أبلغ من أن يقال : ليس لهم قلوب يفقهون بها . لأن أثبات خالق القلوب لهم ، هو وضع قيام الحجة عليهم ، والتعبير الآخر يصدق بأمرين : بعدم وجود القلوب لهم بالمرّة ، وبوجود قلوب لا يفقهون بها ، وفي الحالة الاولى لا تقوم عليهم حجة لانهم لم يؤثروا آلة التكليف وهو العقل والوجدان . فلا تكون العبارة نصاً في قيام الحجة لاحتياها عدم التكليف . وأما قال (لا يفقهون بها) ولم يقل « لا تفقه » لبيان أنهم هم المؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه الامور واكتناه الحقائق ، ويقال مثل هذا وما قبله فيما بعده وهو :

« ولم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » ومعنى الجملتين يفهم اجمالاً مما فسرنا به فقه القلوب تفصيلاً ، أي ولهم أبصار وأسماع لا يوجهونها إلى التأمل والتفكير فيما يرون من آيات الله في خلقه ، وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رسوله ، ومن أخبار التاريخ الدالة على سنته تعالى في خلقه ، فيهمتدوا بكل منها إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات القرآن الكثيرة المرشدة إلى النظر في آياته تعالى في الانفس والآفاق وفي تدبر القرآن ، وكذا الاستفادة مما يروى ويؤثر من تاريخ البشر ، فإن الآذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل ما يسمع ، لا من القرآن فقط ، كما أن الابصار خلقت له ليستفيد من كل ما يبصر ، وأما يكون ذلك على كاله بتوجيه ارادته إلى استعمال كل منها فيما خلق له . قال تعالى في آخر سورة ألم السجدة (أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم) إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجريز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) فهذا مثلاً للآيات البصرية والسمعية وأمثالها كثير ، ولكن أكثر الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن لا يفقهون شيئاً منها ، وليس الفقه عندهم الا تقليد علماء فروع الاحكام العلية فيما كتبوه منها ، وقد يكون في حكايتها دون العمل بها !!

وفي معنى ما هنا من صفات أهل جهنم قوله تعالى في الذين علم الله رسوخهم في الكفر وثباتهم عليه من سورة البقرة (٢ : ٦) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) فقد بين بضرب من التشبيه البليغ عدم انتفاعهم بمواهب القلوب والاسماع والابصار التي هي آلات العلم والعرفان ، وطرق الهدى والايمان . وقوله في المنافقين بتشبيه ابلغ (١٧ : ٢) صم بكم عي فيهم لا يرجعون) ومثله المثل (٢ : ١٦٦) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عي فيهم لا يعقلون) وقوله فيهم من سورة النحل (١٦ : ١٠٨) أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون) وقوله في سورة الجاثية (٤٥ : ٢٢) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ؟) وقوله في سورة الاحقاف بعد ذكر هلاك عاد (٤٦ : ٢٥) ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء : إذ كانوا يجحدون بآيات الله) وقوله تعالى في سورة الانفال (١٩ : ٨) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (٢٠) ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون (٢١) ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون (٢٢) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) أي ولو أسمعهم سماع تفقه واعتبار والحال انه قد علم أنهم لا خير فيهم — لتولوا عن الاستجابة له وهم معرضون .

ركز الرب الحكيم بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة في البلاغة كالتشبيه والتشليل والاحتجاج ، وبيان السنن الاجتماعية لأجل التأثير والتذكير والانداء ، لمن لم يقدر استعداد الهداية من الكافرين ، ولأجل العظة والذكرى للمؤمنين ، كما ترى في آيات الانفال ، ومع هذا التكرار البالغ حد الإعجاز في البلاغة ترى أكثر المسلمين أشد إهمالاً من غيرهم لاستعمال أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق ، لانهم من أجهل الشعوب بالعلوم التي تعرف بها آياته تعالى في أعضاء الانسان ومشاعره وقواه العقلية وانفعالاته النفسية ،

وآياته في الجماد والنبات والحيوان ، والهواء والماء والبخار ، والغازات التي تتركب منها هذه المواد وغيرها ، وسنن النور والكهرباء ، والهيئة الفلكية ، ومن أصاب منهم خطأ من هذه العلوم فأنما أخذه عن الأفرنج أو تلاميذهم المتفرجين فكان مقلداً فيه لهم لا مستقلاً ، ولم يتجاوز طريقهم في البحث عن منافع هذه الأشياء لأجل الانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا ، من غير ملاحظة كونها آيات دالة على أن لها رباً خالقاً مدبراً علياً حكيماً ، يريد أن يهدينا إلى ربه ، ويحجبنا عن ربه ، وأن يخشى ويحب فوق كل أحد ، وأن تكون معرفته والرفق عنده ورجاء لقائه في الآخرة متحى كل غاية من الحياة ، ولوقصد أولئك العلماء هذا من العلم لا صوابه فإن الأمور بمقاصدها و « إنما الأعمال بالنيات » ولكنهم غفلوا عنه ، لتعلق إرادتهم بمادونه ، ولهذا كان علمهم على سعته ناقصاً أقبح نقص ، وكان الانتفاع به مشوباً بضرر عظيم باستعمال ما هداهم إليه العلم من خواص الأشياء في الحرب وآلات القتال ، التي تدمر العمران وتسحق الألوف الكثيرة من البشر في وقت قصير — وهذا يصدق على هؤلاء العلماء الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم في استنباط حقائق العلوم ونفعها المادي العاجل ما يصدق على الذين أهملوا استعمالها ، وآثروا الجهل على العلم بها ، من قوله عز وجل :

﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات السلبية كالأنعام من إبل وبقر وغنم في كونهم لا حظ لهم من عقولهم ومشاعرهم إلا استعمالها فيما يتعلق بمعيشتهم في هذه الحياة الدنيا ، بل هم أضل سبيلاً من الأنعام لأن هذه لا تنجي على أنفسها بتجاوز سنن الفطرة وحدود الحاجة الطبيعية في أكْلِها وشربها ونزوانها ، بل تقف فيه عند قدر الحاجة التي تحفظ بها الحياة الشخصية والنوعية ، وأما عبدة الشهوات من الناس فهم يسرفون في كل ذلك اسرافاً يتولد منه أمراض كثيرة يقل فيها من يسم منها كلها ، ومن الناس من يجاهد هذه الشهوات يفرط فيه بحقوق البدن فلا ينشطه الغذاء الكافي ، ويقتصر في حقوق الزوجية ، أو يقطع على نفسه طريقها بالرهبية ، فيجني على شخصه وعلى نوعه بالتفريط كما يجني عليها عبدة الذات بالافراط ، دع الجنابة على الاخلاق

والآداب وعلى الأمم والشعوب ، وهداية الاسلام تحظر هذا وذلك وتوجب الأكل من الطيبات والزواج بشرطه وتحرم الاسراف في كل شيء . فلو اعتدى الناس بالقرآن في فقه أسرار الخلق ومنافعه لجعوا بها بين ارتقايتهم في معاشهم ، واستعدادهم لمعادهم ، واتقوا هذا الاسراف في الشهوات والتأخر عليها الذي أفسد مدينة الأفرنج بما يشكو منه جميع حكمائهم ويجزمون بأنه لا بد أن يقضي عليهم .

﴿ أولئك هم الغافلون ﴾ أي أولئك الموصوفون بكل ما ذكر هم الغافلون التامو الغفلة عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الحياتين الدنيا والآخرة جميعاً . أو خبرهما وأكملها وأدومها وهي الثانية ، فهم طبقات على درجات في الغفلة : الغافلون عن أنفسهم ، الغافلون عن استعمال عقولهم ومشاعرهم في أفضل ما خلقت لأجله من معرفة الله تعالى ، الغافلون عن آيات الله في الانفس والآفاق التي تهدي إلى معرفة العبد نفسه وربّه . الغافلون عن ضروريات حياتهم الشخصية ، وحياتهم القومية ، وحياتهم المليّة ، الذين يعدون كالأنعام من وجه آخر غير الذي تقدم من مجافاة سنن الفطرة ، وهو حقارتهم ومهانتهم الشخصية والقومية بين الأمم والدول وتسخير غيرهم لهم كما يسخر الأنعام في سبيل معيشته

فالقسم الاول من الغافلين هم الذين قال الله تعالى فيهم في أوائل سورة يونس بعد التذكير بخلق السموات والارض واستوائه على عرشه وتدبيره أمر العالم ، وكونه بيدي الخلق ثم يعيده - والاعادة في العادة أهون من البدل - والتذكير بآياته في جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وتقدير منازل ليعلم منها عدد السنين والحساب - وآياته في اختلاف الليل والنهار وخلق السموات والارض - قال بعد ذلك - (١٠ : ٦) إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (٧) أولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون) فهذا نص في أن النار مأوى الغافلين عن هذه الآيات أي عن دلائلها على وجود خالقها ومدبر النظام فيها وكون إعادة خلق البشر وغيرهم في صور آخر لا يتعاضى على قدرته ، وهو من مقتضى علمه وحكمته ، وعن كون معرفته تعالى أعلى أنواع المعرفة ، وكون التسليم الروحاني بلفظه عز وجل في دار الكرامة أسهى أنواع النعيم . وإن كان هؤلاء الغافلون عما ذكر من أكبر

العلماء بسنن الله تعالى وحكمه في خلق العالم العلوي والعالم السفلي ، بل حجة الله على هؤلاء العلماء ، وأبلغ وأظهر لأنهم لو فطنوا لدلائلها على ما ذكر وقتهوه كما يجب لكافوا أسعد في هذه الحياة الدنيا وأبعد عن شرورها ومفاسدها مما هم عليه الآن ، ولا استعدادوا بذلك لسعادة الآخرة أكل استعداد

كذلك يصدق عليهم قوله تعالى في أول سورة الروم (٣٠ : ٦) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) فانظر إلى بلاغة القرآن في إعادة ضمير (هم) وهول التأكيذ الذي اقتضاه وصفهم بالعلم الذي من شأن صاحبه عدم الغفلة تلك الصفات هي صفات من خلفوا السكينة الجعيم ، وما يقابلها فهو صفات أهل دار النعيم ، فأهل النار بنص كتاب الله تعالى هم الأغبياء الجاهلون الغافلون ، الذين لا يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمور ، ولا يستعملون أسرارهم وأبصارهم في استنباط المعارف واستفادة العلوم ، ومعرفة آيات الله الكونية ، وفقه آياته التنزيلية ، وهما سبب كمال الإيمان ، والباعث النفسي على كل الإسلام والاحسان ، ولن ترى في كتب التفسير الكثيرة من نيه قرا . كتاب الله تعالى إلى هذه المعاني الهادية إلى سبيله وصرطه المستقيم ، على أن أكثر المسلمين قد اتخذوا كتاب الله مهجوراً ، فإذا سألت أشهرهم بعلم التفسير عن معنى هذه الآية قال لك ان الله تعالى خلق للنار خلقاً هم على الكفر والمعاصي محبوبون ، « لهم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا به شيئاً مما من شأنه أن يفهم ، فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولا أولياً . ولهم أعين لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أولياً ليس لهم آذان لا يسمعون بها شيئاً من السموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ماسلف « اه ملخصاً من روح المعاني ، وما زاد عليه فيه فكلام في الأعراب ونكت التعبير وتحقيق معنى الجبر عند بعض المتكلمين وهو زبدة ما في كتب التفسير . وأهل النار عندهم من يسمونهم كافرين ، وأهل الجنة من يسمونهم مسلمين ، وان كانوا يجهلون حقائق هذه الأمور ، ويصرون على الفجور ، اتكالا على شفاعة أهل القبور ، الذين يدعونهم مع الله أو من دون الله لمهمات الأمور ، ويذبحون لهم النسائل ويتذرون لهم التدور ،

وهي عبادات لغير الله يخرجون بها من حظيرة الإيمان ، والاحتجاج بالآية على الخير غفلة وجبل ، بل هي كسائر الآيات الدالة على نوط الجزاء بالعمل ، ومعناها ان هؤلاء المكلفين من الجن والانس قد تركوا استعمال عقولهم ومشاعرهم الباطنة والظاهرة في علم الهدى الذي يترتب عليه الاعمال المزية للنفس فكانوا بذلك أهل جهنم ، وليس فيها أنه تعالى ذرأهم لجهنم لذواتهم فان ذوات الجنسين كلها متشابهة ، ولم يقل أنه خلقهم عاجزين عن استعمال تلك القوى في أسباب الهدى بل قال انهم هم لم يستعملوها في ذلك (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) ولكن الجدل في المذهب هو الذي أوهم ونحمد الله تعالى أن هدايا إلى تفسير الآية بالشواهد الكثيرة من القرآن ، وسنن الله تعالى في الانسان والاكون ، وهو ما لم نطلع على مثله ولا ما يحوم حوله لانسان . والتحدث بنعمة الله ، مما أمر به الله ، فالخذ لله ثم الحمد لله

(١٨٠) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

بين الله تعالى لنا في الآية السابقة حال المخلوقين لجهنم في عدم استعمال عقولهم ومشاعرهم في الاعتبار بآيات الله والتقفه في تزكية أنفسهم بالعلم الصحيح الذي يترتب عليه العمل الصالح ، وأن ذلك الاهمال أعقبهم الغفلة التامة عن أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال . وقفي على ذلك في هذه الآية بدواء هذه الغفلة وأقرب الوسائل المخرج منها إلى ضدها فقال :

﴿ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ الاسماء جمع اسم وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتها سواء كان مشتقاً كالرحمن الرحيم الخالق الرزاق أو مصدر كارب والسلام والعدل . والحسنى جمع الاحسن ، والمعنى

ولله دون غيره جميع الأسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات، فادعوه أي سموه واذكروه ونادوه بها لمجرد الثناء، وعند السؤال وطلب الحاجات، فمن الذكر المحض الثناء آية الكرسي ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ الخ وآخر سورة الحشر ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم﴾ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانه الله عما يشركون ﴿هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم﴾ وقد ورد في السنة الدعاء بهذه الآيات وأن يقول قبلها «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم — ثلاث مرات «

رواه الترمذي والدارمي وابن السني من حديث معقل بن يسار

وللذكر المحض فوائد كثيرة في تغذية الإيمان ومراقبة الله تعالى وحبه والخشوع له والرغبة فيما عنده واحتقار مصائب الدنيا وقلة المبالاة والتألم لما يقوت المؤمن من نعيمها، ولذلك ورد في الحديث الصحيح «من نزل به غم أو كرب أو أمر مهم فيقتل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم» رواه الشيخان والترمذي والنسائي ومن الذكر بصيغة النداء، ما رواه الترمذي أنه (ص) سمع رجلاً وهو يقول (يا ذا الجلال والإكرام) فقال «قد استجيب لك فسل» وروى الحاكم في المستدرک من حديث أنس (رض) قال قال رسول الله (ص) لفاطمة «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولني إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث» أصحح شأني كله ولا تنكأني إلى نفسي طرفة عين» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهبي على ذلك.

والأدعية بأسماء الله تعالى نداء أو غير نداء كثيرة تراجع في كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الحصن الحصين لابن الجزري وغيرهما من كتب السنة.

وأسماء الله كثيرة وكلها حسنى بدلالة كل منها على منتهى كمال معناه وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين كالرحيم والحكيم والحفيظ والعليم

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله (ص)

«إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» هذا لفظ البخاري في كتاب الشروط وكتاب التوحيد ومسلم في الذكر (قال مسلم) وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي (ص) «إنه وتر يحب الوتر» وفي الرواية الأخرى له «إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر» (قال) وفي رواية ابن أبي عمر «من أحصاها» اه ورواه البخاري في كتاب الدعوات بلفظ «لله تعالى تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر» وقوله إلا واحدة بالتأنيث وجهه ابن مالك بأنه أنث باعتبار التسمية أو الصفة أو الكلمة

ورواه الترمذي والحاكم من طريق الوليد بن مسلم وسرد فيه الأسماء التسعة والتسعين ورواه غيرهما أيضاً من طريقه وفي سرد الأسماء اختلاف في الروايات وقد اختلف المحدثون في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من بعض الرواة؟ والراجح أنه مدرج لا مرفوع، ولم يخرج الشيخان لفرد الوليد به والاختلاف عليه فيه وتدليسه واحتمال الإدراج كما قال الحافظ في الفتح، وروي من طريق أخرى أضعف من هذه. وهذا سرد الأسماء في أمثل الطرق عن الوليد بن جامع الترمذي كما قال الحافظ:

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المجيد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملاك الملك ذو الجلال

«تفسير القرآن الحكيم» «٥٥» «الجزء التاسع»

والاكرام، المقسط الجامع، الغني المغني المانع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الوارث، الرشيد الصبور»
أورد هذه الاسماء الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر اختلاف الروايات فيها وانكار بعض كبار العلماء لرفعها كان حزم والداودي والقاضي أبي بكر بن العربي، والاقوال في حصرها وما أخذها ثم قال :

«وإذا قرر رجحان أن سرد الاسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتبويبها من القرآن من غير تقييد بعدد فروينا في كتاب المائتين لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الاسماء من القرآن، وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمر، والحلال عن ابن أبي عمر، وحدثنا محمد بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين : سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء الحسنی فقال هي في القرآن، وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة الحديث، يعني حديث «إن لله تسعة وتسعين اسماً» قال فوجدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فابطأ، فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال : نعم هي هذه

«وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالاً: ففي الفاتحة خمسة : الله، رب، الرحمن الرحيم، مالك، وفي البقرة : محيط، قدير، عليم، حكيم، علي، عظيم، تواب، بصير، ولي، واسع، كف، رؤف، بديع، شاکر، واحد، سمیع، قابض، باسط، حي، قيوم، غني، حميد، غفور، حلیم . وزاد جعفر : إله قريب مجيب، عزيز نصير، قوي شديد، سريع، خبير، قال وفي آل عمران : وهاب، قائم، زاد جعفر الصادق : باعث منعم، متفضل، وفي النساء : رقيب حسيب شهيد مقبب وكيل، زاد جعفر علي كبير . وزاد سفيان : غفور . وفي الانعام : فاطر قاهر، زاد جعفر : محيت غفور برهان : وزاد سفيان : لطيف خبير قادر، وفي الأعراف : محي محيت . وفي الأنفال : نعم المولى ونعم النصير، وفي هود : حفيظ مجيد ودود، فعال لما يريد، زاد سفيان قريب مجيب، وفي الرعد : كبير متعال، وفي ابراهيم : منان، زاد جعفر : صادق وارث، وفي الحجر : خلاق، وفي صريم : صادق وارث، زاد

جعفر : فرد، وفي طه عند جعفر وحده : غفار، وفي المؤمنين : كريم، وفي النور : حق مبين، زاد سفيان : نور، وفي الفرقان : هاد، وفي : سبأ فتاح وفي الزمر : عالم، عند جعفر وحده : وفي المؤمن : غافر قابل ذو الطول، زاد سفيان : شديد، وزاد جعفر : رفيع، وفي الذاريات : رزاق ذو القوة المتين، بآلاء، وفي الطور : بر، وفي اقتربت : مقتدر. زاد جعفر : ملك، وفي الرحمن، ذو الجلال والاكرام : زاد جعفر (رب المشرقين ورب المغربين) باق معين، وفي الحديد : أول آخر ظاهر باطن وفي الحشر : قدوس سلام مؤمن مهيم عزير جبار متكبر خالق باري، مصور، زاد جعفر، ملك، وفي البروج : مبدئ، معيد، وفي الفجر : وتر . عند جعفر وحده، وفي الاخلاص : أحد صمد . هذا آخر ما روينا عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الاسماء من القرآن وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبدي، معيد باعث قابض برهان معين محيت باق

«ووقفت في كتاب المقصد الاسني لأبي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد أنه تتبع الاسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر ما لم أره فيه بصيغة الاسم : الصادق والكاشف والعلام، وذكر من المضاف الفائق من قوله (فائق الحب والنوى) وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل التوب

«وقد تتبع ما بقي من الاسماء، مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي وهي الرب الاله المحيط، القدير الكافي، الشاكر الشديد، القائم الحاکم، الفاطر الغافر القاهر، المولى النصير، الغالب الخالق، الرفيع المليك، الكفيل الخلاق - الاكرم الاعلى، المبين - بالموحدة، الحفي - بالحاء المهملة والفاء - القريب، الاحد الحافظ، فهذه سبعة وعشرون اسماً إذا انضمت إلى الاسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكل بها التسعة والتسعون وكماها في القرآن لكن بعضها باضافة كالشديد (من شديد العقاب) والرفيع (من رفيع الدرجات) والقائم من قوله (قائم على كل نفس بما كسبت) والفاطر (من فاطر السموات) والقاهر (من وهو القاهر فوق عباده) والمولى والنصير (من نعم المولى ونعم النصير) والعالم (من عالم)

الغيب) والخالق من قوله (خالق كل شيء) والغافر من (غافر الذنب) والغالب من (والله غالب على أمره) والرفيع من (رفيع الدرجات) والحافظ من قوله (قاله خبير حافظا) ومن قوله (وإناله خافضون) وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله (لحیی الموتی) والمالك من قوله (مالك الملك) والنور من قوله (نور السموات والارض) والبدیع من قوله (بدیع السموات والارض) والجامع من قوله (جامع الناس) والحكم من قوله (أفغير الله أتبعي حكما) والوارث من قوله (ونحن الوارثون) والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط، الخافض الرافعة، المعز المذل، العدل الجليل، الباعث المحصي، المبدئ المعيد المميت، الواجد المسجد، المقدم المؤخر، الوالي ذو الجلال والاكرام، المقسط المغني، المانع المضار، النافع الباقي، الرشيد الصبور.

«فاذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الاسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله «الحفي» فانه في سورة صبر في قول ابراهيم (سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا) وقل من نبه على ذلك «ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الاسماء المشتقة من صفة واحدة مثل، التقدير والمقتدر والقادر، والغفور والغفار والغافر، والعلي والاعلى والمتعال، والمالك والمليك والمالك، والكریم والاكرم، والقاهر والتهار، والخالق والخلق، والشاكر والشكور، والعالم والعليم، فيما أن يقال لا يمنع ذلك من عددها فان فيها التغاير في الجملة فان بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو منع من عد ذلك لزم أن لا يعدما يشترك الاسمان فيه مثلامن حيث المعنى مثل الخالق البارئ المصور لكنها عدت لانها ولو اشتركت في معنى الابدان والاختراع ففي مغايرة من جهة أخرى وهي أن الخالق يبدئ القدرة

على الابدان^(١) والبارئ، فيجد الموجد لجوهر المخلوق، والمصور يبدئ خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمنع عدها اسما مع ورودها والعلم عند الله تعالى وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك اعادة لكنه يقتصر لهذا القصد: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، التواب الوهاب، الخالق الرزاق الفتاح، العليم الخليم العظيم، الواسع الحكيم، الحي القيوم، السميع البصير، اللطيف الخبير، العلي الكبير، المحيط القدير، المولى النصير، الكريم الرقيب، القريب المحيب، الوكيل الحسيب، الحفيظ المقيت، الودود المجيد، الوارث الشهيد، الولي الحميد، الحق الميمن، القوي المتين، الغني المالك الشديده، القادر المتقدر، القاهر الكافي، الشاكر المستعان، الغافر البديع الغافر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الكفيل الغالب، الحكم العالم الرفيع، الحافظ المنتقم، القائم المحيي، الجامع المليك المتعالي، النور الهادي، الغفور الشكور، العفو الرؤف، الاكرم الاعلى، البر الحفي، الرب الاله، الواحد الاحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ثم قال الحافظ: وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الاسماء الحسنی في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختصت هذه لأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال نيس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه انه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسمين، وأما مقصود الحديث أن هذه الاسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الاخبار عن دخول الجنة بأحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه احمد وصححه ابن حبان «اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وعند مالك عن كعب (١) أصل معنى الخالق التقدير، فالأولى أن يقال ان الخالق هو الموجد للأشياء بتقدير ونظام لاجزائها.

الاجبار في دعاء « واسألك باسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم » واورد الطبري عن قادة نحوه من حديث عائشة انها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك ، وسيأتي في الكلام على الاسم الاعظم . وقال الخطابي : في هذا الحديث اثبات هذه الاسماء المخصوصة بهذا العدد ، وليس فيه منع ما عداها من الزيادة ، وانما التخصيص لكونها أكثر الانباء وأبينها معاني . وخبر المبتدا في الحديث هو قوله من أحصاها لا قوله لله وهو كقولك تزيد ألف درهم اعداها للصدقة ، ولعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال انقرطي : في المبهمة نحو ذلك ، وتقل ابن بطل عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال : ليس في الحديث دليل على انه ليس لله من الاسماء إلا هذه العدة ، وانما معنى الحديث ان من أحصاها دخل الجنة . ويدل على عدم الحصر ان أكثرها صفات وصفات الله لا تنتهي ، وقيل ان المراد الدعاء بهذه الاسماء لأن الحديث مبني على قوله (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى بغيرها حكاه ابن بطل عن المهلب . وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الاسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل « أنت المقدم وانت المؤخر » وغير ذلك . وقال الفخر الرازي لما كانت الاسماء من الصفات وهي اما ثبوتية حقيقية كلحي ، أو اضافية كالعظيم واما سلبية كالقدوس ، واما من حقيقية واطافية كالقدير ، أو من سلبية اضافية كالاول والآخر ، واما من حقيقية واطافية وسلبية كالملك واللوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية قادر على ما لا نهاية له ، فلا يمتنع أن يكون له من ^(١) ذلك اسم فيلزم أن لا نهاية لأسمائه ، وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم . قال ابن العربي : وهذا قليل فيها ، وتقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها واعلم الملائكة بالبقية ، والانباء بألفين منها ، وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل ^(٢) واستدل بعضهم بهذا القول لأنه ثبت في نفس حديث الباب انه وتوجب الوتر الرواية

(١) المقام يقتضي أن يقول من كل ذلك (٢) وكذا ما قبلها

التي سردت فيها الاسماء لم يعد فيها الوتر ، فدل على أن له اسما آخر غير التسعة والتسعين ، وتعبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كان حزم بان الخبر الوارد لم يثبت رفعه ، وانما هو مدرج كما تقدمت الإشارة اليه ، واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً ، ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحداً قال : لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحداً ، وهذا الذي قاله ليس بحجة علي ما تقدم لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها ، فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك خطأ ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد ، واحتج بقوله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه) وقد قال أهل التفسير من اللاحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة ، وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة وختم ذلك بان قال له الاسماء الحسنى ، قال وما يتخيل من الزيادة في العدد المذكورة لعدم كرمعنى وإن تغير لفظاً ، كالغافر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعداد من ذلك واحداً فقط ، فإذا اعتبرت ذلك وجمعت الاسماء الواردة نصاً في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور ، وقال غيره : المراد بالاسماء الحسنى في قوله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) ما جاء في الحديث « ان لله تسعة وتسعين اسماً » فان ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير اليه وإلا فليتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ، فان التعريف في الاسماء للبعد فلا بد من المهود ، فانه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به (قلت) والحوالة على الكتاب العزيز اقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته ، وبقي أن يعد إلى ما تكرر لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نط آخر من التبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين . اهـ (فتج) والمتبادر من الحديث أنه جملتان فالاسماء الشرعية في الاسلام ٩٩ وكان الحافظ اجدر العلماء بما رجاه في آخر كلامه

﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائهم﴾ أي ادعوهما أيها المؤمنون واتركوا ما هموا بـ^١مبالاة جميع الذين يلحدون في أسمائهم بالليل باللفظ أو معانيها عن منهج الحق الوسط، إلى بنيات الطرق ومتفرق السبل، من تحريف أو تأويل، أو تشبيه أو تعطيل، أو شرك أو تكذيب، أو زيادة أو نقصان، أو ما ينافي وصفها بالحسن وهو متعنى السكال، ذروا هؤلاء الملحدون ولا تبالوا بهم، وكان قائلاً يقول ولماذا نذرهم في خوضهم يعمهون؟ فأجاب تعالى ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ أي سيلقون جزاء عملهم عن قريب بعضهم في الدنيا قبل الآخرة، وأما يعمهم جميعهم عقاب الآخرة، إلا من تاب منهم قبل الموت

واننا نفصل هذا التفسير الاجمالي بغض التفصيل لفظاً ومعنى فنقول

«ذروا» أمر لم يرد في اللغة استعمال ماضيه ولا مصدره وهو بمعنى الترك والاهمال فهو يوزن: ودع الشيء، يدعه ودعاء ومعناه. إلا أن هذا قد استعمل ماضيه مصدره قليلاً، وذلك لم يستعمل منه إلا المضارع «يذر» والامر «ذر» وتعدد ذكرهما في التنزيل. وزعم الراغب في مفرداته أن معناه قذف الشيء لقلة الاعتداد به، وأورد من الشواهد عليه من القرآن ما هو ظاهر فيه، وأشار إلى شاهد واحد يخالفه في الظاهر ووعد ببيان دخوله في موضع آخر ولعله يعني تفسيره للقرآن، وهو قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ولم يقل ويتركون ويخلفون ولعله أجاب عنه بأن المراد ويتركون أزواجاً هن عرضة للاهمال وعدم الاتفاق عليهن فليوصوا لهن وإلا كانوا هم المهملين لهن والقاذفين بهن في بيدها الاهمال والحاجة. ويرد عليه أيضاً قوله تعالى حكاية عن المخلفين في سورة الفتح (ذرونا تتبعكم) وكل ما عده من استعمال القرآن لهذه الكلمة يظهر فيه معنى الترك لعدم المبالاة والاهتمام لا القذف كما عبر به، ومنه قوله تعالى في ناقة صالح حكاية عن (فذرهما تأكل في أرض الله) وأظهر منه قوله تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه) أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض * رب لا تذر على الأرض * واذروا وراءهم يوماً ثقيلاً * واذرونا ما خلق لكم ربكم من أزواجكم * وتذرون الآخرة *

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون * فذرهم وما يفترون * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون (الح)

وأما الالحاد فمعناه العام الميل والازورار عن الوسط حساً أو معنى، والاول الاصل فيه كأمثاله، ومنه لحد القبر الميت وهو ما يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما نال عن وسطه ويسوى ببناء ونحوه ويوضع فيه الميت، ويقابله الضريح أو الشق وهو وضعه في وسط القبر (واللحد أفضل في الشرع) يقال لحد القبر وألحد، ولحد للميت وألحد: أي جعل له لحداً. ومن كلامهم ألحد السهم المهدف: أي مال في أحد جانبيه ولم يصب وسطه، ولما كان «خيار الامور أوسطها» كان الانحراف عن الوسط مذموماً، ومنه أخذ التعبير عن الكفر والتعطيل والشك في الله تعالى بالالحاد وسمي ذروه الملاحدة والملحدون.

قال الراغب: اللحد حفرة مائة عن الوسط وقد لحد القبر حفرة وألحدته وقد لحدت الميت وألحدته: جعلته في اللحد، ويسمى اللحد ملحداً وهو اسم موضع من ألحدته. ولحد بلسانه إلى كذا مال، قال تعالى (لسان الذي يلحدون اليه) من لحد وقرئ (يلحدون) من ألحد^(١) وألحد فلان: مال عن الحق، والالحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله، وإلحاد إلى الشرك بالاسباب^(٢) فالاول ينافي الايمان ويبطله، والثاني يوهن عراه ولا يبطله. ومن هذا النحو قوله (ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم) وقوله (الذين يلحدون في أسمائهم) والالحاد في أسمائهم على وجهين: أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به، والثاني أن يتأول أو صافه على ما لا يليق به اه

(١) الآية ترد على بعض كفار قريش الذين قالوا ان النبي (ص) يعلمه بشر يعنون رومياً كان بمكة يصنع السيوف، ورأوه (ص) يقف عنده يتأمل صنعه. قال تعالى (لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) فاستعمال الالحاد فيه على القاعدة لانهم ما لوا فيه إلى الباطل (٢) هو النظر إلى الاسباب مع الغفلة عن كونها من خلق الله وتسخيرها ويحشأن أن ينسب الانسان ذلك أو يعتقد انها مؤثرة بذاتها لا بفعله تعالى وهو شرك جلي، والظاهر ان الراغب أراد بهذا النوع المعاصي كالظلم في الحرم من قوطم: المعاصي يريد الكفر

أقول قرأ حمزة (تلحدون) بفتح الياء هنا وفي قوله تعالى في فصلت (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) من لحد والياقون بضمها من الحد ومعناها واحد كما علمت ، وأخطأ من زعم أن الاول لا يكاد يسمع .

وفي التفسير المأثور عن ابن عباس (رض) الالحاد التكذيب وقال في تفسيره هنا : اشتقوا العزى من العزب واللات من الله . وعن الأعشى أنه قرأ « يلحدون » بفتح الياء من الالحاد وفسره بقوله : يدخلون فيها ما ليس منها . وعن قتادة في تفسيره روايتان احدهما يشركون ، والثانية : يكذبون في أسمائه . ومخلص هذه الروايات أن من الالحاد في أسمائه تعالى التكذيب بها وانكار معانيها وتحويلها بالتأويل ونحوه ، وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ، وبما لا يليق بكماله وجلاله ، وإشراك غيره به فيها — وهذا قسمان اشراك في التسمية ، وهو يقتصر على الاسماء الدالة على معنى الالهوية والربوبية . وخصائصها ، وإشراك في المعاني وهي قسمان : معان خاصة بالالهوية والربوبية ، ومعان غير خاصة في نفسها ، وإنما الخاص به تعالى كالمها ، وهو معنى كونها الحسنى كما يدل عليه تقديم الخبر في قوله « ولله الاسماء الحسنى » أي له وحده دون غيره كما تقدم — فالالحاد في أسمائه الحسنى أقسام

(١) التغيير فيها لوضعها لغيره مما عبيد من دونه كما ورد في « اللات والعزى » وتقدم قريباً ، قبل و « مناة » من اسمه تعالى المنان فان صح كان دليلاً على أن العرب كانت قبل الاسلام تطلق هذا الاسم على الله تعالى وهو ليس في القرآن ولا في رواية الترمذي لأسمائه تعالى ، ولكن ورد في بعض الاحاديث وأما لفظ « اللات » فالظاهر أنه أنشأ به اسم الجلالة « والعزى » مؤنث الاعز كالفضلى مؤنث الافضل والحسنى مؤنث الاحسن .

(٢) تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث رسوله (ص) قال بعضهم أو أجمع عليه المسلمون فانه كما قيل لا بد له من مستند منها ومنه « واجب الوجود والواجب » — لكن يحتاج هذا إلى قرينة لأن استعماله في كل واجب عقلي وكل واجب شرعي هو الأكثر — (قال) « والتقديم والصانع ، وقيل هما مسموعان » وأقول إن الواجب وواجب الوجود والصانع من اصطلاح المتكلمين

لا يثبت كونها من أسماء الله تعالى بالاجماع الذي قالوا إن لا بد له مستند من الكتاب أو السنة عند أهله ، وللصانع مأخذ من قوله تعالى في سورة النحل (صنع الله الذي أتقن كل شيء) عند من يقول بمواز مثله وهو ضعيف ، ويتقضي أن يكون من أسمائه المتقن أيضاً . والتحقق أن باب الاخبار عنه تعالى بأفعاله أوسع من باب اطلاق الاسماء عليه ، فان الاسم في الاصل ما دل على الذات ولا يعتبر فيه اتصاف المسمى بمعنى الاسم إن كان له معنى غير العلمية كزيد وحارث ونضل ، وما أطلق لأجل معناه فقط يسمى وصفاً ونعتاً كالحارث يوصف به من يحرق الارض ، والظالمين يجوز في فعله أو حكمه ، وقد يقصد بالاسم العلم الوصف مع العلمية من باب التأويل أو المدح فان لمع عند الاطلاق أدخلوا عليه الالف واللام فقالوا الحارث والنضل والا فلا وهذا سماعي لا قياسي في العربية . ومنه أسماء الله المنفولة عن اسم فاعل كالحائق والرازق والمؤمن والمهيمن أو صفة مشبهة كالرحمن الرحيم ، أو مصدر كالسلام والعدل فكما يراعى فيها المعنى الوصفى فتسمى صفات والدلالة على الذات المتصفة بمذلوله الوصفى فتسمى أسماء

ويقتصر فيها كلها على التوقيف وليس منه الواجب والصانع والموجود ولكن يجوز الاخبار بهذه الصفات عنه تعالى فيقال ان الله موجود وواجب وهو صانع كل شيء . والمتقن لكل ما خلقه ، ولا يقال في الدعاء والنداء يا واجب أو يا صانع اغفر لي مثلاً ، بهذا التقدير يصح كلام المتكلمين ، ولا يجوز أن يشتق له تعالى أسماء من كل ما أخبر به عن نفسه ولو بصيغة اسم الفاعل فلم يقل أحد باطلاق اسم الزارع عليه تعالى من قوله « أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ولا الماكر من قوله (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) ولا الخادع أو الخادع من (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولكن عدواً وامنهما بعض الصفات المضافة كما تقدم في الشديد والرفيع والقائم والفاطر ، والفرق بين الفريقين ان هذه ذكرت في سياق الثناء على الله تعالى وأما تلك فذكرت في سياق الاحتجاج أو من باب المشكلة واسم الصفة لا بد ان يدل على الكمال بمجرد إطلاقه وليس هذا منه

وقد اتفق أهل الحق على أن أسماء وصفاته تعالى توفيقية ونصواعلى اثبات

كل ماورد في الكتاب والاحاديث الصحيحة دعاء ووصفاً له ، وإخباراً عنه ، وعلى منع كل مادل على منعه ، ومنه كل مايسمى إلهاداً في أسائه ، وكل ماأوهم نقصاً أو كان منافياً للكمال ولوصف الحسن . وقد منع جمهور أهل السنة كل ما لم يأذن به الشارع مطلقاً ، وجوز المعتزلة ماصح معناه ودل الدليل على انصافه به ولم يوهم إطلاقه نقصاً ، والفلاحة أوسع حرية في هذا الإطلاق ومنه قول ابن سينا :
مدير الكل أنت القصد والغرض وأنت عن كل ماقد فاتنا عوض
من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مرض
وقد عدوا عليه من اساءة الأدب قوله لخالفه : فاعلم

ذكر ذلك السفاريني في شرح عقيدته الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ثم قال :
ومال إليه أي قول المعتزلة بالجواز - بعض الاشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني وتوقف أمام الحرمين الجويني ، وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة وهي مادل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو مادل على نفس الذات ، واحتج للقول المعتمد « أنها توفيقية » بأنه لا يجوز أن يسمى النبي (ص) بما ليس من أسائه قالباري أولى .
وتعلق المعتزلة بأن أهل كل لغة يسعون سبحانه باسم يختص بلغتهم كقولهم (خدائي) وشاع من غير تكبير ، ورد بأنه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي ونقل الالوسي في تفسيره سياق السفاريني الى احتجاج المعتزلة بعدم انكار أحد من المسلمين على إطلاق الفرس (خدا) وزاد عليه اسم (تكري) وهو تركي وكافه نون في النطق وقال إنهم ادعوا أن هذا اجماع ، وأنه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي

وأقول ان لفظي خدا وتكري هما الاسم العلم لرب العالمين وخالق الخلق ، وذلك من قبيل الترجمة لاسم الجلالة (الله) وليس إطلاق اسم جديد عليه فيحتاج الى نص أو دليل شرعي ، ومثله ترجمة مايمكن ترجمته من الاسماء والصفات وهو المشترك في اللغات ولاسيا الراقية منها كالفارسية فهو جائز بخلاف ترجمة مالا يوجد له مرادف في غير العربية ، كالرحمن والقيوم — كما نعتقد — ومنع الغزالي في كتاب إلجام العوام ترجمة صفات الله في الكلام على التشابهات منها لما فيها من

خطر مخالفة مراده تعالى وقال ان بعضها لامرادف له في غير العربية ولبعضها مرادف في الحقيقة دون المجاز كما يدعي تطلق في العربية على الجارحة من أعضاء الانسان ولها عدة معان مجازية كالنعمة والقدرة والتصرف مثلاً وقد أضيفت اليه تعالى في مواضع قد تختلف معانيها كقوله تعالى (يد الله فوق أيديهم * بيده الملك * بيدك الخير * لما خلقت بيدي * بل يدها مبسوطتان) فلا يمكن وضع كلمة ترجمة يد بالفارسية لتفسير هذه الآيات كلها . اه بالمعنى ، وقد أوردت لفظه في تفسير الآيات المتشابهات من اول سورة آل عمران

ثم إن الالوسي نقل موافقة القاضي الباقلاني المعتزلة وذكر أن إمام الحرمين اعترضه بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات دون العنفيات والاسماء والصفات منها (قال) وروى بعضهم عنه التوقف . ثم ذكر قول الغزالي المتقدم وذكر أنه احتج له بإباحة الصدق واستجابته ، والصحة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة اليه وهي لا تتوقف الا على تحقيق معناها ، بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس الا للابوين أو من يجري مجراها . (قال الالوسي) وأجيب بان ذلك حيث لا مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة — والخطر قائم — وأن التراب من رب الارباب ؟ اه

وأقول مثال ما ذكره وصفه تعالى بالعقل بناء على أنه هو الكمال في غرائز البشر ولم يرد به الشرع . ويدل على منعه من جهة النظر أيضاً أن معنى العقل في اللغة العربية يدخل فيه مادلت عليه مادته وهي عقل البعير اي ربط ذراعه ووظيفته وشدهما بالعقل (وهو بالكسر الجبل الذي يعقل به البعير وغيره) لمنعه من المشي وذلك أن عقل الانسان من شأنه أن يعقله أي يمنعه مما لا ينبغي له ، وهذا المعنى لا يليق بالبارئ سبحانه وتعالى . فعادة الغزالي في الصفات يقتضي تحكيم رأي كل أحد في وصف خالقه بما يراه هو حسناً أو مكلاً . وقد يكون في رأي غيره ممن هم أعلم منه غير حسن ولا كمال ، وهذا ظاهر عقلاً لا نقلاً فالق أن لا يطلق عليه المؤمنون من الصفات الا ما أذن به في كتابه أو على لسان رسوله (ص) (٣) ترك تسميته بما سمي به نفسه أو وصفه بما وصفها به ومثله أسناد ما أسنده

تعالى إلى نفسه من الأفعال — بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى أو أنه يوم نقصاً في حقه عز وجل ، كأن هؤلاء الملاحدين أعلم منه تباركت أسماؤه وجلت صفاته وأعلم من رسوله صلواته عليه وسلامه بما يليق به وما لا يليق ، وبما يوم نقص التشبيه أو غير التشبيه ، كاستناع بعض المبتدعة من ذكر بعض الآيات والأحاديث في صفات الله تعالى التي زعموا وجوب تأويلها في عقائدهم ودروسهم وعدم ذكرها في مجالسهم الا مقرونة بالتأويل وادعاء أن معناها غير مراد . وقد غلا بعض الأشعرية في القرون الوسطى في التأويل غلو الجهمية والمعتزلة أو أشد ، حتى إن منهم من أغروا السلاطين بسجن شيخ الاسلام ابن تيمية لذكر هذه الآيات والأحاديث في كتبه ودروسه كصفة علو الله تعالى على خلقه ومنها اسم العلي والتمتع ، ومنها آيات الاستواء على العرش وأحاديث النزول من السماء ، وانتهى بهم الأمر إلى أن يطلبوا منه التوبة من ذكر هذه الآيات والأحاديث للعلامة وإن يتعبد بذلك كتابة (!) وهذا من أعاجيب تعصب المذاهب والغرور في تحكيم العقل أي الآراء النظرية في النصوص . وإن ادعاء أن بعض كلام الله وحديث رسوله مما يجب كتمان واستبدال نظريات بعض المتأخرين أمثالهم به لمطعن كبير في الدين ، وفي سالف الأمة الصالحين . وهذا النوع من الألحاد هو غير التأويل للاسماء والصفات وهو القسم الآتي من الألحاد فيها

(٤) تحريف أسماء وصفاته تعالى عما وضعت له بضر وبمن التأويل ، تقتضي التشبيه أو التعطيل ، فالمشبهة ذهبت إلى جعل الرب القديس الذي ليس كمثل شيء كرجل من خلقه زاعمة أنه وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك كالسمع والبصر والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب . والجهمية ذهبت إلى تأويل جميع صفات الله تعالى حتى جعلته كالهضم . وأهل السنة والجماعة الذين قال الله تعالى فيهم (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) هم الذين جمعوا بين العقل والنقل في تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله وبين وصفه بما وصف به نفسه وتسميته بما سمي به نفسه وإستناد ما إستند به إلى نفسه من الأفعال كالأستواء على العرش والعلو على الخلق وغير ذلك . أثبتوا

له كل ذلك مع كمال التنزيه فقالوا : إن له رحمة ليست كرحمة المخلوق وغضباً لا يشبه غضب المخلوق واستواء على عرشه ليس كاستواء الملوك المخلوقين على عروشهم ، وأنه تعالى علنا بما يتن لنا من أسمائه وصفاته وأفعاله كل ما أوجب علينا أن نعلمه من عظمته وكآله وجلاله وجهاله وأفعاله ، ولا يمكن بيان ذلك لنا الا بالألفاظ التي نستعملها في شؤون أنفسنا ، وعلمنا مع ذلك أنه ليس كمثل شيء ، فعصمنا بهذا التنزيه ، أن يضلنا الاشتراك اللفظي فنقع في التشبيه ،

(٥) اشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظ كاسم الجلالة (الله) والرحمن ، ورب العالمين — وما في معناه من الإضافات كرب السماء والأرض ، والسموات والأرض ، أو رب الكعبة ، أو رب البيت — إذا أريد به الكعبة . قال تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت) وأما إذا أضيف لفظ رب إلى بيت آخر من بيوت الناس في كلام بعينه فلا بأس ، كأن تقول وأنت في بيت أحد الناس وقد حضرت الصلاة : الامامة حق رب البيت ، أو ليؤمننا رب البيت ، أو تقول لمن أراد أن يجلس في كرسي صاحب البيت أو على الحشية الخاصة به : هذه تكريم قرب البيت وقد نهينا عن الجلوس عليها بدون إذنه . وقالوا إن كلمة الرب معرفة خاصة به تعالى وتبرجح هذا القول حيث لا قرينة تصرف اللفظ إلى غيره

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث « لله تسعة وتسعون اسماً » من الفتح بحث انعقاد اليمين بجميع هذه الاسماء عند الحنفية والمالكية وابن حزم مطلقاً قال : والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الاسماء ثلاثة أقسام (أحدها) ما يختص بالله (تعالى) كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا يعتقد اليمين به إذا أطلق ولو نوى به غيره (ثانياً) ما يطلق عليه وعلى غيره ولكن الغالب إطلاقه عليه وإن يقيد في حق غيره بضر من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها ، فالخلف به يمين ، فإن نوى به غير الله فليس بيمين (ثانياً) ما يطلق في حق الله وحق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن فإن نوى به غير الله أو أطلق فليس بيمين ، وإن نوى الله تعالى فوجان صحح النووي أنه يمين ، وكذا في المحرر ، وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين ، واختلف الحنابلة فقال

القاضي أبو يعلى ليس يمين ، وقال الجحد ابن تيمية في الحرانها يمين اه
(٦) اشراك غيره تعالى في معاني اسمائه الخاصة مع تغيير اللفظ كإطلاق لفظ
(الوسيلة) على بعض الصالحين بمعنى انه يدعى من دون الله أو مع الله سبحانه لقضاء
الحاجات ، ورفع الكربات ، وكفاية المهمات ، من غير طريق الأسباب والعادات ،
كطلب ذلك من الأموات ، فاللفظ الوسيلة هنا بمعنى (الاله) اذ معناه المعبود ،
والدعاء مع العبادة وأعظم اركانها كما بينا مراراً ، او (الرب) المدبر للأمر على
الإطلاق — فهذا الحاد في معاني أسماء الله تعالى لا في الفاظها

(٧) اشراك غيره في كمال اسمائه التام الذي وصفته لأجله بالحسن ، كن
يزعم او يعتقد أن لغيره تعالى رحمة كرحمة ورأفة او غير ذلك من معاني اسمائه
كالجيب مثلاً ، قال تعالى (واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي
اذا دعان) وقال تعالى حكاية عن رسوله صالح عليه السلام (ان ربي قريب مجيب)
وان بعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى يعتقدون انهم اقرب وأسرع في
اجابته من الله تعالى فيجتمعون بذلك بين الشركين : شرك دعاء غير الله مع
اعتقاد اجابته للدعاء — والله يقول (٢٧: ٢٣) أمن يجيب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ ألم يعلم الله؟ (أي لا يجيب المضطر ... الا
الله فهو الاله المستحق للعبادة وحده والكفر به بتفضيل غيره عليه سبحانه في سرعة
الاجابة . وقد سمعت امرأة مصرية تدعو وتستغيث في امرهاهما : يا متبولي !
يا متبولي ... ! فقلت لها بعد ان هدأ روعها لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله
تعالى ؟ قالت : المتبولي ما يستأش — اي لا يمل ولا يتأخر في اجابة من دعاه
واستغاث به — ، وذكرت حكاية متناقلة بين أمثالها وهي : ان رجلاً كان قد سرق
سمكة فسيخ وأكلها ، فخلفه صاحبها يميناً بالمتبولي فخلف به فقباه الفسيخة ، ولعل
هذه الحكايات يتجرأ أمثال هؤلاء على الحلف بالله تعالى كذباً ولا يتجرؤون على الحلف
بمعتقدهم وهذا نوع آخر من تفضيلهم اياهم على رب العالمين ، وهو من إلحاد الشرك
الصريح ويزعمون معه انهم من المسلمين ، ويتأول لهم علماء الجود المضلين ، وينبزون
من انكر عليهم بلقب وهابيين ، ويمقتون هذا اللقب وان صار بمعنى الموحدين ؛

(١٨١) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
(١٨٢) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
(١٨٣) وَأَمَّا إِلِيَّ لَهُمُ الْكِتَابُ مُبِينٌ (١٨٤) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم
مِّنْ جَنَّةٍ ، إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٨٥) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ
اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ؟ فَبِمَا يَحْدِثُ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؟ (١٨٦) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا
هَادِيَ لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

بعد الانتهاء من قصة موسى مع قومه التي ختمت بها قصص الرسل من هذه
السورة بين الله تعالى لنا في بضعة آيات منها شيئاً من شؤون البشر العامة في الايمان
والشرك والهدى والضلال ، وما لفساد الفطرة وأهال مواهبها من العقل والحواس
من سوء المآل ، وارشدنا في آخرها الى ما يصلح فساد الفطرة من دعائه باسمائه
الحسن ، والى ما للإلحاد فيها من سوء الجزاء في العقبي . ثم قفى على هذه البضعة
الآيات يضع آيات أخرى في شأن الامة المحمدية بدأها بوصف أمة الاجابة ،
وثى بذكر المكذبين من أمة الدعوة ، وثلث بتفنيد ما عرض لهم من الشبهة ،
فالارشاد الى التفكر الموصل الى فقه الامور وما في حقائقها من العبرة ، وإلى النظر
الهادي الى ما أخذ البرهان والحجة ، لمعرفة صدق الرسول وما في القرآن من الهداية
والعلم والحكمة ، فالوعظة الحسنة المؤثرة في النفس المستعدة بالذكر بقرب الأجل ،
والاحتياط لقاء الله عز وجل ، وختمها ببيان عدم الطمع في هداية من قضت سنة
الله بضلاله ، وتركه يعمه في طغيانه . قال تعالى

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ هذه الجملة معطوفة على جملة
(ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس) وكلماتها تفصيل لاجمال قوله تعالى
(من يهد الله فهو المهتدي) الخ بدأه ببيان حال من أضلهم وهم الذين أهلوا
« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٧ » « الجزء التاسع »

استعمال قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم في فقه آيات الله ، وأنهم كثيرون ، ولكنه ما ساء لهم ، لأنهم لا تجمعهم في الضلال جامعة ، ولأن الباطل كثير وسبله متفرقة . ثم ذكر هنا حال من هداهم الله تعالى وهو أنهم أمة أي جماعة كبيرة ، مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة ، يهدون بالحق وبه دون غيره يعدلون ، فسبيلهم واحدة لأن الحق واحد لا يتعدد ، وهؤلاء هم أمة محمد ، صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم تفسير هذا التركيب في قوله تعالى من هذه السورة (٧ : ١٥٨) ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (فليراجع فهو قريب ^(١)) فهاتان الآيتان متقابلتان لقرب الشبه بين أمة موسى وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام كقرب الشبه بينهما وقد تقدم بيانه أيضاً ^(٢)) وإنما قال (ومن خلقنا) ألخ لمناسبة قوله في مقابله (ولقد ذرأنا) أي خلقنا ، فهناك يقول ذرأنا لهم من صفتهم كذا ، وهنا يقول ومن خلقنا أي للجنة أمة صفتهم كذا وكذا .

أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريح في قوله تعالى (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق) قال ذكر لنا أن النبي (ص) قال « هذه امتي ، بالحق يحكمون ويقضون ، يأخذون ويعطون » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فيها قال : بلغنا أن نبي الله (ص) كان يقول إذا قرأها « هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلاً : (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) » وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : لتتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة : يقول الله (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة . أم معلوم أن الشق الأول من هذا الأثر مرفوع إلى النبي (ص) فذكره علي رضي الله عنه ليفسر به الفرقة الناجية . وقد فسرهما النبي (ص) في بعض الروايات بأنها هي التي تستقيم على ما كان عليه (ص) هو وأصحابه ، ومعنى التفسيرين واحد في مآلها والمراد منه أمة الاجابة لدعوته (ص) ثم ذكر حال المكذبين من أمة الدعوة فقال

(١) راجع ص ٣٦٣ ج ٩ تفسير (٢) راجع ص ٣٧ منه

(والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعملون) الاستدراج مأخوذ من الدرج مصدر درج أو من الدرجة وهي المرقاة ، يقال درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا طواه ويعبر بالدرج وهو المصدر من المدروج أي المطوي ، ويقال درج فلان بمعنى مات ، وهذه آثار قوم درجوا أي انقرضوا ، جعله الراغب مجازاً بالاستعارة ، ولكن الزخشري ذكره في حقيقة الاساس وقال واستدرجه : رقا من درجة إلى درجة ، وقيل استدعى هلكته من درج إذا مات . وقال الراغب في سنستدرجهم من الآية : قيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم نحو (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) وقيل معناه سنأخذهم درجة بعد درجة وذلك إندائهم من الشيء شيئاً فشيئاً كالمراتي والمنازل في ارتقاها ونزولها

أقول والمراد على هذا أنهم يسترسلون في غيهم وضلالهم ، من حيث لا يدرون شيئاً من عاقبة أمرهم ، لجهلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل ، والمصارعة بين الضار والنافع ، وكون الحق يدمع الباطل ، وما ينفع الناس يصير ع ما يضرهم ، كما قال تعالى (بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) وقوله تعالى (فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)

وأما المعنى على القول الاول فهو انذارهم بهذه العاقبة وهو أن الله تعالى سيأخذهم بالعقاب وينصر رسوله عليهم ولكن بالتدرج وكذلك كان

والجمل بين معني الاستدراج جائز هنا لظهوره فيمن نزل فيهم أولاً وبالذات وهم كفار قریش الجاحدون والمبغضون في عداوة النبي (ص) فقد كانوا مغترين بكثرتهم وثروتهم لا يعتدون به ولا يغيرون آمن به أولاً وأكرههم من الضعفاء الفقراء فما زالوا يتدرجون في عداوتهم له وقتلهم إياه حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا ، ثم زادهم غرورا ظهورهم في آخر معركة أحد وقال قائدهم أبوسفیان : يوم يوم بدر إلى أن كان الفتح الأعظم فهذا كله استدراج بمعنى التثقل في مدارج الغرور وبمعنى أخذ الله إياهم وأظهر رسوله (ص) ومن اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سنته تعالى في هذا ولا ذاك .

وقد فسر السدي الاستدراج بالمعنى الثاني فجعله خاصاً بأخذهم في غزوة بدر

وفسر بعض المتقدمين الاستدراج بمعناه العام في اللغة كإغترار العصاة بالنعم التي تنسيهم التوبة وتلهيهم عن شكر النعم . واقتصارهم عليه غفلة عن سبب النزول ومن أنزل فيهم . فهو كقوله تعالى في سورة القلم (٦٨ : ٤٤) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقضى عليها بمثل ما هنا — والسورتان مكيتان — وهو قوله تعالى :

﴿ وأملئ لهم ان كيدي متين ﴾ الاملاء الامداد في الزمن والامهال والتأخير مشتق من الملة والملاوة وهي الطائفة الطويلة من الزمن ، والملاوان الليل والنهار قال الراغب وحقيقته تكررها وامتدادها ، يقال أملئ له اذا أمهله طويلا . وأملئ للبعير اذا أرخى له الزمام ووسع له في القيد ليتسع له المرعى . (واهجرني مليا) أي زمتا طويلا . والملا بالقصر المغازاة الواسعة الممتدة ، وأما الاملاء للكاتب بمعنى تلقينه ما يكتب فأصله أملئ . فهو ليس من هذه المادة

والكيد . كالمكر هو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره بحيث ينخدع المكيد له بمظهره فلا يظن له حتى ينتهي الي ما يسوءه من مخبره وغايته ، وأكثره احتيال مذموم ، ومنه الحمود الذي يقصد به المصاحبة ككيد يوسف لآخذ أخيه الشقيق من اخوته لا يبه رضاهم ومقتضى شرعهم ، ولذلك استندواضيف الى الله عز وجل في مثل هذين الموضعين . والجمهور على أن إضافة الكيد والمكر أو إسنادها اليه تعالى في القرآن من باب المشاكاة أو متأول بمعنى العقاب والجزاء وما بيناه أدق ، والمتين القوي الشديد ومعنى الآية وأمهل هؤلاء المكذبين المستدرجين في العمر وأمد لهم في أسباب المعيشة والقدرة على الحرب بمقتضى سنتي في نظام الاجتماع للبشر كيداً لهم ومكرآ بهم ، لاجبا فيهم ونصرآ لهم ، (٢٣ : ٥٥) فذرهم في غمرتهم حتى حين ٥٦ يحسبون أن ما نمد لهم به من مال وبنين ٥٧ نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) وان تسأل عن كيدي فهو قوي متين : قال النبي (ص) فيأرواه الشيطان وغيرهما من حديث أبي موسى « إن الله تعالى ليلى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته » فعنى هذا الاملاء أن سنة الله تعالى في الامم والأفراد قد مضت بأن يكون عقابهم بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام الخلق ، فالتحذول اذا بغى وظلم ولم ينزل به العقاب الالهي عقب ظلمه يزداد

بغيا وظلما ولا يحسب للعواقب حسبا فيسترسل في ظلمه الى أن تحقيق به عاقبة ذلك بأخذ الحكم له أو بتورطه في مهلكة أخرى ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقد قلنا في أوائل هذا التفسير عن شيخنا الاستاذ الامام أن عذاب الامم في الدنيا مطرد ، وأما عذاب الافراد فقد يتخلف ويرجأ إلى الآخرة . وحققنا في مواضع أخرى أن عقاب الامم وبعض عقاب الافراد أثر طبيعي لذنوبهم فالامم والشعوب الباغية الظالمة لا بد أن يزول سلطانها وتذول دولها ، والسكير والزنا لا يسلمان من الامراض التي سببها السكر والزنا . والمقامر قداموت الاقبرأ معدما الخ وقد سردنا الشواهد في مواضع أخرى على عقاب الامم من الآيات التي صدقتها شواهد التاريخ الماضي والحاضر ومستصدقها في المستقبل ، وما كانت الحرب الاخيرة العظمى الا بعض عقاب الله تعالى للذين صلوا نارها بغيهم وفسوقهم ، وسيرون ما هو شر منها اذا لم يرجعوا عن غيهم

بعد هذا أرشدكم الى المخرج من ا كبر شبهة لهم على الرسالة فقال عز وجل

﴿ أو لم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة ﴾ الجنة بالكسر النوع الخاص من الجنون فهو اسم هيئة ، واسم للجن أيضاً ولا يصح هنا الا بتقدير مضاف ، أي من مس جنة — وقد حكى الله تعالى عن قوم نوح أول رسله الى قوم مشركين انهم اتهموه بالجنون فقالوا بعد قولهم انه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم (٢٣ : ٢٥) ان هو الا رجل به جنة قتر بصوا به حتى حين) وفي سورة القمر عنهم (٥٣ : ٩) كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واذجر) وفي سورة الشعراء حكاية عن فرعون لعنه الله في موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم (٢٦ : ٢٦) قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم لجنون) وقال تعالى عنه في سورة الذاريات (٥١ : ٣٩) فتولى بركته وقال ساحر أو مجنون) ثم بين تعالى في هذه السورة أن جميع الكفار كانوا يقولون هذا القول في رسلكم فقال (٥٢) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون (٥٣) أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون)

وفي معنى آية الاعراف في خاتم النبيين والمرسلين عدة آيات (منها) قوله تعالى في كفار مكة من سورة المؤمنين (٢٣ : ٦٩) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات

آباءهم الاولين؟ (٧٠) أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ (٧١) أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) ومثله في سورة سبأ (٧: ٣٤) وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبؤكم إذا مزقكم كل ممزق إنكم لاني خلق جديد؟ (٨) أفتري على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) ثم قال فيها (٤٦) قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا: ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) وهذه شبيهة بآية الاعراف. وفي أول سورة الحجر (١٥: ٦) وقالوا يأبها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون (٧) لو مانتنا باللائكة إن كنت من الصادقين) وفي سورة الصافات (٣٧: ٣٥) ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) وفي سورة الطور من الرد عليهم (٥٢: ٢٧) فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) ومثله (٦٨: ١) ن والقلم وما يسطرون (٢) ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وفي آخرها (٥١) ويقولون انه لمجنون (٥٢) وما هو الا ذكر للعالمين) وفي سورة التكاوير بعد وصف ملك الوحي (٨١: ٢٢) وما صاحبكم بمجنون) روى أبنا، حميد وجريز والمنذر وأبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله (ص) قام على الصفا فدعا قريشاً فخذاً فخذاً: يا بني فلان يا بني فلان يحذركم بأس الله ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون: بات يهوت (أي يصيح) حتى أصبح. فأنزل الله (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة)

قد علمنا بما سبق أن جميع الكفار كانوا يرمون رسلهم بالجنون لانهم ادعوا أن الله تعالى خصهم برسالاته ووحيه على كونهم بشرأ كغيرهم لا يمتازون على سائر الناس بما يفوق أفق الانسانية كما علم من نشأتهم ومعيشتهم، ولانهم ادعوا مالا يعبد له عندهم نظير، وليس مما تصل اليه عقولهم بالتفكير، وهو أن الناس يعشون بعد الموت والى خلقاً جديداً، ولأن كلا منهم كان يدعي أن الناس مخطئون وهو المصيب، وضالون وهو المبتدي، وخاسرون وهو المفلح، إلا من اتبعه منهم - ولأنهم نهوا عن عبادة الآلهة وأنكروا أنها بالدعاء والتعظيم والتذوق ولها تقرب

المؤمنين بها الى الله زلني وتشفع لهم عنده، وأثبتوا ان الشفاعة لله وحده لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه، من رضي لعلن رضي عنه، فلا استقلال لهؤلاء الآلهة بالشفاعة عند من توسل بهم - وشرعوا أنه لا يدعى مع الله أحد من ملك كريم، ولا صالح عظيم، فضلاً عن صورهم وتماثيلهم المذكرة بهم، وقبورهم المشرفة برفاتهم، مع أن المذنب العاصي لا يليق به في رأي المشركين أن يدعو الله تعالى بغير واسطة ولا وسيلة لتدسه بالذنوب فيحتاج الى من يقربه اليه من أولئك الطاهرين، وشبهتهم أن الملوك العظام في الدنيا لا يدخل أحد عليهم الا باذن ووزرائهم وحجابههم. ومن الغريب أن هذه الشبهة الشركية لا يزال متسلسلة في جميع للمشركين، حتى من أشرك من أهل الكتاب والمسلمين، الذين خالفوا نصوص الكتب الالهية وسنة الرسل الى أعمال الوثنيين؟ ولا يرون بأساً في تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين، بالملوك الظالمين المستبدين،

وأما معنى الآية فلاستفهام فيه للانكار والتوبيخ وهو داخل على فعل حذف للعلم به من سياق القول كما تقدم في أمثاله والتقدير: أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في حاله من أول نشأته، وفي حقيقة دعوته، ودلائل رسالته، وآيات وحدانية ربه، وقدرته على إعادة الخلق كما بدأهم وحكمته في ذلك - فان حذف معمول التفكير يؤذن بعموم ما يدل عليه المقام مما تقتضيه الحال كما هي القاعدة المعروفة في علم المعاني - ألا فليتفكروا فافلقام مقام تفكر وتأمل، انهم ان تفكروا أوشك أن يعرفوا الحق، وما الحق؟ (ما بصاحبكم من جنة) جملة مستأنفة لبيان الحق في أمر الرسول نفيًا وإثباتاً فهي نافية لما رموه به من الجنون كقوله تعالى (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وقوله (وما صاحبكم بمجنون) ومثلها آية سبأ (ثم تتفكروا: ما بصاحبكم من جنة) ولذلك ختمنا بنفي كل صفة عنه في موضوع رسالته الا كونه منذراً مبلفاً عن ربه فقال هنا ﴿ان هو الا نذير مبين﴾ الا نذار تعليم وارشاد مقترن بالتخويف من مخالفته أي ليس بمجنون: ليس الا منذراً ناصحاً، ومبلفاً عن الله مبيناً، ينذركم ما يحل بكم من عذاب الدنيا والآخرة اذ لم تستجيبوا له، وقد دعاكم لما يحبيكم في الدنيا بجمع كلمتكم، واصلاح أفرادكم وجمعتكم، والسيادة على غيركم، ومحبيكم في الآخرة بقاء ربكم. وقال هنالك (ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)

وقد عبر عنه في هاتين الآيتين وفي آية التكوين بالصاحب لهم لتذكيرهم بأنه يعرفونه من أول نشأته إلى أن تجاوز الأربعين من عمره ، فما عليهم إلا أن يتفكروا حتى التفكر في سيرته الشريفة المعقولة ليعلموا أن الشذوذ ومجافاة المعقول ليس من دأبه ولا مما عهد عنه ، وكذلك الكذب كما قال بعض زعمائهم من أهل مكة : إن محمداً لم يكذب قط على أحد من الناس أفيكذب على الله ؟ وقد قال تعالى في أولئك الزعماء (فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يخحدون)

وقد بينا في تفسيرنا هذا شبهة المشركين على الرسل بكونهم بشرًا مع الرد عليها ^(١) كذلك شبهاتهم على البعث مع الرد عليها ^(٢)

ولو تفكر مشركوا مكة في نشأة النبي « ص » وأخلاقه وآدابه وما جربوا من أماته وصدقه من صبوته إلى أن اكتمل ، ثم تفكروا فيما قام يدعوهم إليه من توحيد الله بعبادته وحده ومن كون حكمته في خلقه السموات والأرض بالحق تقتضي نزهته عن العيب (ومنه) أن يكون هذا الإنسان السميع البصير العاقل البصير عن حقائق الأشياء من ماض وحاضر وآت ، ينتهي وجوده بالعدم المحض الذي هو في نفسه محال ، ثم لو تفكروا في سوء حالهم الدينية (كعبادة الأصنام) والأدبية والمدنية والاجتماعية وما دعاهم إليه من إصلاحها كلها - اعلموا أن هذا الإصلاح الديني والأدبي والاجتماعي والسياسي لا يشر إلا بالسيادة والسعادة ، وأنه لا يمكن أن يكون مصدره جنون من دعا إليه ، بل إذا كان فيه شيء غير معقول فهو أنه لا يمكن أن يكون هذا العلم العالي والإصلاح الكامل من رأي محمد بن عبد الله الأثمي الناشئ بين الأميين - ولا أن تكون هذه البلاغة المعجزة للبشر في أسلوب القرآن ونظمه من كسب محمد الذي بلغ الأربعين ولم ينظم قصيدة ولا ارتحل خطبة - وأن هذه الحجج الباقية على كل ما يدعو إليه القرآن والبراهين العقلية والعلمية الكونية لا يتأتى أن تأتي فجأة من ذي عزلة لم يناظر ولم يناظر ولم يجادل أحداً فيما مضى من عمره كمحمد بن عبد الله - فإذا تفكر وافي هذا كله جزموا بأن هذا كله وحي من الله تعالى

(١) راجع ص ٣٠٩ و ٣١٥ من ج ٧ تفسير وص ٢٧٨ و ٢٧٩ ج ٨ منه

(٢) راجع ص ٣٥٧ ج ٧ تفسير وص ٢٨٣ و ٢٧٠ و ٢٨١ ج ٨ منه

ألقاد في روعه ، ونزل من لدنه على روحه ، وعلموا أن استبعادهم لذلك جيل منهم ، فأن الله تعالى القادر على كل شيء ، يختص برحمته من يشاء . لهذا حثهم على التفكر في هذا المقام من هذه السورة وغيرها وذكر بعدها كونه نذير آميناً ، ونذير آيين يدي عذاب شديد . ثم أنه دعاهم بعد هذا إلى النظر والاستدلال العقلي فقال

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ

عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ﴾ الملكوت الملك العظيم كما تدل عليه صيغة (فعلوت) والمراد بملكوت السموات والأرض مجموع العالم لأن الاستدلال به على قدرة الله تعالى وصفاته ووحدانيته أظهر ، فإن العالم في جلته لا يمكن أن يكون قديماً أزلياً ولا نزاع بين علماء الكون في إمكانه ولا في حدوث كل شيء منه وإنما يختلفون في مصدره وهم وجد . وهو لا يمكن أن يكون من عدم محض لأن عدم المحض لا حقيقة له في الخارج بل هو أمر فرضي فلا يعقل أن يصدر عنه وجود - ولا يمكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض الآخر وهذا يدهي ولذلك لم يقل به أحد ، فلا بد إذاً من أن يكون صادراً عن وجود آخر غيره وهو الله واجب الوجود . ثم إن هذا النظام العام في الملكوت الأعظم يدل على أن مصدره واحد وتديره راجع إلى علم عليم واحد وحكمة حكيم واحد ، سبحانه وتعالى (أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون)

ومعنى الآية أ كذبوا الرسول المشهور بالامانة والصدق ، وقالوا : إنه لجنون وهو المعروف عندهم بالرؤية والعقل ، حتى جعلوا حكمته في تنازعهم على رفع الحجر الأسود هو الحكم الفصل - ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال في مجموع ملكوت السموات والأرض على عظمته ، والنظام العام الذي قام بحملته ، وما خلق الله من شيء في كل منها وإن دق وصغر ، وخفي واستتر ، في كل شيء من خلقه له آية تدل على علمه وقدرته ، ومشيتة وحكمته ، وفضله ورحمته ، وكونه لم يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يترك الناس سدى ، تدل على ذلك بوجود ذلك الشيء بعد أن لم يكن ، وبترجيح كل وصف من أوصافه على ما يقابله ، وبما فيها من فائدة ومنفعة ، فكيف بالملكوت

الاعظم في جلته ، والنظام البديع الذي قام هو به ؟ أكذبوا وقالوا ما قالوا ولم ينظروا في العالم الأكبر ، ولا في ذرات العالم الأصغر ، نظراً تأمل واعتبار ، وتفكروا استدلالاً ، ولا فيما عنى أن يكون عليه الشأن من اقتراب أجسامهم ، وقدمهم على الله تعالى بسوء عملهم ، فأجل الافراد مما يطل فهو قصير ، ومما يبعد أمليهم فيه فهو في الحق واقع قريب ، ولو نظروا في الملكوت أوفي شيء ماعنه ، واعتبروا بخلق الله تعالى إياه ، لاهتدوا بدلائله إلى تصديق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، ولو نظروا في توقع قرب أجسامهم لاحتاطوا لأنفسهم ورأوا أن من العقل والروية أن يقولوا إنذاره (ص) لهم ، لأن خير يتهلم في الدنيا ظاهرة لم يكونوا ينكرونها ، وأما خيرته في الآخرة فهي أعظم إذا صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاء وهو صدق وحق ، وإن صح إنكارهم له — وما هو بصحيح — فلا ضرر عليهم من الاحتياط له ، كما قال الشاعر :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إيكما
إن صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فليخسر عليكما
فالحجرون إذا من يترك ما فيه سعادة الدنيا باعترافه ، وسعادة الآخرة ولو على
احتمال لا ضرر في تخلفه ، لا من يدعو إلى السعادات ، أو إلى شيتين يجزمون بأن
أحدهما نافع قطعاً والآخر إما نافع وإما غير ضار . هذا مادعاهم إليه صاحبهم بكتاب
ربهم مؤيداً بالبراهين العقلية والعلمية ، لعلمهم يعقلون ويعلمون ،

﴿ فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ وردت هذه الآية بنصها في آخر سورة
المرسلات (٧٧) التي أقيمت فيها الدلائل على البعث والجزاء وتهديد المكذبين
بالويل والهلاك بعد تقرير كل نوع منها . ووردت في الآية الخامسة من سورة الجاثية (٤٥)
بعد التذكير بآيات الله للمؤمنين وآياته لقوم يوقنون وآياته لقوم يعقلون قوله :
(تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعده الله وآياته يؤمنون ؟)
والحديث في الجمع كلام الله الذي هو القرآن ، يدل عليه هنا قوله تعالى في رسوله
(إن هو إلا نذير مبين) وفي آية المرسلات القرينة في تهديد المكذبين له . وفي
آية الجاثية افتتاح السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأي حديث بعد كتاب

الله المذكور في الآية الأولى وآياته المشار إليها بعدها يؤمنون ؟
والمراد أن محمداً رسول الله (ص) نذير مبين عن الله تعالى وإنما أنذر الناس
بهذا الحديث أي القرآن كما أمره أن يقول (٦ : ١٩) وأوحى إلى هذا القرآن
لأنذرهم به ومن بلغ) وهو أكل كتب الله بيانه ، وأقواها برهاناً ، وأقبرها
سلطاناً ، فمن لم يؤمن به فلا مطمع في إيمانه بغيره ، ومن لم يرو ظاهراً الماء النقاخ
المبرد فأي شيء يرويه ؟ ومن لم يبصر في نور التهار في أي نور يبصر ؟ ثم قال تعالى
﴿ من يضل الله فلا هادي له ﴾ هذا استئناف بياني مقرر لجملة هذا السياق ،
ومعنى الجملة المراد أن الله تعالى قد جعل هذا القرآن أعظم أسباب الهداية وإنما
جعله هدى للمعتقين ، لا للجاحدين المعاندين ، وجعل الرسول المبلغ له أكل الرسل
وأقوام برهاناً في حاله وعقله وأخلاقه وكونه أمياً — فمن فقد الاستعداد للإيمان
والهدى بهذا الكتاب على ظهور آياته وقوة بيناته ، وبهذا الرسول المتحدي به —
فهو الذي أضله الله ، أي قضت سننه في نظام خلق الإنسان ، وارتباط المسببات
في أعماله بالأسباب ، بأن يكون ضالاً راسخاً في الضلال ، وإذا كان ضالاً بمقتضى
سنن الله ، فمن يهديه من بعد الله ؟ ولا قدرة لأحد من خلقه على تغيير سننه ولا تبديلها
﴿ ويذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ أي وهو تعالى يترك هؤلاء الضالين في طغيانهم
كالشيء اللقا الذي لا يبالي به حالة كونهم يعمهون فيه أي يترددون تردد الحيرة والغمة
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، وفي هذا بيان لسبب ضلالهم من كبهم ، وهو
الطغيان أي تجاوز الحد في الباطل والشر من الكفر والظلم والفجور الذي ينتهي
بالعمه وهو التردد في الحيرة ، والارتكاس في الغمة . وقد روعي في أفراد الضمير
أولاً لفظ « من يضل » وفي جمعه آخرها ومعناها وهو الجمع ، ونظائره كثيرة
وقد علم مما قررناه أن أسناد الإضلال إلى الله تعالى ليس معناه أنه أجبرهم
على الضلال إجباراً ، وأعجزهم بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم اضطراراً لا اختياراً ،
بل معناه أنهم مارسوا الكفر والضلال وأسرفوا فيها حتى وصلوا إلى حد العمه
في الطغيان ، ففقدوا بهذه الأعمال الاختيارية ما يصادها من الهدى والإيمان
وقرأ حمزة والكسائي يذرهم بأسكان الزاء فقل هو للتخفيف وقيل للاعراب
بالعطف على جواب الشرط وقرأه بعض القراء بالنون على الالتفات

﴿تحقيق معنى الفكر والتفكير والنظر العقلي﴾

من تحقيق المباحث اللفظية في الآيات كأمنا التفكير والنظر العقلي وقد عبرنا بالتفكير في موضوع استنباط كون النبي (ص) ليس مجنون كزعم بعض غولانهم، وبالنظر في جملة الملكوت وجزئياته في موضوع الايمان بما جاءهم به الرسول من كتاب الله تعالى، فنيين ذلك بما تظهر به نكتة الفرق بين التعبيرين، ويتجلى تفسير الآيتين : الفكر بالكسر عبارة عن التأمل في المعاني وتدبرها وهو اسم من فكر يفكر فكرا (من باب ضرب) وفكر بالتشديد وتفكر : ومثله الفكرة والفكرى . وفسروه أيضاً بأعمال الخاطر وإجالاته في الأمور ، وقال الراغب : الفكرة مطرقة للعالم الى المعلوم ، والتفكير جولان تلك القوة بحسب نظر العقل . . . . ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا روي « تفكروا في آلا الله ولا تفكروا في الله » إذ كان منزلها أن يوصف بصورة . ثم أورد الشواهد من الآيات ومنها آية الاعراف هذه . ثم نقل عن بعض الأدباء أن الفكر مقلوب عن الفك لكنه يستعمل في المعاني وهو فك الأمور ويحبها طلباً للوصول الى حقيقتها اه وقال علماء المنطق الفكر ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي ، وهو ينافي الحكم على ظواهر الأشياء ، أو فيها يادي الرأي من غير تمحيص ولا تقدير . واستعمال القرآن للتفكير والتفكير يدل على أنها في العقليات المحضة أو في العقليات التي مبادئها حسيات ، فالإنسان يفكر فيما ينبغي أن يقوله في المواقف التي تميز الأقوال ، وفيما ينبغي أن يفعله حيث تنتقد الأفعال ، ويفكر في أقوال الناس وأفعالهم ، ويفكر في الأمور الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية ، ويفكر أيضاً في المبصرات كالمسوعات والمعتولات ، وأكثر ما استعمله التنزيل في آيات الله ودلائل وجوده ووحدانيته وحكمته ورحمته

وأما النظر فقد قال الراغب في تعريفه : هو تقليب البصر أو البصيرة في ادراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرؤية ، يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم تترو . وقوله تعالى

قل انظروا ماذا في السموات والارض) أي تأملوا . واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة ، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة . اه وقد اختلف علماء المعقول من المناطقة والمتكلمين في الفكر والنظر هل هما مترادفان أو أحدهما أخص من الآخر ولهم كلام طويل في ذلك أكثره اصطلاحى غير مقيد باستعمال اللغة .

واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي مبدأ من مبادئ الفكر والتفكير ، كما أن مبدأه هو النظر الحسي في الغالب كقوله تعالى (أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت) الخ وقوله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) الخ ومنه النظر في عاقبة الامم برؤية آثارها في عدة آيات والشواهد على ذلك في التنزيل معروفة فلا نطيل في سرداها . والآيات التي نحن بصدد تفسيرها جعلت بين المبدأ الحسي وهو ملكوت السموات والارض والمبدأ الفكري وهو اقتراب الاجل ، وهما وما في معناهما يدلان على بناء الدين الاسلامي على قاعدتي النظر العقلي والتفكير اللذين يمتاز بهما الافراد والامم بعضها على بعض والله أعلم وأحكم

(١٨٧) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ رُسُمُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَعْثَةً . يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها ارشاد الى النظر والتفكير في أمر الساعة التي ينتهي بها أجل جميع الناس ، في إرشاد الى النظر والتفكير في اقتراب أجل من كانوا في عصر التنزيل وعهد نزول هذه السورة منهم ، وبعبارة أخرى أنها كلام في الساعة العامة ، بعد الكلام في الساعة الخاصة . قال تعالى :

﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ الساعة في اللغة جز ، قليل غير معين من الزمان ، وتسمى ساعة زمانية ، ومنه قوله تعالى في أوائل هذه السورة (٣٣

لا يستأخرون عنه ساعة) وفي اصطلاح الفلكيين جزء من ٢٤ جزءاً متساوية من اليوم واللييلة وهي تنقسم إلى ٦٠ دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية - وقد صار هذا التقسيم عرفاً عاماً في جميع البلاد الحضريّة يضبط بالآلة تسمى الساعة وكان معروفاً عند العرب وثبت في الحديث « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » يعني نهارها .

وفي لسان العرب : الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع ساعات وساع وجاءنا بعد سَوَّع من الليل وبعد سَوَّاع . أي بعد هده منه أو بعد ساعة . والساعة الوقت الحاضر . وقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون) يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ترك أن يعرف أي ساعة هي . فإن سميت القيامة ساعة فعلى هذا . والساعة القيامة . وقال الزجاج اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يعيشون فيه وتقوم فيه القيامة ، سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون)

ثم ذكر أنه تكرر ذكرها في القرآن والحديث وأنها تطلق في الأصل بمعنىين وهما ما ذكرنا أولاً من الساعة الزمانية والساعة الفلكية ، وقال في المعنى الأول : يقال جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً منه ثم استعير لاسم يوم القيامة . قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة - يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم ، فقللة الوقت الذي تقوم فيه ساعها ساعة اهـ

أقول الصواب أنها استعملت في القرآن منكرة بمعنى الساعة الزمانية ومعرفة بالالف واللام العهدية بمعنى الساعة الشرعية ، وهي ساعة خراب هذا العالم وموت أهل الأرض ، وجمع بينهما في قوله تعالى (٣٠ : ٥٤ و ٥٥ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون : ما لبثوا غير ساعة) وقيل إن هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة

والغالب في استعمال القرآن التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر الذي يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب وما يتلوّه من الجزاء - والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه من الأهوال يتلو بعضها بعضاً ، فالساعة هي المبدأ والقيامة هي الغاية ففي الأولى

الموت والهلاك ، وفي الآخرة البعث والجزاء . وبعض التعبيرات في كل منها يحتمل حلوله محل الآخر في الغالب ، وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية . وحمل بعض المفسرين الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته ، وزاد بعضهم القيامة الوسطى وهي هلاك الجيل أو القرن ، وفسروا به حديث « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري من حديث أبي هريرة . وقد يراد بالساعة هنا ساعة زوال الدولة لأن هذا من شؤونها واستدلوا عليه بحديث « إذا مات أحدكم فقدمت قيامته » رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً . وفي حديث عائشة من صحيح مسلم : كان الأعراب يسألون رسول الله (ص) عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال « إن بعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم » ومثله من حديث أنس عنده أيضاً وهو أصرح من حديث أبي هريرة لاضافة الساعة إليهم . قال الداودودي هذا الجواب من معارض الكلام فانه لو قال لم : لا أدري - ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم - لارتابوا فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي يقرضونهم فيه . وقال الكرمانى إن هذا الجواب من الأسلوب الحكيم ، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله ، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم لأن معرفتكم تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر اهـ وقال ابن الجوزي كان النبي (ص) يتكلم بأشياء على سبيل القيام وهو دليل معمول به فكانه لما نزلت عليه الآيات في قرب الساعة كقوله تعالى (أنى أمر الله فلا تستعجلوه) وقوله (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد ، ومن ثم قال في الدجال « إني يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خروج الدجال في حياته . قال وفيه وجه آخر - وذكر مثل ما تقدم عن الداودودي ورجحه المحافظ في الفتح . ومما اختلفوا في تفسير الساعة فيه بالوجوه الثلاثة المذكورة قوله تعالى (٣١ : ٦ قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حشرتنا على ما فرطنا فيها) وقوله تعالى (٦ : ٤٠ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أنذر

الله تدعون إن كنتم صادقين ؟) وراجع تفسيرها في الجزء السابع .

وحيث يذكر قيام الساعة كآيات سورة الروم الثلاث (١٠ و ١٢ و ٥٣) وآية سورة غافر (٤٠ : ٤٦) ويوم تقوم الساعة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . فالتبادر منه غايتها يوم البعث والحساب والجزاء . وحيث يذكر التكذيب بها أو المارقة فيها فللمراد المعنى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من أمر مبدئها وغايتها وحيث يذكر اقتراب الساعة أو مجيئها وإثباتها ولا سيما إذا قرن بعبارة فالتبادر منه مبدأ القيامة وخراب العالم الذي نعيش فيه ومن هذا القبيل السؤال عنها فإن السؤال يكون عن أول الأمر المنتظر في الغالب ومنه آية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها .

قوله تعالى ﴿ أيا ن مرساها ﴾ معناه يسألونك أيها الرسول عن الساعة قائمين . أيا ن مرساها أي متى إرساؤها وحصولها واستقرارها . أو يسألونك عنها من حيث زمن مجيئها وثبوتها بالوقوع والحصول . فأيا ن ظرف زمان ، ومرساها مصدر معناه إرساؤها يقال رسا الشيء يرسو ثبت ، وأرساه غيره ، ومنه إرساء السفينة وإيقافها بالمرسة التي تلقى في البحر فتتمتع من الجريان ، قال تعالى (باسم الله مجراها ومرساها) وقال (والجبال أرساها) .

وفي السؤال عن زمن وقوعها بحرف الارساء الدال على استقرار ما شأنه الحركة والجريان أو الميادن والاضطراب نكتة دقيقة هي في أعلى درج البلاغة . وهو أن قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه الارض التي تدور من فيها من العوالم المتحركة المضطربة ، فعبير بارسائها عن منتهى أمرها ووقوف سيرها ، والساعة زمن وهو أمر مقدر ، لا جسم سائر أو مسير ، وما يقع فيها ويعبر بها عنه فهو حركة اضطراب وزلزال لا رسو ولا إرساء ، وهو أمر مستقبل لا حاصل ، ومتوقع لا واقع ، وقوله تعالى (٥٢ : ٦٠) ان عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع) معناه انه سيقم حتما ، ولذلك علق به ببيان ما يقع فيه بقوله (٨) يوم تقوم السماء موراً ٩ وتسير الجبال سيرا ١٠ ويل يومئذ للكافرين (فلم يبق لارسائها معنى الا إرساء حركة هذا العالم فيها . وانه لتعبير بليغ ، لم يعهد له في كلام

البلاغ نظير ، ولم أر أحدا نه لهذا . وذكر الساعة أولا والاستفهام عن زمن وقوعها ثانياً على قاعدة تقديم الأهم وهو المقصود بالذات .

قيل ان المراد بالسائلين هنا اليهود سأأوه عنها امتحاناً قالوا إن كلن نبياً فانه لا يعين لها زمناً لان الله تعالى لم يطلع على ذلك أحداً من رسله ، وقيل قريش ويرجحه أن السورة مكية ولم يكن في مكة أحد من اليهود ، وصيغة يسألونك المتبادر منها الحال لا الاستقبال البعيد . وفي آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً (وهذه مدنية . قال ابن كثير بعد ترجيح كون السائلين من قريش : وكانوا يسألون عن وقت الساعة استعداداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها كما قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وقال تعالى (٤٢ : ١٦) يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق * إلا إن الذين ينادون في الساعة لفي ضلال بعيد) وقوله (أيا ن مرساها) قال علي بن طلحة عن ابن عباس : منتهاهما . أي متى محطها وأيا ن آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة اهـ

﴿ قل إنما علمها عند ربّي ﴾ قل أيها النذير ان علم الساعة عند ربّي وحده ليس عندي ولا عند غيري من الخلق شيء منه . وهذا ما يدل عليه لفظ « إنما » من الحصر كما قال تعالى في الآية التي فسر بها النبي ﷺ مفاتيح الغيب (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام (أي عنده لا عند أحد سواه . ومثله قوله تعالى (٤١ : ٤٦) اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكامها) الآية أي يرد اليه وحده لا الى غيره . وأشبه الآيات الدالة على استئثار علم الله تعالى بالساعة بآية الاعراف آيتان آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) وذكرناها آنفاً . وآية أواخر النازعات وما بعدها : (٧٩ : ٤٢) يسألونك عن الساعة أيا ن مرساها ٤٣ فيم أنت من ذكرها ٤٤ الى ربك منتهاهما ٤٥ إنما أنت منذر من يخشاها ٤٦ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها (أي الى ربك وحده من دونك ودون سائر خلقه منتهى أمر الساعة الذي يسألونك عنه ، وإنما أنت منذر لاهل الايمان الذين يخشونها ويستعدون لها لتعذر وظيفة الانذار والتعليم والارشاد .

فهذه الآيات كآية الاعراف سؤالاً وجواباً فالسؤال عن الساعة من حيث
ارساؤها ومنتهاى أمرها والجواب رد ذلك إلى الرب مضاناً إلى ضمير رسوله فما أخبره
به في قوله (إلى ربك منتهاها) هو ما أمره أن يجيب به في قوله (قل إنما علمها عند
ربي) وفيه إيذان بأن ما هو من شأن الرب لا يكون للعبد ، فهو تعالى قد ربه ليكون
منذراً ومبشراً ، لا للاخبار عن الغيوب بإعيانها وأوتانها ، ولا نذار إنما يناط بالاعلام
بالساعة وأهوالها ، والنار وسلاسلها وأغلالها ، ولا تتم الفائدة منه إلا بإيهام وقتها ،
ليخشى أهل كل زمن اتيانها فيه . والاعلام بوقت اتيانها وتحديد تاريخها ينافي
هذه الفائدة بل فيه مقاسد أخرى ، فلو قال الرسول للناس إن الساعة تأتي بعد ألفي
سنة من يومنا هذا مثلاً - وألف سنة في تاريخ العالم وآلاف السنين تعد أجلاً قريباً -
لرأى المكذبين يستهزئون بهذا الخبر ويلحون في تكذيبه ، والمراتبين يزدادون
ارتياباً ، حتى إذا ما قرب الاجل وقع المؤمنون في رعب عظيم ينقص عليهم
حياتهم ، ويوقع الشال في أعضائهم ، والتشج في أعصابهم ، حتى لا يستطيعون عملاً ،
ولا يسيغون طعاماً ولا شرباً ، ومنهم من يخرج من ماله وما يملكه ، من
حيث يكون الكافرون آمنين ، يسخرون من المؤمنين ، وقد وقع في أوربة أن أخبر
بعض رجال الكنيسة الذين كان يقدّم الجمهور بأن القيامة تقوم في سنة كذا فهلعت
القلوب واختلت الاعمال ، وأهل أمر العيال ، ووقف المصدقون ما يملكون على الكنائس
والأديار ، ولم تهدأ الأنفس ويشوب إليها رشدّها إلا بعد ظهور كذب النبأ بمجيء أجله
دون وقوعه ، فالحكمة البالغة إذاً في إيهام أمر الساعة لعامة العالم ، وكذا الساعة الخاصة
بأفراد الناس ، أو بالأتم والاحياء ، وجعلها من الغيب الذي استأثر الله تعالى به ، على
ما سنذكر في إيضاحه ، فذلك قال بعد حصر أمرها في علمه .

﴿ لا يجليها لوقتها إلا هو ﴾ هذا جواب عن طلب معرفة الوقت الذي يكون
ارساؤها فيه ، يقال جلا لي الأمر والنجلى ، وجلاء فلان تجلية بمعنى كشفه وأظهره
أتم الاظهار . واللام الداخلة على وقتها تسمى لام التوقيت كقولهم : وكتب هذا
الكتاب لفرقة المحرم أو لعشر مضيئ أو بقين من صفر . والمعنى لا يكشف
حجاب الحفاء عنها ولا يظهرها في وقتها المحدود عند الرب تعالى إلا هو ، فلا

وساطة بينه وبين عبادته في اظهارها ولا الاعلام بميقاتها ، وإنما وساطة الرسل عليهم
السلام (في الانذار بها

وقفي على هذا الايثار من علم أمرها والانباء بوقت وقوعها بقوله في تعظيم
شأنها وسر إختفائها وقتها ﴿ ثقلت في السموات والارض ﴾ أي ثقل وقعها وعظم أمرها
في السموات والارض على أهلها من الملائكة والانس والجن ، لأن الله تعالى نبأهم
بأهوالها ، ولم يشهرهم بميقاتها ، فهم يتوقعون أمراً عظيماً لا يدرون متى يفجؤهم وقوعه .
روي عن قتادة في تفسير الجلة أنه قال : ثقل عليها على أهل السموات والارض
أنهم لا يعلمون . وقال السدي : خفيت في السموات والارض فلا يعلم قيامها ملك
مقرب ولا نبي مرسل . فهذا القولان تفسير لثقلها بقدر العلم بها فان الجهول ثقل
على النفس ولا سيما إذا كان عظيماً ، وروي عن معمر وابن جريج أن ثقلها يكون
يوم مجيئها (إذا الشمس كورت) - و - إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ،
- و - إذا رحلت الارض رجاء ، وبست الجبال بساً * فكانت هباء منبثاً (وغير ذلك
مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها . وعن ابن عباس في ثقلها : ليس شيء من الخلق
إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . ولكل رواية وجه صحيح ، والمتبادر من الجلة
ما ذكرناه أولاً وهو يتفق مع جملة هذه الروايات .

﴿ لا تأتكم إلا بغتة ﴾ أي فجأة على حين غفلة ، من غير توقع ولا انتظار ، ولا
اشعار ولا انذار . وقد تكرّر هذا القول في التنزيل ، وجاء في حديث أبي هريرة
من الصحيحين واللفظ للبخاري « ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما
بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بدين
لقحته ^(١) فلا يطعمه ، ولتقوم الساعة وهو يلبط حوضه فلا يسقي فيه ^(٢) »
ولتقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها » والمعنى أنها تبغت
الناس وهم منهمكون في أمور معاشهم المعتادة . وأبلغ من هذا قوله تعالى في أول
سورة الحج (١ : ٢٢) - يأتئها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم
« ١ » اللقحة الناقعة ذات الدر « ٢ » يلبط حوضه بالضم من الألط : طلاء حجارة
باطنين أو غيره كاللص ليمسك الماء ويحفظه والثلاثي منه لاطه ياطوه

ثرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد)

فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم ، وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى في أعمالهم فيلتزموا فيها الحق ، ويتحروا الخير ، ويتقوا الشرور والمعاصي ، ولا يجملوا حظهم من أمر الساعة الجدل ، والقييل والقال . وإننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك يبحث افتجروه بعض الغلاة وهو أن النبي ﷺ لم يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة كما تدل عليه آيات القرآن الكثيرة بل أعلمه الله تعالى به ، بل زعم أنه أعلمه على كل ما في علمه ، فصار علمه كعلم ربه — أي صار نداً وشريكاً لله تعالى في صفة العلم المحيط بالغيوب التي لانهاية لها ، ومن أصول التوحيد أنه تعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفته من صفاته ، والرسول عبد لله لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى إليه لاداء وظيفة التبليغ . وسنزداد علماً بطلان هذا الغلو خاصة في تفسير الآية التالية . ولكن الغلاة يرون من التقصير في مدح النبي ﷺ وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإلهه وخالق الخلق أجمعين . فكذبوا كلام الله تعالى وشبهوا به بعض عبيده إرضاء لغلوهم ، ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الامة ، ولو أراد الله تعالى أن يعلم رسوله ﷺ بوقت قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه في اخفائها واستشاره بعلمها لما أكده كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها كقوله عز وجل :

﴿ يسألونك كأنك حفي عنها ﴾ الخ . يسألونك هذا السؤال كأنك حفي مبالغ في سؤال ربك عنها — أو يسألونك عنها كأنك حفي بهم — فعنها متعلق يسألونك وجملة « كأنك حفي » معترضة . قال في مجاز الاساس : أحفي في السؤال : ألحف ... وهو حفي عن الامر : بليغ في السؤال عنه ، (كأنك حفي عنها) وقال الاعشى :

فان تسألني عني فيارب سائل حفي عن الاعشى به حيث أصعدا واستخفيت عنه كذا : استخبرته على وجه المبالغة . ونحفي بي فلان ، وحفي بي

حفاوة ، اذا تلطف بك وبالع في اكرامك اه . أقول ومنه قوله تعالى حكاية عن خليله ابراهيم عليه وعلى نبينا وأهلنا الصلاة والسلام (إنه كان في حفي)

وفي تقدير ابن كثير : عن العوفي عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول : كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس النبي ﷺ عن الساعة سأله سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم ، فأوحى الله اليه أنما عليها عنده استأثر به فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا رسلاً . وقال قتادة : قالت قریش لمحمد ﷺ إن بيننا وبينك قرابة فأشر الينا متى الساعة؟ فقال الله عز وجل (يسألونك كأنك حفي عنها) وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي ، هذا قول والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره (يسألونك كأنك حفي عنها) قال : استخفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها . وكذا قال الضحاك عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول كأنك عالم بها ، لست تعلمها ، قل إنما علمها عند الله . وقال معمر عن بعضهم (كأنك حفي عنها) كأنك عالم بها ، وقد أخفى الله عليها عن خلقه ، وقرأ (إن الله عنده علم الساعة) الآية . (قال ابن كثير) وهذا القول أرجح في المعنى من الاول والله أعلم ، ولهذا قال

﴿ قل إنما علمها عند الله ﴾ هذا تكرار للجواب في إثبات تكرار السؤال للبيان في التأكيد والاثبات من العلم بوقت مجيئها ، وتخطئة من يسألون عنه ، وقد ذكر هنا اسم الجلالة للاشعار بأنه مما استأثر بعلمه لذاته ، كما أشعر ما قبله بأنه من شؤون

الابويته ، وكل منهما مما يستحيل على خلقه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ اختصاص علمها به تعالى ولا حكمة ذلك ، ولا أدب السؤال ، ولا غير ذلك مما يتعلق بهذا المقام ، وما يعلم ذلك القليوبون وهم المؤمنون بما جاء من أخبارها في كتاب الله تعالى وبالسماح من رسوله ﷺ كالذين حضروا مثل جبريل عليه السلام بصفة رجل وسؤاله للنبي ﷺ عن الايمان والاسلام والاحسان ثم عن الساعة . وقول النبي ﷺ له عند السؤال الاخير « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » يعني اننا سواء في هذا الامر لا يعلم أحد منا متى تقوم الساعة

﴿ فصل فيما ورد في قرب الساعة و أشار أطها وما قيل في عمر الدنيا ﴾

ان ما ورد في بعض الاحاديث من قرب قيام الساعة حق مقتبس من القرآن كآية الاحزاب التي ذكرت قريبا ومثلها آية الشورى (١٧:٤٢) وما يدريك لعل الساعة قريب (وفي معناها قوله تعالى في سياق الرد على منكري البعث والانادة (٥١:١٧) ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا) وفي التعبير عن قرب بلعل وعسى ما يناسب عدم إطلاع الله لرسوله على وقته . ولا شك ان قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه الى غايته خمسون الف سنة مناسب له ، ولما تقدم من عمر الدنيا وما بقي منه - فالقرب والبعد من الامور النسبية والمراد قربها بالنسبة إلى ماضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله تعالى

وما جاء في الآثار من أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة مأخوذ من الاسرائيليات التي كان يشها زنادقة اليهود والفرس في المسلمين حتى روه مرفوعا ، وقد اعتبر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيد ها حتى استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنيا . وللجلال السيوطي في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه الزمان ، كما هدم أمثالها من التخرصات والاهام ، وما بث في الاسرائيليات من الكيد للاسلام . قال السيد الأكوسي في أثر تفسير الآية : « وانما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك ، فإنه أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية ، كما أن اخفاء الاجل الخاص للانسان كذلك . ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد . وظاهر الآيات (١) أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها . نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال ، وأخبر ﷺ به ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعا « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى (٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا أيضاً « أما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الامم من صلاة العصر إلى غروب الشمس » وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة

« ١ » الصواب ان نصوص الآيات قطعية في ذلك « ٢ » الحديث رواه الشيخان أيضا وكأنه غفل عنه

آلاف سنة ، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الالف السادسة ، ومعظم الملة في الالف السابعة .

« وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الامة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة (بالكشف ، عن مجاوزة هذه الامة الألف) وسعى بعضهم لذلك هذه الالف الثانية بالتحضرة لان نصفها دنيا ، ونصفها الآخر أخرى ، وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه فيها كما لا يخفى ، وكأني بك نراه منهتما اه

أقول قلت هذا لأن كثير آ من الناس يرجعون إلى هذا التفسير في مثل هذا البحث فاحسبت أن يعرف رأيي في المسألة من لم يطلع عليه ، وقد مضت المائة التي كان فيها مؤلفه برأسها وذنبها وهي المائة الثالثة عشرة من الهجرة ثم مضى زهاء نصف المائة التي بعدها وهي الرابعة عشرة إذ نكتب هذا البحث في سنة ١٣٤٥ ولم يظهر المهدي فانهدم والله الحمد ما بناه السيوطي عفا الله عنه من الأوهام التي جمعها كحاطب ليل ، ولم يخرج في مباحثها على ما كتبه أستاذة الاكبر الحافظ ابن حجر في نقد رواياتها . ونحن نورد هنا ما كتبه الحافظ في شرحه الحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » من شرحه البخاري ، ثم نقى عليه بما يقتضيه المقام

بدأ الحافظ شرحه لمعنى الحديث بأقوال محققى العلماء في معنى التشبيه بالاصبعين هل المراد به قرب أحدهما من الأخرى أم التفاوت الذي بينهما في الطول ؟ وما المراد به ؟ والارجح المختار عندنا من هذه الاقوال أنه ليس بينه ﷺ وبين الساعة نبي آخر فهي تليه . ثم قال « ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى (إن الله عند علم الساعة) ونحو ذلك لان علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها مغنيا ، وقيل معنى الحديث ليس بيني وبين القيامة شيء ، هي التي تلينى كما تلي السبابة الوسطى . وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة (لا يعلمها إلا هو) اه وأقول إن جملة (لا يعلمها إلا هو) قد وردت في قوله تعالى من سورة الانعام (٢٩:٦) وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) لافي الساعة ولكن ورد في الصحيح تفسير

مفتاح الغيب بآية آخر سورة لقمان (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) ألح لغبارنه صحيحة المعنى لا اللفظ ولعله أراد ذلك . ثم قال رحمه الله وأثابه : « وقال القاضي عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ماضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة واستند إلى أخبار لا تصح ، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسائة سنة ، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول (قال) وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ، ولو كان هذا ثابتاً لم يقع خلافه

« قلت : قد انضاف إلى ذلك منعه عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة (١) وقال ابن العربي (٢) قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها وكذا الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة ؟ قال وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول فالصواب الاعراض عن ذلك

« قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى ستة آلاف ومائتة ، وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي ساجان عن سعيد بن جبير عنه ويحيى هو أبو طالب القاضي الانصاري ، قال البخاري منكر الحديث . وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال ، ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار قال الدنيا ستة آلاف سنة ، وعن وهب بن منبه مثله ، أراد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستائة سنة ثم زيفها ورجح ماجاء عن ابن عباس أنها سبعة آلاف . ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعاً « ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مقرب الشمس » ومن طريق معوية بن حكيم عن ابن عمر بلفظ « ما بقي لامتي من الدنيا إلا كقدار ما إذا صليت العصر » ومن طريق

« ١ » كان عياض في القرن السادس وابن حجر في القرن التاسع وقد تم كتابه فتح الباري سنة ٨٤٢ وكانت وفاة عياض سنة ٥٤٤ ووفاته هو ٨٥٢ رحمه الله تعالى ورحمنا « ٢ » هو القاضي أبو بكر المفسر الفقيه المالكي لا ابن عربي الحائمي الصوفي

مجاهد عن ابن عمر كنا عند النبي ﷺ والشمس على قيعقمان مرتفعة بعد العصر فقال « ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار مما مضى منه » وهو عند أحمد بسند حسن ثم أورد حديث أنس : خطبنا رسول الله ﷺ يوماً وقد كادت الشمس تغيب فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر ومن حديث أبي سعيد بمنه قال عند غروب الشمس « إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبتة يومكم هذا فيما مضى منه » وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن خلف (١) ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله « بعد صلاة العصر » على ما إذا صليت في وسط من وقتها .

« قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد . وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه فالصواب الاعتماد عليه وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقدار فيه يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتها والثاني أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريباً . ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولفظه « والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه . وعند أبي داود أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ « إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : كم نصف يوم ؟ قال خمسمائة سنة ، ورواه موتقون إلا أن فيها انقطاعاً ، قال الطبري ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذاً من قوله تعالى (وإن يوماً عند ربك كالف سنة) فإذا انضم إلى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأخبار فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة تقريباً ، وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد وأكده بحديث ابن زمل رفعه الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها « قلت وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن في الصحابة وقال إسناده مجهول وليس يعروف في الصحابة وابن قتبية « ١ » لم يقل الحافظ فيه شيئاً وقد وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وقال ابن حبان أكثر من المناكر

في غريب الحديث وذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن الأثير ألفاظه مصنوعة . ثم بين السبيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما يفي الزيادة على الحساسة قال وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ « إن أحسنت أمي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة . وذلك الفسنة . وإن أسأت فنصف يوم » قال وليس في قوله « بشت أنا والساعة كهاتين » ما يقطع به على صحة التأويل الماضي بل قد قيل في تأويله أنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل وذكر أن عدتها تسعائة وثلاثة .

« قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عدد الحروف وأما المشاركة فينتقص العدد عندهم مائتين وعشرة ، فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما المشاركة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم تسمائة وثلاثة وتسعين وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة فالجمل على ذلك من هذه الحيتية باطل ، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عبد أبي جاد والاشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك بعيد فإنه لا أصل له في الشريعة وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السبيلي في فوائد رحلته مانصه : ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيها عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم عليها يعلم ولا يصل فيها إلى فهم ، إلا أنني أقول فقد كرم ما لم يخصه . أنه لو لا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي ﷺ بل تلا عليهم (ص وح فصلت) وغيرها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة ، وحرصهم على زلة ، فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه (*)

«*» نقول لو كان لها مدلول متداول لعرف ونقل ويكون في سبب سكوت العرب عن إنكارها علمهم أنها ذكرت لفائدة كالتنبيه واستصفاء السمع وتوجيه الذهن لما يذكر بعدها كما شرحناه في أول تفسير هذه السورة . وأما عدد أبي جاد فليس بلفظي ولا شرعي بل هو اصطلاح يهودي

« قلت : وأما عدد الحروف بخصوصه فأتما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن اسحق في السيرة النبوية عن أبي ياسر بن اخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب واستقصوا المدة أول منازل « الم والو » فإنه نزل بعد ذلك (المص وطسم) وغير ذلك قالوا أليست علينا الامر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر فإنه ما من حرف منها الا وله سر يخصه ، أو يقتصر على حذف المكرر من اسماء السور ولو تكررت الحروف فيها فإن السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفاً . وهي الم ستة حم ستة الر خمسة طسم اثنتان المص المر كيعص طه طس يس ق ن فاذا حذف ماكرر من السور وهي خمس من : الم وخمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسم بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاً فاذا حسب عددها بالجلل المغربي بلغت ألفين وستائة وأربعة وعشرين وأما بالجلل المشرقي فتبلغ ألفاً وسبعائة وأربعة وخمسين . ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لا يبين أن الذي جنح إليه السبيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه

« وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل ، وقد أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسين ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى ، وقد حمل بعض شراح المصاييح حديث « لن تعجز هذه الامة أن يؤخرها نصف يوم » على حال يوم القيامة وزيفه الطبري فأصاب

وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف الا من جيته وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الائمة مع أنه لم يسق سنده بذلك فالعجب من السبيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله والله المستعان . أه سياق الحافظ ابن حجر كله

« يقول محمد رشيد » أما زيادة جعفر أي ابن عبد الواحد على حديث ابن زمل في عمر الدنيا فهو ما ذكره من حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الامة

فهو موضوع جمع السيوطي بينه وبين حديث ابن زمل المجهول الذي حكم ابن الجوزي بوضعه ومنحها بسائر الروايات في المسألة ولا يصح منها شيء ، يؤيد مراده فكان رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين أي المكذوبين على رسول الله (ص) فتأمل هداك الله تعالى ما يفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفس المشتغلين بالحديث كالسيوطي الذي عد من الحفاظ وأنكر ذلك زميله السخاوي وكلاهما من تلاميذ الحفاظ ابن حجر

وقد علم مما ذكره الحفاظ هنا أن بطلي الاسرائيليات وينبوعي الخرافات كعب الاحبار ووهب بن منبه قد بثا في هذه الامة خرافة تحديد عمر الدنيا وليس أصله من مخترعاتهما فهو موجود في كتب اليهود حتى فيما يسمونه التوراة ولكنه فيها سبعة آلاف فجعله ستة آلاف غشا للمسلمين ، وما يدرينا أن كل تلك الروايات أو الموقوفة منها ترجع اليهما ، فان الصحابة (رض) لم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل بل يذكرونه بالمناسبات من غير عزو غالبا ، وكثير من التابعين كذلك بل أكثر ما روي عن أبي هريرة من الاحاديث المرفوعة لم يسمعه منه (ص) ولذلك روي أكثره عنه بالضعف أو بقوله قال رسول الله ﷺ وأقله بلفظ سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا ، وقد روى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ، وثبت أنه روى عن كعب الاحبار ومن هنا نجزم بأن موقوفات الصحابة التي لا مجال فيها للاجتهاد والرأي لا يكون لها قوة المرفوع كما قال المحدثون الا اذا كانت ليست من قبيل الاسرائيليات

وقد تكلم في مسألة قرب الساعة بعد السيوطي كثيرون وبعضهم فيها مصنفات كبهجة الناظرين والاشاعة ومنهم العلامة السفاريني في كتبه والسيد ابن الامير التيمي والسيد أبو الطيب صدوق حسن خان في كتبه ومنها كتاب (الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة) وكان معاصراً للسيد محمود الألوسي صاحب تفسير (روح المعاني) وقد نقل عن ابن الامير وعن الحفاظ ابن حجر . وقد لخص ابن الامير كلام ابن جرير وما أورده عليه ابن حجر ، ثم أورد خلاصة كلام السيوطي ورده وذكر أن الحق الواقع بخلافه . وهو ما أشار اليه الألوسي بعده إشارة .. وهما ما نقله

عنه صاحب الاذاعة السيد أبو الطيب صدوق حسن خان المعاصر للألوسي في هذا عقب ما نقله من تعقيب الحفاظ على ابن جرير قال :

(قلت) لما تقارب انقراض القرن التاسع ذكر الحفاظ السيوطي أنه وصل اليه رجل في سنة ثمان وتسعين ومائة في شهر ربيع الاول ومعه ورقة حاصل ما فيها الاعتماد على حديث أنه لا يلبث النبي ﷺ في قبره ألف سنة وأنه أفنى بعض العلماء اعتقاداً على هذا الحديث بأن في المائة العاشرة خروج المهدي والدجال ونزول عيسى وسائر الآيات من أشراف الساعة ، ثم قال السيوطي : على أن هذا الحديث باطل ، وأطال الكلام في صدر رسالته التي سماها (الكشف في مجاوزة هذه الامة الالف) ثم ذكر أن الذي دلت عليه الآثار أن هذه الامة تزيد مدة بقائها في الدنيا على ألف سنة ، وأنها لا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، ثم اعتمد ما ذكره ابن جرير أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، قال وذلك لانه ورد من طرق أن مدة الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة ، وأن النبي ﷺ بعث في آخر الالف السادس وساق ما قدمناه من أدلة ابن جرير ، بل قال وصحح ابن جرير هذا الاصل وعقده باباً انتهى

« قال السيد الامير (قلت) وما كان للسيوطي أن يعرض عن تعقبات الحفاظ ابن حجر ، بل كان يتعين عليه ذكرها وإقرارها أو ردها ، فان تركها يوم الناظر في كلامه وسكوته على تصحيح ابن جرير ليس كذلك كما عرفت (١) »

« ثم استند السيوطي في جزمه ببقاء الامة بعد الالف أقل من خمسمائة سنة إلى آثار ذكرها منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال : يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة ، وإلى أنه يلبث عيسى عليه السلام أربعين سنة بعد قتله الدجال ثم يستخلف رجل من نعيم يبقى ثلاث سنين وإلى أنه يبقى الناس بعد ارسال الله رجلاً يقبض روح كل مؤمن مائة سنة لا يعرفون (٢) » لا بد أن يكون قد سقط من هذا النقل شيء والمعنى ان هذا الترك والسكوت يوم الناظر فيهما أن تعد الحفاظ الكلام ابن جرير في غير محله والامر ليس كذلك

دينا من الاديان ، وإلى أن بين التفخيتين أربعين عاما ، وإلى أنه ينزل عيسى على رأس مائة سنة ، فهذه مائة سنة وثلاث وستون سنة ، ونحن الآن في القرن الثاني عشر ويضاف إليه مائتان وثلاث وستون سنة فيكون الجميع ١٤٦٠ وعلى قوله إنه لا يبلغ خمسمائة سنة بعد الالف يكون منتهى بقاء الامة بعد الالف ٤٦٣ سنة ويخرج منه أن خروج الدجال أعادنا الله من فتنته قبل انقراض هذه المائة التي نحن فيها وهي المائة الثانية عشر من الهجرة النبوية انتهى وقد توفي ابن الامير سنة ١١٨٢ قال صاحب الاذاعة : « أقول : وقد مضى إلى الآن على الالف نحو من ثلثمائة سنة ولم يظهر المهدي ولم ينزل عيسى ولم يخرج الدجال فدل على أن هذا الحساب ليس بصحيح

» ثم قال السيد العلامة (قلت) وقد أخرج مسلم والحاكم عن ابن عمر مرفوعا « يخرج الدجال فيمكث في أمي أربعين » انتهى ، هكذا لم يتميز العدد بشيء . لا بالايام ، ولا بالشهور ، ولا بالسنين ، فلو كانت سنين لكن ظهوره من رأس ستين من هذا القرن ، إلا أنه قد ثبت عند أحمد وابن خزيمة وأبي يعلى والحاكم تعيين الأربعين بليلة فهي أربعون يوما ، وقال « يوم منها كالسنة ، ويوم كالشهر ، ويوم كالجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم » وعلى هذا يكون خروجه في سنة تسع وتسعين من هذا القرن الذي نحن فيه ، وإنما قلنا ذلك ليتم نزول عيسى في رأسها ويبقى عيسى من القرن الثالث عشر أربعين سنة وخليفته ثلاث سنين ، ثم تطلع الشمس من مغربها ويبقى الناس مائة وعشرين بعد طلوعها ، ويحتمل أن المائة التي يبقى الناس فيها لا يعرفون دينها هي من هذه المائة والعشرين . هذا خلاصة كلام السيوطي في رسالة الكشف وفيه ما عرفت ، واستدل على ما ذكره بأثر عن السلف كأنه يقول أنها لا تقال من قبل الرأي فلها حكم الرفع

(ثم قال) « وإذا أحطت علما بجميع ما سقناه علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعتمد عليه وغاية ما فيه آثار عن السلف وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف فلعلها مأخوذة عن أهل الكتاب وفي أسانيدنا مقال وقد علم تغييرهم لما لديهم عن الله تعالى وعن رسوله وأهل

الكتاب هم القائلون (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) ونقل عنهم المفسرون أنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وأنهم يعذبون بكل ألف عام ومائة من هذه الايام ، فانه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس أن يهودا كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما تعذب بكل ألف سنة يوما واحدا من أيام الدنيا في النار ، وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة — إلى قوله تعالى — هم فيها خالدون) انتهى وأكذبهم الله فيما قالوه

« ولعل هذا الذي نقله عن السلف من الآثار التي سقناها وساقها ابن جرير والسيوطي في رسالة الكشف مأخوذة من أهل الكتاب إذ لم يثبت بنص نبوي عنه عليه السلام بأن مدة الدنيا كذا على أن تلك الآثار القاضية بأن مدتها سبعة آلاف سنة معارضة لما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد وشكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قالوا هي الدنيا أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة يوم القيامة انتهى . فهذه الآثار متعارضة كما ترى ، وإنما ثبت عنه عليه السلام أن بعثته من أي قيام الساعة انتهى كلام السيد العلامة محمد بن اسماعيل الامير رحمه الله (قال صاحب الاذاعة) « وقد قال الشيخ مرعي في بهجة الناظرين بعد ذكر قول السيوطي في رسالة الكشف مانصه : وهذا مردود لأن كل من يتكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان انتهى .

« وقال في الاشاعة ^(١) بعد ذكر قول السيوطي : الذي فهم من الاحاديث أن المهدي يمكث في الارض أربعين سنة وأن عيسى يمكث بعد الدجال أربعين سنة كما رواه الحاكم عن ابن مسعود فانه ظاهر في الاربعين بعد الدجال وإن بعد عيسى يتولى أمراء منهم التحطافي يتولى احدى وعشرين سنة ويفرض لبقيةهم إلى طلوع الشمس من المغرب عشرون سنة أيضا إن لم يكن أكثر فهذه مائة وعشرون سنة ومرة ان الدجال يمكث أربعين فان لم تكن سنين فلا أقل من مقدار سنين لأن أيامه طوال ، وإن بعد طلوع الشمس من مغربها يمكث الناس مائة وعشرين سنة

(١) صاحب الاشاعة السيد محمد البرزنجي المدني

وفي رواية أن الشرار بعد الحيار عشرون ومائة سنة وورد أيضا أن المؤمنين يتمتعون بعد طلوعها أربعين سنة ثم يسرع فيهم الموت فهذه ثلثمائة وعشرون سنة وقد مضى بعد الألف قريب من ثمانين ، فهذه أربعائة وإلى تمام هذه المائة تبلغ أربعمائة وثلاثين . وقد مر عن السيوطي أنها لا تبلغ خمسمائة بل أخذ بعضهم من قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) وقوله (لا تأتيكم إلا بغتة) أن الساعة تقوم سنة ١٤٠٧ فإن عدد حروف بغتة ١٤٠٧ والعلم عند الله ، فيحتمل خروج المهدي على رأس هذه المائة ويحتمل أن يتأخر للمائة الثانية ، ولا يفوتها قطعا ، وإذا تأخر فلا بد أن يبعث الله على رأس هذه المائة من يحدد الأمة أمر دينها كما ورد في حديث مشهور . وهذه كلها مظنونيات ورد بها آحاد الأخبار بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضاعف مع شواهد بعضها بغير شواهد ، وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة عملا للأرض عدلا كما ملئت جورا وأنه يقاتل الروم في الملحمة ويفتح القسطنطينية ويخرج الدجال في زمنه وينزل عيسى ويصلي خلفه ، وما سوى ذلك كله أمور مضمونة أو مشكوكة والله أعلم انتهى (أقول) قد علمت من هذه القول أنه ليس في عمر الدنيا حديث مرفوع صحيح ولا حسن وأن الروايات فيه إما ضعيفة وإمام موضوعة ، وأن الراجح أن كل ما ورد فيها من مرفوع وموقوف ومن الآثار فهو من الاسرئيليات التي بها في الأمة كعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ، ولو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهما وخطأ من عدلها من رجال الجرح والتعديل لحفاه تلبسهما عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث آثم وأكمل وقد أشار إلى ذلك حكيم الاسلام الاجتماعي ابن خلدون في مقدمته عند الكلام في ابتداء الدول والامم وما بقي من الدنيا قال « فكان المعتمد في ذلك في صدر الاسلام آثار منقولة عن الصحابة وخصوصا مسلمة بنى اسرائيل مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثالهما . وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأريلات محتملة » ثم ذكر مباحث السبيلي في كلام الطبري وغير ذلك مما يعني عنه ما تقدم وذكر أيضا كلام الصوفية في ذلك وظهور كذب الجميع

وكذلك الامام أبو محمد علي بن حزم (المتوفى سنة ٤٥٦) لم يعبأ بشيء من هذه الروايات في هذه المسألة على طول باعه وسعة حفظه للآثار وقد سبق القاضي عياضا والقاضي آبا بكر ابن العربي وابن خلدون في رفضه لما قيل في عمر الدنيا وعجبت كيف غفل الحافظ عن إيراد مقاله في هذه المسألة على سعة اطلاعه . قال بعد ذكر ما كان يقول اليهود والنصارى في بدء الخليقة مائنه

« وأما نحن — يعني المسلمين — فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا ، ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله (ص) فيه لفظة تصح ، بل صح عنه (ص) خلافه ، بل تقطع على أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) وقال رسول الله (ص) « ما أنتم في الامم قبلكم إلا كالشجرة البيضاء في الثور الأسود ، أو الشجرة السوداء في الثور الأبيض » وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسلام ونسبة ما بأيديهم من معبود الأرض وأنه الأكثر — علم أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله . وكذلك قوله عليه السلام « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم أصبعيه المقدستين السبابة والوسطى ، وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى لأحد سواه — فصيح أنه (ص) إنما عني شدة القرب لافضل الوسطى على السبابة إذ لو أراد ذلك لآخذت نسبة ما بين الأصبعين ونسب من طول الأصبع — فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة وهذا باطل ، وأيضا فكان تكون نسبته (ص) إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشجرة في الثور كذبا ، ومعاذ الله من ذلك فصيح أنه (ص) إنما أراد شدة القرب . وله عليه السلام منذ بعث أربعائة عام ونيف ، والله تعالى أعلم بما بقي الدنيا « فإذا كان هذا العدد العظيم لانسبة له عند مسالف لقلته وتناهته بالإضافة إلى ما مضى فهو الذي قاله (ص) من أننا فيمن مضى كالشجرة في الثور أو الرقة في ذراع الحمار اه كلام ابن حزم وأقول هذا كلام الاثمة المحققين فالذين حاولوا تحديد عمر الدنيا ومعرفة وقت قيام الساعة ازضاء لشهوة الاثيان بما بهم جميع الناس لم يشعروا بأنهم يحاولون تكذيب آيات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من علم الغيب الذي استأثر الله

تعالى به وأنها تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون - أي على غير انتظار من أحد منهم ولا أدنى علم وهذا البلاء كله من سمات رواة الاسرائيليات وتليدهم على المسلمين باظهار الاسلام والصالح والتقوى ، ومن وضع بعض الاصطلاحات العلمية في غير موضعها ككون كثرة الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاً فان هذا إنما يصح في المسائل التي لا يحتمل إرجاعها إلى مصدر واحد يعني بنشرها والدعوة اليها كسألة المهدي المنتظر الذي هو أساس مذهب سياسي كمي ثوب الدين ، ألم تر أن روياته لا تخلو أسايد هاهنا شيعة ، وإن الزنافة كانوا يثبتون الدعوة إلى ذلك بعيداً أسلوب سلطان العرب وإعادة ملك الفرس ؟ وككون كلام الصحابي في الجبال لرأي والاجتهاد فيه له حكم الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ ويجب تقييد هذا بما لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات وهو ما أشار اليه العلامة المحقق محمد بن اسماعيل الاميري في موضوعنا هذا كما رأيت آنفاً .

هذا وإن لمقتدي أئم الحضارة الاولين من الهنود والصينيين وغيرهم أقوالا في عمر الدنيا وتاريخ البشر الماضي تذكر فيه الارقام بالوف السنين وألوف الآلوف وقد بني بعضه على روايات مأثورة عن قدمائهم وبعضه على اصطلاحات فلكية وأوهام تجسيمية لا تفيد علماً صحيحاً .

وأما علماء الكون في هذا العصر فلمهم منهج في عمر الارض الماضي ومنهج آخر في تاريخ البشر وآثارهم في القرون الحالية : منهجان علميان مبنيان على ما عرف بالحفر من طبقات الارض وما كشف من آثار أعمال البشر ومن عظام موتاهم ورفائهم ، وهم يجزمون أن عمر الدنيا الماضي يعد بالوف الآلوف من السنين وقد وجدت آثار للبشر فيها منذ مئات الآلوف منها ، وذلك ينقض ما في سفر التكوين في المسائلتين ، ولكنه لا ينقض من القرآن كلمة ولا حرفاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو الصحيحة الصريحة القريبة من القطعية ، التي لا شبهة فيها للأساس الاسرائيلية ، ولا المكاييد الفارسية المجوسية . وإنما تنتم هذا البحث بفصل وجيز في اشرط الساعة وأمارتها لأننا ألمنا في هذا الفصل بذكر أهمها ، وفيها من الشبهات ما في مسألة عمر الدنيا وقيام الساعة التي هي أمارتها فنقول :

اشرط الساعة وأمارتها

إن للساعة اشرطاً ثبتت في الكتاب والسنة قال تعالى (٤٧ : ٢٠) فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشرطها ؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) الاشرط جمع شرط . يقتضين كاسباب جمع سبب وهي العلامات والامارات الدالة على قربها وأعظمها بغتة خاتم النبيين ، بآخر هداية الوحي الآلهي للناس أجمعين ، لأن بعثته ﷺ قد كمل بها الدين ، كما قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) وبكمله تكمل الحياة البشرية الروحية ، ويتلوها كمال الحياة البشرية المادية ، وما بعد الكمال الا الزوال ، لأن البناء في هذا العالم محال ، وقد ورد أن نبينا ﷺ نبي الساعة وتقدم حديث الصحيحين « بعثت أنا والساعة كهاتين » وقد وردت أحاديث أخرى في اشرط الساعة يدل بعضها على أن الشهوات المادية تتنازع مع الهداية الروحية ، فيكون لها الغلب زماناً ثم تنقصر الهداية الروحية زماناً قصيراً ، ثم يغلب الضلال والشر والفجور والكفر ، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق ، ولكن في هذه الاحاديث اختلافاً وتعارضاً وما ينافي حكمة الله تعالى في اخفائها وعدم اطلاع الخلق على وقتها وبعضها ظاهر في قرب قيام ساعة دولة العرب أو دولة الاسلام

ومن الاحاديث الصحيحة الواردة في إقبال الدنيا وسعها من أمارات الساعة حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب (رض) وفيه أن جبريل عليه السلام لما جاء في صفة رجل غريب وسأل النبي ﷺ عن الاسلام والامان والاحسان أعلم الصحابة (رض) كيف يسألون عن دينهم - ثم سأله عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال ﷺ « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرني عن أمارتها قال « أن تلد الأمة ربتها ، وإن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وروى هذا السؤال وحده ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة قال : كان النبي ﷺ يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال « ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشرطها : اذا ولدت الأمة ربتها فذاك من اشرطها ، واذا كانت

الحفاة العراة رعاء الشاء ، وروس الناس فذاك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها قيل معنى ولادة الامة ربتها كثرة السراري وأولاد السبايل وكان لهذا طور عظيم في الفتوحات الاسلامية - وقيل معناه أن الملوك والامراء يكونون من أولاد السراري لامن أولاد بنات البيوتات العربية في حسن التربية وعلو الاخلاق ، والمراد بصيرورة رعاء (بالهمزة) أي رعاة الغنم وأهل البداوة من أصحاب الثروة والبذخ والصور العالية أن يكون من هذه الطبقة رؤساء للناس كما في حديث أبي هريرة وهذا قد ظهر أيضاً في أمتنا وفي غيرها من الامم ، وصار بعض تسود هذه الطبقة وأمثالهم في هذا العصر محدوداً في مناقبه بعد فساد تربية كثير من أسرار الاشراف والتبلاء واستعلانهم على الناس بالباطل ، وكان هذا من أمارات زوال الدولة العربية أو الاسلامية فهو يظهر في علامات الساعة الخاصة لا العامة

وأجمع الاحاديث الصحيحة السند فيما يكون قبل الساعة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ، وروى هو وغيره ما ذكر فيه في احاديث أخرى مفصلة وهذا نصه عن أبي هريرة مرفوعاً (٥)

« لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول

(*) في هذا الحديث أحد عشر شرطاً أوردها البيهقي في البحث في سبعة احاديث أدمج في الثالث منها قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثر الخرج فأول كل حديث منها « لا تقوم الساعة حتى » يكون كذا - فإذا عدت « حتى » في هذا الحديث وحديثها سبعة - ولذلك قال : أخرج البخاري هذه الاحاديث السبعة عن أبي الهيثم عن شعيب الخ واستشكل الحافظ في الفتح عددا سبعة ذهولا منه عن إدماج في حديث واحد . ومعنى كلام البيهقي ان ما هنا سبعة احاديث متفرقة جميعها البخاري في واحد

(١) المراد بالفتنتين فتنة علي الامام الحق وفتنة معاوية الباغي - وهذا أول اشراط قيام ساعة الدولة العربية او الاسلامية المقيدة بالشورى ونصوص الكتاب والسنة

الله (٢) وحتى يقبض العلم (٣) وتكثر الزلازل (٤) ويتقارب الزمان (٥) وتظهر

(٢) من هؤلاء الدجالين في المتأخرين الباب والبهاء الابرانيان - على أن الثاني ادعى الألوهية - ومسيح الهند القادياني الدجال واتباعه لا يزالون يدعون النبوة - وفي حديث ثوبان الجرم بعد الثلاثين مع زيادة « وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » قال الحافظ أخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جميعه . وذكر روايات أخرى منها حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي يعلى وفيه زيادة : قلت ما آياتهم قال « يا تونك بسنة لم تكونوا عليها يغفرون بها ستكم فإذا رأيتوهم فاجتنبوهم »

(٣) حديث قبض العلم مفصل في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين مرفوعاً « ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم - وفي رواية : لم يبق علما - اتخذ الناس رهوءاء جبالا فاستلوا فاقفوا بغير علم فضلوا واضلوا » والمراد علم الدين والهداية لا علوم الدنيا والقواية .

(٤) في حديث سلمة بن نفل عند احمد « وبين يدي الساعة سنوات الزلازل » فيظهر منه انها تكثر قبيل الساعة بسنوات قليلة عما يعبد الناس في كل زمان ، والا فهي دائماً كثيرة في مجموع الارض . والساعة نفسها زلزلة عظيمة تتقدم الصاخة التي هي الطامة الكبرى . اقرأ (١: ٢٣) إن زلزلة الساعة شيء عظيم (الخ) و (٩٩ : ١) اذا زلزلت الارض زلزالها (الخ)

(٥) ذكر تقارب الزمان واقترابه في عدة احاديث في الصحاح وغيرها مجملات وأخرج الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كسنة الشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالحرق السعة » وقد اختلفوا في معنى ذلك هل هو حسي أو معنوي ؟ وهل المراد الزمان نفسه أو أهله ؟ فقيل إن المراد به استئذان العيش ووفرة النعم حتى لا يشعر الناس بالزمان كما قال الشاعر * وعمر النسر معكم بعض يوم * وقيل المراد به زرع البركة منه وقيل تقارب أهله في قلة الدين الخ ما قالوا ، ويرى بعض أهل هذا الزمان ان المراد قد يكون ما هو حاصل من تقارب المواصلات وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير برا وبحرا وجوا - وهذا أظهر من كل ما قلناه ،

الفن^(٦) ويكثر المهرج وهو القتل^(٧) وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهمهم وأليق بكونه إخباراً عن غيب لأجبال للرأي فيه ولا يعرف إلا بوحى من الله تعالى وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان ، فترى مثل القاضي عياض والنووى يرجحان أن معنى الحديث نزع البركة من الزمان وبوافهما على ذلك الحافظ ابن حجر فيقولون أن الانتفاع باليوم قد صار بتقدير الانتفاع بالساعة . وهو وهم ظاهر ، ونحن نقول أن بعض ما يعمل الآن في ساعة واحدة لم يكن يمكن عمله في يوم وما يعمل في يوم واحد كان يحتاج فيه إلى أسبوع الخ ولو كانت البواخر والقطارات الحديدية والطيارات في عصر الذين كانوا يرحلون من قطر إلى قطر لتلقى الحديث ليسر لئلا البخاري أن يتلقى في سنة واحدة ما تلقاه في سنين أو في عمره كله

(٦-٧) ظهور الفن وكثرة القتل قد وقع في كل عصر في البلاد الإسلامية وغيرها ، فلا يمكن عدّها من العلامات التي تكون بين يدي الساعة إلا أن أريد بها ساعة ملك الأمة العربية أو الإسلامية فالامر حينئذ يكون ظاهراً ويكون المراد به ما فصل في أحاديث أخرى كاعتداء الترك وقاظم للعرب وسلبهم ملكهم وإخراجهم من عراقرهم وفي ذلك عدة أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد ومن أصرحها حديث معاوية عند أبي يعلى مرفوعاً « أن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بنبات الشيع » يعني بوادي جزيرة العرب - وحديث « أن بني قنطورا أول من يسلب امتي ملكهم » رواه الطبراني عنه أيضاً قال الحافظ : وكأنه يريد بقوله امتي أمة النسب لأمة الدعوة — يعني العرب والله أعلم اهـ وورد أن من اشترط الساعة فتح القسطنطينية وهو في الصحاح قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشابة معناه أن العرب يفتحونها من أشقياء الترك ولم يكن الشيخ من أهل السباسة ولا كان في زمنه شيء من التعادي بينهم وبين العرب ، دع ما فعلته الحكومة التركية في هذا الزمان ، من ترك شريعة الإسلام ، وكان مسلمو الترك يحلون الأحاديث على فتح السلطان محمد لها ولكنها صريحة في أن فتحها يتلوّه في عهده ظهور الدجال

وإذا حل المهرج وكثرة القتل على ما حدث في هذا الزمان من الفن ومن كثرة القتل بما استحدثت من آلات الحرب النارية بحيث يقتل في يوم واحد ما لم يكن يمكن حدوثه في سنة أو سنين قبلها لكان ابلغ في الأخبار بالغيب فقد هلك في الحرب الأوروبية الأخيرة زهاء عشرة آلاف ألف (١٠ ملايين) في أربع سنين ولم يقع مثل ذلك في عدة قرون قبل هذه الآلات الحديثة

ربّ المال من يقبل صدقته^(٨) وحتى يتناول الناس في البنيان^(٩) وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه^(١٠) وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين (لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)^(١١) ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقمة فلا يطمعه ، ولتقوم الساعة وهو يلبط حوضه فلا يسقي فيه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطمعها » وتقدم تفسير هذه الجمل الأخيرة

وفي الأحاديث اشراط وأمارات أخرى بعضها صار عادياً وبعضها غريب ويقول علماءنا أن منه ما وقع ، وباقية يتوقع ، وفيها تعارض وتناقض ومشكلات حار العلماء في الجمع بينها وإني أتكلم عنه كلاماً إجمالياً عاماً ، وأبسط الكلام في أهمها بسطاً خاصاً ، ولا سيما أحاديث الدجال والمهدي ، فألقى له السمع ووجه إليه النظر ، فهو يجلي العبرة لمن اعتبر .

(٨) كثرة المال فسرت بما حدث للمسلمين من الثروة في الفتوحات من عهد الصحابة ويصح تخصيص كثرته بهم إذا كان المراد بالساعة ساعته فان كثرة المال كانت سبباً للترف الذي كان سبباً لزوال ملكهم كغيرهم . وإذا أريد بالساعة العامة فيمكن أن يكون المراد ما نرى مقدماته من كثرة الثروة العامة في العالم

(٩) التناول في البنيان تقدم ذكره في حديث جبريل وهو ما حصل منذ قرون كثيرة ويقال فيه ما قلناه فيها قبله ، وقد وصل التناول فيه الآن إلى أن صارت المباني تناطح السحاب ، ولا يمكن الصعود إليها إلا بالمعارج والمصاعد الكهربائية فإذا كانت في مصر لا تزيد على بضع طبقات ففي أميركا قد صار البناء الواحد مؤلفاً من عشرات من الطبقات فهذا هو التناول الذي لم يعهده نظير من قبل

(١٠) نمي الموت حصل ويحصل في أوقات الضيق والبلاء من كل زمان ولا يكون من اشراط الساعة العامة إلا إذا صار عاماً فهو بهذا المعنى من الاشراط المستقبلية (١١) طلوع الشمس من مغربها هو أعظم الاشراط الكبرى بين يدي الساعة وقد تقدم تفصيل القول فيه في تفسير الآية ١٥٩ من آخر سورة الانعام فيراجع.

﴿ نظرة في أشراط الساعة وتقاسيمها ومشكلاتها ﴾

أعلم أيها المسلم الذي يحب أن يكون على بصيرة من دينه أن في روايات الفتن واشراط الساعة من المشكلات والتعارض ما ينبغي لك أن تعرفه ولو إجمالاً حتى لا تكون مقلداً لمن يظنون أن كل ما يعتمد عليه أصحاب النقل حق، ولا لمن يظنون أن كل ما يقوله أصحاب النظريات العقلية حق، فإن الله تعالى يقول (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية، وقال لحاتم رحمه الله (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) واتى آيين فيه ما يطمئن به قلب القانع بالاجمال، ويفتح باب التحقيق لطالب التفصيل، فأقول :

ان العلماء جعلوا ما روي من اشراط الساعة وأماراتها ثلاثة أقسام : ما وقع بالفعل منذ قرون خلت إلى زمن كل من تكلم في ذلك منهم وقد عدوه عداً — وما وقع بعضه وهو لا يزال في ازدياد كالفتن والفسوق وكثرة الزنا وكثرة الدجالين وكثرة النساء وتشبهن بالرجال والكفر والشرك حتى في بلاد العرب. وما سيقم بين يدي الساعة من العلامات الصغرى والكبرى — ومن الأولى قتال اليهود وفتح بيت المقدس والقسطنطينية

وتقسم باعتبار آخر إلى ما عهد ويعد مثله في كل الامم من الفتن والقتال وسعة الدنيا وضيقها، وقيام الدول وسقوطها، والفسق من زنا ولواط وسكر، الخ والابوة والزلزل، وهذا لا يشهر جماهير الناس بأن له علاقة بما يقام الساعة الكبرى، وإلى ما هو غريب غير مأوف كظهور يأجوج ومأجوج والدجال والمهدي والمسيح وطلوع الشمس من مغربها، وأما الزلازل والخسوف وظهور النجوم ذوات الأذنان أو الأذيال، فقد صارت من الامور المعتادة المعروفة بين الناس

وباعتبار ثالث إلى ما هو علامة على قيام ساعة الجليل أو الدولة كذهاب الامانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله، وما هو آية على قرب الساعة العظام الكبرى، ويرد من الاشكال على ما ذكر أن ما ورد من الاشراط الصغرى المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من أجلها

أخبر الشارع بقرب قيام الساعة — وأن ما ورد من الاشراط الكبرى الحارقة للعادة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلها فهو مانع من حصول تلك الفائدة، فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن لها اشراطاً تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن، وإنما ينتظرون قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وهذا الاعتماد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية، ولا استعداداً لذلك اليوم أو تلك الساعة، فما فائدة العلم به إذا؟ وهل من الحكمة أن تكون فائدتها محصورة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه الآيات الكبرى ولا سيما آخر آية منها؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول كان يخوف قومه وينذرهم الساعة والدجال قبلها؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع ومثله لا يكون بمحض الرأي؟ وهل كان نبينا (ص) يريد بالاختبار بها تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة إلى أن تظهر هذه الاشراط؟ أم كان يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فيما يقرب منه كفيره من الرسل بدليل ما ورد من تجويزه ظهور الدجال في زمنه، وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر الجساسة وكون الدجال محبوباً في جزيرة؟

الاشكال والاشتباه في روايات الدجال

قد تقدم ما قاله ابن الجوزي من كونه (ص) كان يقدر في هذه المسائل تقديرأ، اذ لم يوح الله تعالى إليه أخبارها تفصيلاً، وعد من ذلك ما ورد في احتمال ظهور الدجال في زمنه وقال النووي في شرح أحاديث ابن صياد من صحيح مسلم: قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه... وظاهر الأحاديث أن النبي عليه السلام لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتمة، فلذلك كان النبي عليه السلام لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر « إن يكن هو فلن تستطيع قتله » اهـ ولا بأس ببيان ما أشاء إليه النووي من الاشكال والاشتباه بشي. من التفصيل

ان أحاديث الدجال مشكلة من وجوه (أحدها) ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة

« تفسير القرآن الحكيم » « ٦٢ » « الجزء التاسع »

(ثانيها) ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أبد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها ، وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام وعند بعض المحدثين ذلك من بدعتهم ، ومن المعلوم أن الله ما أتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه ، التي هي مقتضى سبق رحمته لفضله ، فكيف يؤتي الدجال أكبر الخوارق لفترة السواد الأعظم من عباده ؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوماً إلا مكة والمدينة ، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن حسان ابن عطية من ثقات التابعين أنه لا يخرج من فتنه الدجال إلا اثنا عشر ألف رجل وتسعة آلاف امرأة . قال الحافظ في الفتح وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعاً أو مرسله ، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب اه وهو الصحيح المختار عندي

(ثالثها) وهو من متعلقات ما قبله أن ما عزي إليه من الخوارق يخالف لمن الله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبدل لسنه تعالى ولا تحويل . وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها

(رابعها) اشتغال بعض هذه الأحاديث على مخالفة بعض القطعيات الأخرى من الدين كتحالف أخبار الرسل أو كونها عينا وإقرارهم على الباطل وهو محال في حقهم (خامسها) أنها متعارضة تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها كما ترى فيجاءي فمن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بأنه ﷺ كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأنه يكفي المسلمين حينئذ شره ، وبعضها يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم والقسطنطينية (ومنه) أنه كان يشك في ابن صياد من يهود المدينة هل هو الدجال أم لا ؟ وأنه وصف (ص) الدجال بصفات لا تنطبق على ابن صياد كما قال ابن صياد نفسه لسعيد الخدري (رض)

ومن التعارض أيضاً أنه يصرح في بعض الروايات بأنه يكون معه (أي الدجال) جبل أو جبال من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل ، كما رواه أحمد والبيهقي في البعث عن رجل من الانصار وعن جابر بن عبد الله بسند رجاله ثقات مع

ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث المفيرة بن شعبة قال : ما سألت أحد النبي ﷺ عن الدجال مائاته وإنه قال لي « ما يضرك منه ؟ » قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ما ، قال « بل هو أهون على الله من ذلك » وفي رواية مسلم يقولون إن معه جبال خبز ولحم ونهر من ماء ، وقد أولوا هذا لتصحيح ذلك ، ويأمل قول جابر : يقولون إن معه كذا وكذا ، ولم يقل إنك قلت هذا . ومن التعارض أيضاً ما ورد من اختلاف الروايات في المكان الذي يخرج منه ، ففي بعض الروايات أنه يخرج من قبل المشرق على الأبهام . وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم أنه يخرج من خلف بين الشام والعراق ، وفي رواية أخرى لمسلم أنه يخرج من أصبهان ، وفي حديث الجساسة عنده أنه محبوبس يدبر أو قصر في جزيرة في بحر الشام — أي البحر المتوسط وهو في الشمال — أو بحر اليمن وهو في الجنوب وأنه يخرج منها ، وروى أحمد والحاكم أنه يخرج من خراسان . وقد حاول شرح الصحيحين وغيرهم الجمع بين الروايات المتعارضة في كل مسألة فجاؤا بأجوبة متكفة ردها المحققون كلها أو أكثرها ، وفيها من المشكلات غير ما أشرنا إليه ولا سيما الروايات في ابن صياد وما كان من حلف عمر بن الخطاب (رض) عند النبي ﷺ أنه هو الدجال وإقراره ﷺ بإياه على ذلك ومتابعة جابر بن عبد الله بإياه على هذا الحلف كما في الصحيحين عنه

وقد أجاب بعضهم عن الأخير بأن هذا التقرير قد نقضه التصريح منه ﷺ لعمر بخلافه حين قال له دعني أضرب عنقه فقال « أن يكن هو فلن تسلط عليه » الخ الحديث وهو في الصحيح ، وقد رد الحافظ ابن حجر بعض تأويلات الحافظ البيهقي في مولد ابن صياد وصفاته وفي إقرار النبي ﷺ لعمر على خلفه ، وعنده قصة تميم الداري مرجحة لكونه غير ابن صياد ، وكون عمر كان يحلف خلفه قبل سماعه لهذه القصة — لهذا أخص هذا الحديث بشي من التفصيل فأقول إن فيه عدة مباحث (١) كان نعيم الداري من عرب فلسطين (سورية) وقد وصف بأنه كان راهب زمانه وقد جاء هو وأخوه نعيم المدينة في آخر عهد النبي ﷺ سنة تسع من الهجرة وآسما وحدث هو النبي ﷺ بحكاية الجساسة الغريبة ، وذكروا أنه كان

بعد إسلامه من العباد ومن القصاصين ولم يذكر لأحد شبهة فيه بل عدوا من مناقبه ان النبي (ص) روى عنه ، وستعلم ما فيه ، فهذه مقدمة

(٢) رواية الحديث عنه في صحيح مسلم بطوله ومشكلاته هي فاطمة بنت قيس من المهاجرات وقالت ان النبي ﷺ جمع الناس في المسجد رجالا ونساء وحديثهم على المنبر بما سمعه من تميم من هذه الحكاية . وقد رواه عنها الشعبي وحده ، وهو على جلالته قد روى عن كثير من الصحابة الذين لم يروهم ولم يسمع منهم ، ولكن المحدثين أثبتوا على مراسيله على انه صرح بالساج منها ، و يأتي من رواه غيره واوغره (٣) من علل هذا الحديث اذا انه من الاحاديث التي تتوفر الدواعي على نقلها بالتواتر لغرابة موضوعه ولا همالم النبي ﷺ به وجمعه الناس له وتحديثه به على المنبر واستشهاده بقول تميم على ما كان حديثهم به قبل إسلامه ، ولما سمع جمهور الصحابة له منه ﷺ فن غير المعقول ان لا يروى إلا آحاديا ويؤيده امتناع البخاري عن إخراجها في صحيحه لشدة تحريمه وقد أجاب الحافظ في الفتح عند شرح حديث جابر في ابن صياد من كتاب الاعتصام عن هذا الاعلال بقوله : واشدة التباس الامر في ذلك — أي الاختلاف بينه وبين حديث ابن صياد — سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم ، وقد توهم بعضهم انه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر — أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله ، وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعبي عن فاطمة قال الشعبي فلقيت المحرز فذكره ، وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أبي هريرة ... واما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال ثم لقيت القاسم بن محمد فقال اشهد على عائشة حدثتني كما حدثتك فاطمة بنت قيس ، واما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر وذكر لفظه

اقول ان ما ذكره الحافظ لا ينفي كون الحديث من الآحاد والمقام مقام التواتر لما ذكرناه من أسباب توفر الدواعي ، ولا ينفي ايضاً كونه غريباً ايضاً وإن لم يكن فرداً فقد انحصرت الاسانيد لروايته في الشعبي وفي فاطمة بنت قيس . واما ما رواه

أبو داود من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابن أبي سلمة عن جابر فهو على كونه ليس من الصحيح مختصر وليس فيه اسناد الحكاية الى تميم الداري بل لا يزيد لفظ المرفوع فيه عن هذه الجملة « بينما أنا سائر في البحر فنغد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة » قال أبو الوليد بن عبد الله فقلت لأبي سلمة وما الجساسة ؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت في هذا القصر — فذكر الحديث — وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر ، قال هو المسيح . فقال لي ابن أبي سلمة ان في هذا الحديث شيئاً ما حفظته ، قال شهد جابر انه هو ابن صائد وفي نسخة — ابن صياد — فقلت انه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد اسلم قال وإن اسلم . قلت فانه قد دخل المدينة قال وانت دخل المدينة اه شياق ابي داود بحروفي

اقول وهو لا يقوي تلك الروايات وليس فيه شيء من مشكلاتها المعنوية وغرائبها بل قواه الحافظ بها فجعله حسناً لأجلها وهو يعلم ان الوليد بن عبد الله ابن جميع (بالصغير) الزهري رواية عن أبي سلمة ضعيف وان روى عنه مسلم فقد قال هو نفسه (أي الحافظ) في تهذيب التهذيب فيما زاده على اصله ان ابن حبان ذكره في الضعفاء وقال انه ينفرد عن الاثبات بمالا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به ، وذكر عن الحاكم انه لو لم يخرج له مسلم لكان اولي اه في رواية أبي داود عن فاطمة مخالفة لرواية مسلم من وجه آخر لا غرض لنا في ذكره إذ لا نريد استقصاء كل ما في هذه الاحاديث من التعارض والخلاف .

(٤٠٥) من الاشكال المعنوي في هذه الحكاية أن تميم وأصحابه الثلاثين كانوا من عرب الشام والمتبادر أنهم ركبوا سفينتهم من بعض ثغورهم في البحر المتوسط وقد ذكرت فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال بعد أن سرد للناس الحكاية « فانه أعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه — أي الدجال — وعن المدينة ومكة . ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن — لا بل من قبل المشرق . ما هو من قبل المشرق ، ما هو من قبل المشرق ، وأوماً بيده إلى المشرق » قالت خففت هذا من حديث رسول الله (ص) اه

فان صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي (ص) في مكان الجزيرة التي ذكرها تميم الداري في أي البحرين هي؟ ثم اضربه عنها وجزمه بأنه في جهة المشرق الخ إشكال آخر في مته ينظر إلى اختلاف الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين ، وينظر إلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى ، وينظر بالعين كتبتها إلى سبب هذا التردد ومنافاته لأن يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدجال عن وحي من الله تعالى وسأتكلم في سببه في هذا البحث على تقدير صحة الرواية ثم أين هذه الجزيرة التي رفا إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنها في بحر الشام أو بحر اليمن كما في اللفظ المرفوع — إن صح الحديث — أي الجهة المقابلة لسواحل سورية من البحر المتوسط ، أو الجهة المجاورة لشواطئ اليمن من البحر الأحمر ، وكل من البحرين قد مسح البحارة في هذه الأزمنة مسحا ، وجابوا سطحهما طولا وعرضا ، وقاسوا مياههما عمقا وعمقا ، وعرفوا جزائرها فرداً فرداً ، فلو كان في أحدهما جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس وتنقل إليه الأخبار، لعرف ذلك كله كل الناس، وما قاله شارح المشارق من تنقل الدجال في البحرين أو من الجانب الشامي إلى الجانب اليمني بناء على زعمه أن البحر واحد — وما قاله الحافظ من انتقاله إلى اصفهان ليخرج منها مع سبعين ألفاً من يهودها — كلاهما من الدعاوي التي لا أصل لها من النقل، ولا من القبول في نظر العقل، وإنما يستنبطونها للجمع بين الروايات المتعارضة التي يعز عليهم أن يرجعوها إلى قاعدتهم « تعارضت فتساقطت » حتى إن الحافظ رضي لنفسه في هذا الجمع أن يقر قول من قال إن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن ذهب إلى اصفهان الخ وهو يحفظ تلك الروايات الكثيرة في ولادته بالمدينة ونشأته فيها ، ثم اسلامه وحججه ثم موته فيها ، على أنه يحفظ بعض الروايات المضعفة لهذا (٦) في الالفاظ المرفوعة من حكاية الجساسة أن النبي (ص) لم يقر تيمما على كل ما حكاكه ، بل على بعضه وهو قوله « فانه أعجبني من حديث تميم انه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه (أي عن الدجال) وعن المدينة ومكة » أي أنه لا يدخلهما . وقوله بعده « ألا إنه في بحر الشام أو اليمن ، لا بل من قبل المشرق » الخ ما تقدم

آفقاء وترويج جميع العلماء روايات جهة المشرق دليل على أنه ليس في بحر الشام ولا بحر اليمن لأن الشام في جهة الشمال من المدينة واليمن في جهة الجنوب منها فلا شيء منهما بمشرق . قال الطيبي : لما تيقن عليه السلام بالوحي أنه من قبل المشرق نفي الاولين ، وظاهر العبارة يدل على أن النبي ﷺ صدق تيمما في أول الأمر ولذلك قال « ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن » بالتاكيد بأن والسبب باداة الاستفتاح « ألا » ثم كُشف في موقفه بأنه ليس في هذا ولا ذلك ، بل في جهة المشرق (٧) ههنا يجيء اشكال آخر وهو أن نفي النبي ﷺ لبعض قول تميم يبطال الثقة به كله ، ويحصر عجيبة ﷺ في شيء واحد منه لا يعرف بالرأي وهو موافقته لما سبق إخباره به ﷺ من ظهور الدجال وكونه لا يدخل مكة ولا المدينة ، وإن بقي الاعجاب بما ذكر منه في محله ، وقد يتفحصون من هذا بأن الدجال كان قبل اسلام تميم وحديثه قد خرج من تلك الجزيرة التي رآه فيها فذهب إلى اصفهان أو غيرها من المشرق ، ويرده ان نقله عنه تميم صريح فيما ينافي ذلك وهو أن وثاقه الشديد انما يحمل عند الاذن له في الخروج وأنه صار قريباً بعد ظهور العلامات التي ذكرها قال : اني أنا المسيح واني أوشك ان يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الارض فلا أدم قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فها محرمتان علي الخ فعملته الخروج على الاذن بالفاء والسير على الخروج بالفاء نص في أنهما على التعقيب لا فاصل بين هذه ولا تلك ، والا قرب إلى الخروج من كل هذه المشكلات أن تكون الرواية مصنوعة .

(٨) ننقل من هذا البحث إلى مبحث قوي الصلة به وهو اذا لم نعد ما فيه من نفي النبي ﷺ لما أثبتته تميم من وجود الدجال في أحد البحرين وفقاً للعلامة الطيبي الشهير — فهل يجب أن تكون حكايته ﷺ لما حدثه به تميم تصديقاً له؟ وهل كان (ص) معصوماً من تصديق كل كاذب في خبر فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلاً على صدقه فيها؟ وبعد ما يرد عليها من إشكال وارد على حديثه حكم المرفوع؟ وفي معناه إقراره ﷺ لعمر على خلفه بأن ابن صياد هو الدجال كما تقدم إن ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذا فالجمع عليه هو العصمة في التبليغ عن

الله تعالى وعن تميم عصبية بعد النبوة . قال السفاريني في شرح عقيدته . قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين وأتهم معصومون فيها يؤدون عن الله تعالى وليسوا معصومين في غير ذلك . وقال ابن عقيل في الارشاد : إنهم عليهم السلام يعصون في الأفعال ، بل في نفس الاداء . قال ولا يجوز عليهم الكذب في الاقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . وقال الحافظ العراقي : النبي ﷺ معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالاجماع ، ولا يعتد بخلاف بعض الخوارج والحشوية الذين نقل عنهم تجوز ذلك ألح ما خصا وتصديق الكاذب لا يعد ذنبا . وقد ثبت أنه ﷺ كان يصدق بعض ما يتر به المناقون حتى يخبره الله بما كان من المصلحة اخباره به منه كما وقع في غزوة تبوك وغيرها وصدق بعض أزواجه في القصة المشار اليها في سورة التحريم حتى أخبره تعالى به وبأن من أسر اليها الحديث أفشته وذلك قوله تعالى (قالت من أنياك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير) وتردد في حديث أهل الافك وضاق صدره به زمنا حتى نزلت عليه آيات البراءة المكذبة لهم في سورة النور . فعلى هذا لا يكون ذكره ﷺ لقصة تميم في حكم المرفوع الذي يقوله هو ﷺ كما أن ما يقوله ﷺ برأيه وظنه لا يدخل في عموم ما هو معصوم منه وهو تعمد الكذب كما قال ﷺ في مسألة تلقيح النخل « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثكم عن الله شيئا فخذوا به فإني إن أكذب على الله » وقال فيها أيضا « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنما أنا بشر » رواها مسلم في صحيحه

وقال المحقق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره ﷺ من أوائل شرح الامام : إذا أخبر في حضرة النبي ﷺ عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكونه ﷺ دليلا على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على أن ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه ، فهل يدل عدم انكاره على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر ، أو لا يدل ؟ فيه نظر ، والاقترب عندي أنه لا يدل لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على

باطل وذلك يتوقف على تحقق البطان ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة ألح نقله عنه الحافظ في الفتح ملخصا

(٩) إن في روايات هذه الحكاية اختلافات أخرى كقوله في أطولها عن تميم « أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموح شهرآ في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة » وقوله في رواية أخرى « حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فأنكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى سفينة في البحر » وفي رواية « إن بني عم تميم الداري ركبوا في البحر » وفي رواية « أنه ركب البحر فتاهت به سفينة فسقط إلى جزيرة فخرج اليها يلتمس الماء فلقى أناسا يجر شجرة » وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم والاختلافات فيها متعددة كما ترى ، وفي سائر الروايات ما يزيد على ذلك

وجملة القول في حديث الجساسة أن ما فيه من العال والاختلاف والاشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع ، وأنه على تقدير صحته ليس له حكم المرفوع ، وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث وتعارض المتن أو مخالفتها للواقع وعد من عل بعضها احتمال كونها من الاسرائيليات . فقد ذكر ما أخرجه تميم بن حماد شيخ البخاري في كتاب الفتن من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمر بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعا : الدجال ليس هو بإنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أوثقه : سليمان النبي أو غيره ؟ فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة ، فإذا برز أنه أنان عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيضع على ظهرها منبرآ من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الارض »

قال الحافظ بعد إيراد هذا : (قلت) ولا يمكن معه كون ابن صياد هو الدجال ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرج تميم أيضا من طريق (كعب الاحبار) أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض

مصر (قال) وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة (قال) ولم ينزل خبره في التوراة والانجيل وإنما هو في بعض كتب الانبياء اه وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلا فان الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال ، وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد وكونه موثقاً في جزيرة من جزائر البحر أه المراد من قول الحافظ وهو في شرح كتاب الاعتصام من الفتوح ومنه يعلم أن الحافظ لم يسلم من ضرب بعض هذه الروايات المضطربة بالتعارضة المتناقضة ببعض ، وبأنه بعد احتمال الأخذ عن أهل الكتاب علة صحيحة لرد روايات الثقات ولو فيها لأبجال للعقل ولا للرأي فيه خلافا لما زعمه الزرقاني وتمسك به بعض أنصار الخرافات فعده مما له حكم المرفوع .

ومنه يعلم أيضاً أن يبطل هذه الأسر ائيليات الاكبر كهب الاحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال (في كل وادأثر من ثعلبة) وقول كهب إن ماذكره من ولادة الدجال بقوص في كتب بعض الانبياء ككذب واقتراء .

وهناك روايات أخرى عنه منها ما نقله الحافظ في شرح كتاب الفتن عن نعيم ابن حماد في كتابه المذكور عنه قال (أي كهب) يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتبس فلا يُقدر عليه ، ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة ثم يطلب فلا يدرى أين يتوجه ، ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة ، ثم يظهر السحر ، ثم يدعو النبوة فتفرق الناس عنه فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع ، ثم يأمره أن يبيس فيبيس ، ويأمر جبل طور وجبل زبتا أن ينتطعا فينتطعا ، ويأمر الفرج أن تشير سحابا من البحر فتمطر الأرض ويخوض البحر في كل يوم ثلاث خوضات فلا يبالغ حقويه ، وإحدى يديه أطول من الاخرى فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد اه

يمثل هذه الخرافات كان كهب الاحبار بغش المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنهم ، وخدع به الناس لظهوره التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجملة أخبار الدجال قالوا انها متواترة يعنون التواتر المعنوي وهو ان لها اصلا وان لم يتواتر شيء من رواياتها . ويدل القدر المشترك منها على ان النبي ﷺ

كشفت له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب يقتن بها خلق كثير ، وأنه من اليهود ، وان المسلمين يقتلونهم ويقاتلون اليهود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم ، وقد كشف له ذلك مجمل غير مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى . كما كشف له غير ذلك من الفتن . فذكره فتناقله الرواة . بالمعنى فاختلط كثير منهم ، وتعهد الذين كانوا يشون الأسر ائيليات الدس في رواياته . ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى يستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك والله أعلم

التعارض والاشكالات في أحاديث المهدي

وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر ، والجمع بين الروايات فيه عسر ، والمنكرون لها أكثر ، والشبهة فيها أظهر ، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتهما في صحيحهما . وقد كانت أكبر مثيرات الفساد والفتن في الشعوب الاسلامية . إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان ، ومن ادعياء الولاية وأولياء الشيطان ، لدعري المهديوية في الشرق والغرب ، وتأيد دعواهم بالقتال والحرب ، وبالبدع والافساد في الأرض ، حتى خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية ، ومرق بعضهم من الاسلام كما يرق السهم من الرمية

وقد كان من حق تصديق الجماهير من المتأخرين بخروج مهدي يحدد الاسلام ، وينشر العدل في جميع الانام ، أن يحملهم على الاستعداد لظهوره بتأليف عصبة قوية تنبض بزعامته ، وتساعد على إقامة أركان إمامته ، ولكنهم لم يفعلوا ، بل تركوا ما يجب لحاية البيضة وحفظ سلطان الملة بجمع كلمة الامة ، وباعداد ما استطاعوا من حول وقوة ، فاتكأوا وتواكأوا ، وتنازعوا ونحاذلوا ، ولم يعظم ما نزع من ملكهم ، وماسلب من مجدهم ، اتكالا على قرب ظهور المهدي ، كأنه هو المعيد المبدي ، فهو الذي سيرد اليهم ملكهم ، ويحدد لهم عدل شرعهم ، وينتقم لهم من أعدائهم ، ولكنه يفعل ذلك بالكرامات ، وما يؤيد به من خوارق العادات ، لا بالابواب أو البندقيات الصارخات ، ولا بالدافع الصاخات . ولا بالذبابات المدمرات ،

ولا بأساطيل البحار السباحات والغواصات، ولا أساطيل المناطيد والطائرات، ولا بالغازات الحافقات، وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشرّكين سجالاً، وكان المؤمنون ينفرون معه خفافاً وثقالاً، فهل يكون المهدي أهدي منه أعمالاً، وأحسن حالاً ومآلاً؟ كلا

وقد جاءهم النذير، ابن خلدون الشهير، فصاح فيهم إن الله تعالى سننا في الأمم والدول والعمران، مطردة في كل زمان ومكان، كما ثبت في مصحف القرآن، وصحف الأكوان، ومنها أن الدول لا تقوم إلا بعصبية، وإن الأعاجم قد سلّبو العصبية من قریش والعتره النبوية، فإن صحت أخبار هذا المهدي فإن يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علوية، ولو سمعوا وعقلوا، وسعوا وعملوا، وكان استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء، بسنن الله تعالى رحمة لهم، تجاه ما كان في أخباره من الفتن والنقم فيهم، وربما أغناهم عن بعض ما يرجون من زعامته إن لم يغفهم عنه كنهه. كانت اليهود اغترت، مثلنا بظواهر ما في كتب أنبيائهم من الانبياء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان، فاتكّلوا على ما فهم أجبارهم منها بمحض التقليد الأصمّ الذي لا يسمع، الأعشى الذي لا يبصر، ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا تفرقاً وضعفاً، فلما عرفت أجيالهم الأخيرة سنن الله تعالى في العمران، طفقوا يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان، بالسعي إلى إنشاء وطن يهودي خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران، بارشاد العلوم والفنون العصرية، التي يتعلّمونها بما يحبون من لغتهم العبرانية، وقد أنشأوا لذلك مصر فامالياً خاصاً، وما زالوا يجتمعون لأجله الاعانات بالألوف وألوف الألوف من الدنانير، حتى أنهم استمالوا لمساعدتهم في هذا العهد أقوى دول الأرض، هذا — والمسلمون لا يزالون يتكّلون على ظهور المهدي ويزعم دهاؤهم أنه سينقّض لهم سنن الله تعالى أو يبدّلها تبديلاً، وهم يتلون قوله تعالى (٣٥: ٤٣) فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلاً وإن تجد لسنة الله تحويلاً) فإذا كان من أشرط الساعة آيات، وكان زمنها زمن خوارق عادات، فهل يضرهم أن تأنيهم وهم على هدى من ربهم، وإقامة لشرعهم، وعزة وسلطان في أرضهم؟

على أنهم أنشؤا في العصور الأولى عصبية لاجل المهدي ولكنها جاهلية، بل أنشؤا المهدي المنتظر (عج) نفسه لأجل تلك العصبية الفارسية المجوسية، التي كانت تسعى لإزالة ملك الأمة العربية، وإفساد دينهم الذي أعطاهم الملك والقوة، ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله، وكان لكعب الأخبار، جولة واسعة في تقيق تلك الأخبار،

الاختلاف والاضطراب في أحاديث المهدي

(منها) أن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد بن عبد الله وفي رواية: أحمد بن عبد الله، والشيعه الامامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكري وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين، ويلقبونه بالحجة والقائم والمنتظر، ويقولون أنه دخل السرداب في دار أبيه في مدينة (سرمن رأى) التي تسمى الآن «سامراء» سنة ٢٦٥ وله من العمر تسع سنين، وأنه لا يزال في السرداب حياً، وقد رفع إليه بعض علماءهم المتأخرون أسئلة شرعية في رقع كانوا يلقونها، وزعموا أنهم كانوا يجدون فتاواه مدونة فيها!! ومسائل هذه الرقع عندهم أصح المسائل والأحكام!! وهم كلما ذكروه يقرنون اسمه بحرفي العين والجيم هكذا (عج) وهما مقتطفتان من جملة عجل الله خلاصه

وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماءً وعسلاً معه أربعون من أصحابه. فقولهم فيه كقول الامامية في المهدي ابن الحسن العسكري. ورضوى بفتح الراء لجبل جهنمة من أرض الحجاز على مسيرة يوم من ينبع وسبع مراحل من المدينة المنورة. ويقال إن السنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي السنوسي هو الامام المنتظر. ومنهم من يقول إنه اختفى، وقد باقنا أنهم كانوا إذا سئلوا عن موته يقولون: الحى يموت. ولا يقولون أنه قد مات.

وروي عن كعب الأخبار أنه قال: إنما سمي بالمهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي وسيخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها انطاكية، وفي رواية أخرى عنه إنما سمي بالمهدي لأنه يهدي إلى أسفار التوراة فيستخرجها من جبال الشام ويدعو

إليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة . رواها أبو نعيم في كتاب الفتن .
وروي مثل ذلك عن أبي عمرو الداني ، وإنما هو مأخوذ من تضليلات كتب الأخبار
والمشهور في نسبة أنه علوي فاطمي من ولد الحسن ، وفي بعض الروايات من
ولد الحسين وهو يوافق قول الشيعة الإمامية وهناك عدة أحاديث مصرحة بأنه
من ولد العباس (منها) ما رواه الرافعي عن ابن عباس أنه (ص) قال للعباس « ألا
أبشرك يا عم ؟ أن من ذريتك الأصفياء ، ومن عبرتك الخلفاء ، ومنك المهدي في آخر
الزمان ، به ينشر الله الهدى ويظفي نيران الضلالة ، إن الله فتح بنا هذا الأمر
ويذريتك يختم » ومن حديث ابن عساكر عنه مرفوعاً أيضاً « اللهم انصر العباس
وولد العباس (ثلاثاً) يا عم أما علمت أن المهدي من ولدك موقفاً مرضياً » قال
ابن حجر رجاله ثقات ، وفي معناها أحاديث أخرى لابي هريرة وأم سلمة وعلي
وفي حديثه التصريح بأن المراد بالمهدي ثالث خلفاء بني العباس

وفي معناه حديث أبي هريرة المعروف عنهم بحديث الرايات وذكره ابن
خلدون من حديث ابن مسعود مرفوعاً « إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على
الدنيا ، وإن أهل بيتي سيقون من بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم
من قبل المشرق معهم رايات سود » الخ وهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو من
شيعة الكوفة ضعفه الأئمة كثيرون وروى له مسلم مقروناً بغيره وقال شعبة فيه : كان
رفاعاً ، أي يرفع إلى النبي ﷺ الأحاديث التي لا تعرف مرفوعة ، وصرحوا
بضعف حديثه هذا . وهناك أحاديث أخرى في نسبة المهدي إلى العباس . وعن
ابن عباس عند البيهقي وأبي نعيم والخطيب البغدادي روايات في التصريح بأن
المهدي المنتظر هو العباسي وذكر قبله السفاح والمنصور . وأهل الرواية يتكافون
الجمع بين هذه الروايات وما يعارضها باحتمال أن يكون لكل من العباس والحسن
والحسين فيه ولادة بعضها من جهة الأب وبعضها من جهة الأم ، قال ابن حجر في
القول المختصر وتبعه الشوكاني وغيره ، ولكن ألفاظ الأحاديث لا تتفق مع هذا
الجمع ، على أنه لم يرد في أم المهدي شيء من هذه الروايات على كثرتها

وسبب هذا الاختلاف أن الشيعة كانوا يسعون لجعل الخلافة في آل الرسول ﷺ

من ذرية علي سلام الله ورضوانه عليهم ويضعون الأحاديث تمهيداً لذلك ، ففطن لهذا
الأمر العباسيون فاستأوا بعضهم ، ورأى أبو مسلم الخراساني وعصبيته أن آل علي يغلب
عليهم الزهدة ، وأن بني العباس كئبي أمية في الطمع في الملك ، فعمل لهم توسلاً بهم
إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس ، تمهيداً لاعادة الملك والمجوسية ، وحينئذ
وضعت أحاديث المهدي مشيرة إلى العباسيين مصرحة بشارتهم (السواد) وأشهرها
حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماجه « يقتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن
خليفة ثم لا تبصر إلى واحد منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم
قتلاً لم يقتله قوم — ثم ذكر شيئاً لا أحفظه — فإذا رأيتوه فبايعوه ولو حبواً
على الثلج فإنه خليفة الله المهدي » قال السندي في حاشيته على ابن ماجه : وفي الزوائد
هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ورواه الحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط
الشيخين اه فهو مثال لأصح ما روه في المهدي ولكن في إسناد عبد الرزاق بن همام
الصنعاني الشهير وهو معروف بالتشيع وعي في آخر عمره غلط وكان من مشايخه
عنه وهب بن منبه وناهيك به — وفي سننه إلى ثوبان أبو قلابة وسفيان الثوري
وهما مدلسان وقد عنقنا في هذا الحديث ولم يقلوا انهما سمعاه . فإذا أضفت
إلى هذا طعن الطاعنين في عبد الرزاق ومنهم ابن عدي القائل انه حدث بأحاديث
في الفضائل لم يوافقه عليها أحد ، وما هو أعظم من ذلك من رمي بعضهم إياه بالكذب
على مكانته من هذا الفن — وإذا ذكرت مع هذا أن أحاديث الفتن والساعة عامة ،
وأحاديث المهدي خاصة ، وإنما كانت مهب رياح الأهواء والبدع ، وميدان فرسان
الأجزاب والشيع ، — تبين لك أين تضع هذه الرواية منها

ولما انقضى أمر بني العباس وكانت الأحاديث قد دونت لم يسمع القائلين
بظهور المهدي إلا أن يقولوا أن الرايات السود المروية فيها غير رايات بني العباس
على أن خصومهم كانوا قد رووا في معارضتها روايات ناطقة بأن رايات المهدي
تكون صفراء ، وروايات في أن ظهوره من المغرب لا من المشرق

قال محمد بن الصامت قلت للحسين بن علي رضي الله عنهما : أما من علامة بين
يدي هذا الأمر ؟ — يعني ظهور المهدي — قال بلى ، قلت وما هي ؟ قال هلاك بني

العباس وخروج السفينائي والحسف بالبيداء . قلت جعلني الله فداك أخاف أن يطول هذا الامر . فقال : إنما هو كنظام سلك يتبع بعضه بعضاً . ورووا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم وجهه قال : تكون في الشام رجفة يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين ، وعذاباً على المنافقين ، فإن كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام ، وذلك عند الجوع الأكبر ، والموت الآخر ، فإذا كان ذلك فانظروا خدق قرية من قرى دمشق يقال لها (حرسنا) فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق ، فإذا كان ذلك كله فانظروا خروج المهدي . انتهى الأمر المروي عن أمير المؤمنين ، ونحن نعلم أن ابن آكلة الأكباد لقب معاوية لأن أمه أخرجت قلب حمزة سيد الشهداء رضوان الله عليه يوم قتل في أحد فضفته . وكانت هذه الرواية قد وضعت فجاء يظهر بعد أمير المؤمنين للتبشير بانتقام المهدي من معاوية ، ثم حلوها على السفينائي التي كثرت الروايات في خروجه قبل المهدي وقالوا أنهم ولد خالد بن يزيد ابن أبي سفينان ، وأنه أحد الخوارج الذين يتقدمونه بل شرهم ، والآخرون هم الملقبون بالأبقع والأصهب والأعرج والكندي والجرمي والقحطاني ، ولغارس ميدان الخرافات الاسرائيلية كتب الأخبار تفصيلات لخروج هؤلاء هي كالتفسير الآخر العلوي الموضوع تراجع في فوائد الفكر للشيخ مرعي وعقائد السفاريني وغيرها فهذا مزج من تعارض الروايات ونهاقمني المهدي ولو ذكرنا ما في كتب الشيعة والمنصوفة في ذلك لجئنا بالعجب العجيب . ونحبص القول فيها لا يتم إلا بسفر مستقل .

خلاصة القول في اشراط الساعة

وجملة القول في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وأماراتها وسبب الاختلاف والتعارض فيها يختصر في المسائل الآتية

(١) أن النبي ﷺ لم يكن يعلم الغيب كما يأتي في الآية التالية بل هو معلوم من الدين بالضرورة وأما أعلمه الله تعالى ببعض الغيوب بما أنزله عليه في كتابه وهو قسبان ، صريح كخبر الملائكة والساعة والجنة والنار ، ومستتب من بيان سنن الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

خاصة) وقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) فكان يفهم منها ﷺ مالا يفهم غيره من الصحابة فتن دونهم علماً وفيها كما روي عن الزبير (رض) من عدة طرق في آية (واتقوا فتنة) أنهم قرءوها على عهد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يعلمون أنها تقع منهم حيث وقعت في فتنة قتل عثمان وفي يوم الجمل ، والروايات عن الزبير أوردتها الحافظ في أول شرح كتاب الفتن من البخاري

(٢) أن الله تعالى أعلمه ببعض ما يقع في المستقبل بغير القرآن من الوحي كسؤاله لربه أن لا يجعل بأس أمته بينها فلم يعطه ذلك وأعلمه أن سنته في خلقه لا تبدل أي وأن هذا منها راجع تفسيرنا لقوله تعالى (٦ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) إلخ ولم يكن ﷺ يعلم أن ذلك من سنته تعالى قبل إعلانه له . (٣) أنه كان يمثل له بعض أمور المستقبل كأنه يراه كما تمثلت له الجنة والنار في عرض الحائط ، وكان تمثل له في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من الممالك وكان تمثل له الفتن وهو مشرف على أطم من أطام المدينة فقال كافي الصحيحين « هل ترون ما أرى ؟ قالوا لا ، قال « فاني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر » وظهر هذا في فتنة قتل عثمان (رض) ومثله حديث الفتن من قبل المشرق وكشفه هذا حق وهو ما يسميه أهل الكتاب نبوءات وقد ظهر منه شيء كثير كالشمس

(٤) إنه ﷺ لم يكن يخبر أصحابه بكل ما يطلع الله عليه من ذلك بل بما كان يرى المصلحة في إخبارهم به موعظة وتحذيراً ، وكان يخص بعض أصحابه ببعضها كما روي في مناقب حذيفة (رض) وما كان كل من سمع منه شيئاً منها يفهم مراده كله وإذا كانوا لم يفهموا تأويل بعض آيات القرآن في سنن الله العامة حق الفهم التفصيلي كما تقدم اتفاقاً عن الزبير (رض) وإذا كان منهم من لم يفهم بعض آيات الأحكام الظاهرة كقوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلا يخفى عليهم تأويل ما خص به بعض الأفراد وهو مما لم يؤمر بتبليغه للناس كافة . لأنه ليس من أصول الدين ولا من فروعه . أولى . وخفاء ذلك على من

بعدهم أولى الامن يقع تأويله في عهدهم كوصفه (ص) النساء المتهنكات في هذا العصر بالكسليات العاريات الخ

(٥) لا شك في أن أكثر الاحاديث قد روي بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء، ويبدل عليه اختلاف رواة الصحاح في ألفاظ الحديث الواحد حتى يختصر منها، وما دخل على بعض الاحاديث من المدرجات وهي ما يدرج في اللفظ المرفوع من كلام الرواة، فعلى هذا كان يروي كل أحد ما فهمه، وربما وقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية، وربما فسر بعض ما فهمه بألفاظ يزيد بها، وإذا كان النبي ﷺ لم يطلعه الله تعالى على كل ما أطلعه عليه من هذه الغيبات بالتفصيل، وكان يجتهد في بعضها ويقدر يأخذنا لقرائن كإقبال النووي وابن الجوزي في تيجوز ﷺ أن يكون ابن صياد اليهودي المعاصر له هو الدجال المنتظر - وكذا تجوز أن يظهر في زمنه وهو حي - فهل من الغرابة أن يقع الخلط والتعارض فيما روى عنه بالمعنى بقدر فهم الرواة؟

(٦) ان العائنين بالاسلام ومحاولي افساد المسلمين وازالة ملكهم من زنادقة اليهود والفرس وغيرهم من أهل الابتداع وأهل العصبيات العالوية والاموية والعباسية قد وضعوا احاديث كثيرة اقتروها، وزادوا في بعض الآثار المروية دسائس دسوها، وراج كثير منها باظهار روايتها للصالح والتقوى، ولم يعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب الى الله من واضعها، ولقد كان الاستاذ الامام يقول إن الاسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن، ولم يكن يثق الا بأقل القليل مما روى في الصحاح من احاديث الفتن (٧) إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم وما كل مسلم مؤمن صادق، وما كانوا يفرقون في الاداء بين ماسعوه من النبي ﷺ أو من غيره وما بلغهم عنه، مثل سمعت وحدثني وأخبرني، ومثل: عن النبي ﷺ انه قال أو قال رسول الله ﷺ كما فعل المحدثون من بعد عن وضع مصطلح الحديث، وقد ثبت أن الصحابة (ض) كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الاحبار وأمثاله، والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسمراو منهم بصحة السند، وهي قاعدة أغلبية لا مطردة فقد كان في عهد النبي

ﷺ منافقون قال تعالى (٩: ١٠٢) ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، مردوا عليه احكوه وصلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سياهم ونحوى كلامهم كالذين قال الله فيهم منهم (٤٧: ٣١) ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الاحبار. ومن روى عنه أبو هريرة وابن عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه، ومنهم المدلسون كقتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جرير،

فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية، أو يخالف اسنن الله تعالى في الخلق، أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية، أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية، فهو مظنة لما ذكرنا في هذه التنبيهات. وسبق لنا بيان أكثرها في الكلام على حديث طلوع الشمس من مغربها في تفسير ٦: ١٨٥ من أواخر سورة الانعام (ص ٢٠٩ ج ٨ تفسير). فن صدق رواية ما ذكره لم يجد فيها إشكالا فلا صل فيها الصدق، ومن ارتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها، فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الاسرائيليات، أو خطأ الرواية بالمعنى، أو غير ذلك مما أشرنا اليه، وإذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول ﷺ المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات. ولعل الله تعالى يبارك لنا في العمر ويوفقنا لصرف معظمه في خدمة الكتاب والسنة فضع لاحاديث الفتن وآيات الساعة مصنفا خاصا بها، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير.

(١٨٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَعْتَبُكَ مَرْتٌ مِنَ الْغَيْبِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، إِنْ أُنَا إِلَّا تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيانها حقيقة الرسالة

والفصل بينها وبين الربوبية والالوهية ، وهدمها لقواعد الشرك ومباني الوثنية من أساسها . ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى أمر خاتم رسوله فيما قبلها أن يجيب السائلين له عن الساعة بأن علمها عند الله تعالى وحده وأمرها بيده وحده — وأمره في هذه أن يبين للناس أن كل الأمور بيد الله تعالى وحده ، وأن علم الغيب كله عنده ، وأن ينفي كلا منها عن نفسه ﷺ وذلك أن الذين كانوا يسألونه (ص) عن الساعة من المسلمين كانوا يظنون أن منصب الرسالة قد يقتضي علم الساعة وغيرها من علم الغيب وربما كان يظن بعض حديثي العهد بالاسلام أن الرسول قد يقدر على مالا يصل إليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضرر عن نفسه وعن محب أو يشاء ، أو منع النفع وإحداث الضرر بمن يكره أو بمن يشاء . فأمره الله تعالى أن يبين للناس أن منصب الرسالة لا يقتضي ذلك ، وأنما وظيفة الرسول التعليم والارشاد ، لا الخلق والابجاد ، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك مما علمه الله بوحيه ، وأنه فيما عدا تبليغ الوحي عن الله تعالى بشر كسائر الناس (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) قال عز وجل :

﴿ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ﴾ أي قل أيها الرسول للناس فيما تبلغه من أمر دينهم إني لا أملك لنفسي — أي ولا لغيري بالاولى — جلب نفع مافي وقت ما ، ولا دفع ضرر مافي وقت ما ، فوقع كلمتي النفع والضرر نكرتين منفيتين يفيد العموم حسب القاعدة المعروفة ، ونفي عموم الفعل يقتضي نفي عموم الاوقات له . ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من تمكن كل انسان سليم الاعضاء من نفع نفسه وغيره في بعض الامور الكسبية ودفع بعض الضرر عنها ، ولذلك حرمت الشريعة الضرر والضرار

وجاب عن هذا الاشكال من وجهين (أحدهما) أن الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا مستقلا بقدرته وإنما يملك ما يملكه من ذلك بتمايك الرب الخالق جلت قدرته وهو المراد بالاستثناء أي لا أملك منهما ﴿ إلا ماشاء الله ﴾ من نفع أقدرني على جلبه وضرر أقدرني على منعه وسخر لي أسبابها ، أو الا وقت

مشيئته سبحانه أن يمكنني من ذلك . فاللعن المراد على هذا هو بيان عجز الخلق الذاتي وكون كل شيء أوتي به بمشيئة الله تعالى لا يستقل العبد بشيء منه استقلالاً مطلقاً ولا هو يملكه بذاته لذاته ، بل بمشيئة الله تعالى ، فالاستثناء على هذا متصل بما قبله مخصص لعمومه مقيد لاطلاقه

(الثاني) أنه ﷺ لا يملك بمقتضى منصب الرسالة نفعا ولا ضرا لنفسه بمنطوق الجملة ولا لغيره بمفهومها الاولى مما يعجز عنه غيره بمقتضى بشرية وما أقدره الله تعالى عليه بمقتضى سنته في عالم الاسباب والمسببات ، كما أنه لا يملك شيئاً من علم الغيب الذي هو شأن الخالق دون المخلوق كما يأتي بيانه في تفسير الجملة التالية . والاستثناء على هذا منفصل عما قبله مؤكداً لعمومه ، أي اكن ماشاء الله تعالى من ذلك كان ، فهو كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى) ﴿ إلا ماشاء الله ﴾ وقوله حكاية عن خليله ابراهيم عليه السلام (ولا أخاف ماتشر كون به إلا أن يشاء ربي شيئاً) وقوله في خطاب كليمه موسى عليه السلام (إني لا يخاف لدي المرسلون) ﴿ إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء ﴾ الآية .

وهذا الوجه هو اختار عندنا لأن الناس قد فتنوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله ووقفهم لطاعته وولايته من الانبياء ومن دون الانبياء من الصالحين فجعلهم شركاء لله تعالى فيما يرجوه عبادته من نفع يسوقه اليهم ، وما يخشونه من شر يحسم فيدعونه ليكشفه عنهم ، وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إما استقلالاً ، وإما إشرافاً ، إذ منهم من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على التصرف في خلقه بما هو فوق الاسباب التي منحها الله تعالى لسائر الناس فصاروا يستقلون بالنفع والضرر منحاً ومنعاً ، وإيجاباً وسلباً ، ومنهم من يعتقد أن التصرف الغيبي الاعلى الذي هو فوق الاسباب الكسبية الممنوحة للبشر خاص بربهم لا يقدر عليه غيره ولكنهم يظنون مع هذا أن هؤلاء الانبياء والاولياء عند الله تعالى كوزراء الملوك وحجابه وبطانتهم ، وسطاء بينهم وبين من لم يصل إلى رتبته ، فالملك المستبد بسلطانه يعطي هذا ويعفو عن ذنب هذا بوساطة هؤلاء الوزراء والحجباء المقربين عنده ، وكذلك رب العالمين يعطي ويمنع ويغفر ويرحم وينقم بوساطة أنبيائه وأوليائه بزعمهم ، فهم شفعا للناس عنده تعالى

يقربونهم إليه زلفى كما حكاها التنزيل عن المشركين، وبيناه في مواضع من هذا التفسير^(١) وفي مثل هذا التشبيه الوثني وتمثيل تصرف الرب العظيم الغني عن عباده بتصرف الملوك المستبدين الجاهلين الذين يحتاجون إلى وزراءهم وبناتهم في حله على ما ينبغي له فيهم - قال الله تعالى (فلا تضربوا الله الأمثال) وبين في هذه الآية وأمثالها أن رسل الله تعالى وهم صفوة خلقه لا يشاركون الله تعالى في صفة من صفاته ، ولا تأثير لأحد منهم في علمه ولا في مشيئته ، لأنها كاملة أزلية لا يطرأ عليها تغير ، وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها لا يدخل في معناها إقذارهم على النفع والضرر بسلطان فوق الأسباب المسخرة لساائر البشر ولا منحهم علم الغيب وإنما هي تبليغ وحي الله تعالى وبيانه للناس بالقول والفعل والحكم ودليلنا على اختيار هذا الوجه أن مدار العبودية على توجه العباد إلى المعبود فيما يرجون من نفع ويخافون من ضرر ، فاستعمل اللفظان في التنزيل في بيان أن الرب المستحق للعبادة هو من يملك الضر والنفع غير خاضع ولا مقيد بالأسباب العادية كقوله تعالى (٥ : ٧٩ قل أعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً) وقوله في عجل بني اسرائيل (٢٠ : ٨٩ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) وقوله (٤٨ : ١١ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً ؟) وقوله (١٣ : ١٧ قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله ، قل أناخذكم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ؟) وقوله (٢٥ : ٣ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً) الآية

فلما كان ملك الضر والنفع بهذا الاطلاق خاصاً برب العباد وخالقهم ، وكان طلب النفع أو كشف الضر عبادة لا يجوز أن توجه إلى غيره من عباده مهما يكن فضله تعالى عظيمًا عليهم - أمر الله رسوله ﷺ أن يصرح بالبلاغ عنه أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً ، وقد تكرر هذا الأمر في القرآن مبالغة في تقريره وتوكيده فقال تعالى في سورة يونس (١٠ : ٤٩ قل لا أملك لنفسي ضرراً ولا نفعاً إلا ما شاء

(١) يراجع لفظ الشفاعة والشفعاء في فهارس أجزاء التفسير كلها

الله) الآية ، وقال في سورة الجن (٧٢ : ٢٠ قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً) وهذه الآية أبلغ وأشمل مما في معناها بما فيها من إيجاز واحتباك بحذف ما يقابل الضر والرشد المذكورين وهما ضدهما بدلاً لتعاضدهما والتقدير : لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً ، ولا رشداً ولا غواية - فهذه الآيات بمعنى ما هنا تؤيد اختيارنا ثم أمره تعالى أن ينفي عن نفسه علم الغيب مستدلاً عليه بانتفاء أظهر منافعه القريبة فقال (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) الخير ما يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كالمال والعلم ، والسوء ما يرغبون عنه مما يسوءهم ويضرهم ، ويراد بهما هنا الجنس الذي يصدق ببعض أفرادها وهو الخير الذي يمكن تداركه وتحصيله ، والسوء الذي يمكن الاستعداد لدفعه بعلم ما يأتي به القدر . والجملة استدلال على نفي علم النبي ﷺ الغيب كأنه يقول لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً ولا أعلم الغيب ، ولو كنت أعلم الغيب - وأقر به ما يقع في مستقبل أيامي في الدنيا - لاستكثرت من الخير كالمال وأعمال البر التي تتوقف على معرفة ما يكون في المستقبل من عسرة وغلاء مثلاً وتغير الأحوال ، ولما مسني السوء الذي يمكن الاحتياط لدفعه بعلم الغيب كشدة الحاجة مثلاً ، ومن أمثله في العبادة قوله ﷺ في حجة الوداع « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت ولولا أن معي المهدي لأحلت » رواه الشيخان وغيرهما - يعني لو أنه علم ﷺ ما يحصل من انفراده دون أصحابه بسوقه المهدي إلى الحرم من مشقة فسخهم الحج إلى عمرة دونه إذ لا يباح الفسخ والتحلي بالعمرة لمن معه المهدي لما ساق المهدي ليوافق الجمهور في تمتعهم بالعمرة إلى الحج - ومن أمثله في الإدارة وسياسة الحرب ما عاتبه الله تعالى عليه من الإعراض عن الأمن والتصدي للأغنياء ومن أخذ الفداء من أسرى بدر ، ومن الأذن بتخلف المنافقين في غزوة تبوك سنة العسرة ، ولم أر أحداً نبه على هذا النوع من المفسرين .

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله ، ومعناه وما مسني الجنون كما زعم الجاهلون ، فيكون حاصل معنى الآية نفي رفعه إلى رتبة الربوبية الذي افتتن بمثله الغلاة ، وتني وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي زعمته الغواة العتاة .

وبيان حقيقة أمره ، وما رفع الله تعالى من قدره ، بجعله فوق جميع البشر بوجهه ،
ووساطته بينه وبين خلقه ، لكن في التبليغ والارشاد ، لا في الخلق والابتعاد ،
ولا في تدبير أمور العباد ، فإن هذا شأن الربوبية ، وإنما هو صلوات الله عليه
وسلامه في أعلى مقام العبودية ،

ومن نكت البلاغة في القرآن بتقديم اللفظ على ما يقابله في آية وتأخيرها في
أخرى تقديم النعم على الضر في هذه الآية وتأخيرها وتقديم الضر عليه في آية
سورة يونس المذكورة آنفاً ، والفرق المحسن لذلك أن آية الاعراف جاءت بعد
السؤال عن الساعة أيان مرساها وأكبر فوائد العلم بالساعة وهو من علم الغيب الاستعداد
لها بالعمل الصالح واتقاء أسباب العقاب فيها فاقضى ذلك البدء بتفي ملك النعم لنفسه
بمثل هذا الاستعداد وتأخير ملك الضر المراد به ملك دفعه واتقاء وقوعه ، وأن
يستدل على ذلك بما ذكر من أنه لو كان يعلم الغيب حتى فيا دون الساعة زمنا وعظم
شأن لاستكثر من الخير الذي يتعلق بالاستعداد للمستقبل واتقى أسباب مآسره من
السوء فيه كالمثلة التي ذكرناها

وأما آية سورة يونس فقد وردت في سياق تماري الكفار فيا أوعدهم الله من
العقاب على التكذيب بما جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجالهم إياه
نهكاً ومبالغة في الجحود ، فناسب أن يذكر في جوابهم أنه لا يملك لنفسه ولا لهم ضراً
كتعجيل العذاب الذي يكذبون به ولا نفعاً كالنصر الذي يترتب على تعجيل العذاب
لهم في الدنيا ، فقد أمره الله تعالى أن يبلغهم أن أمر عذابهم تعجيلاً أو تأخيراً الله
تعالى وحده كما أمره أن ينفي عن نفسه القدرة على ما اقترحوه من الآيات ، ومن
ذلك ما ذكره تعالى من مقترحاتهم في سورة الاسراء من تفجير ينبوع في مكة
وايجاد جنة تنفجر الانهار خلالها تفجير — أو إسقاط السماء عليهم كفاً (وهو
من العذاب) الخ ومن أمره تعالى لرسوله ﷺ أن يحجبهم عن ذلك بقوله (قل
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا) وقال تعالى في هذه السورة ايضاً (ربكم
أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلاً) أي موكلاً
بأمر نوابهم وعقابهم منفذاً له ، وقال تعالى في سورة الرعد (وإما نرينك بعض

الذي نعهد أو نتوفيك فلما عليك البلاغ وعلينا الحساب)
وهناك ما ورد في التفسير المأثور في الآية نقلاً عن تفسير الحفاظ ابن كثير قال :
« أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب
المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا ما أطلع الله عليه كما قال تعالى (عالم
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) الآية ، وقوله (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
من الخير) قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد (ولو كنت أعلم
الغيب لاستكثرت من الخير) قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحاً ،
وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج ، وفيه نظر لأن
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة ، وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبتته
لجميع عمله كان على منوال واحد ، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله ، اللهم
إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم

« والاحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس (ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير) أي من المال ، وفي رواية لعلت إذا اشتريت شيئاً ما أربح
فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر . وقال ابن جرير وقال آخرون :
معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدية من الخصبة ، ولو قت
الغلاء من الرخص . وقال عبد الله بن زيد بن أسلم (وما مني بالسوء) قال لا اجتنب
ما يكون من الشر قبل أن يكون واقتيه . » إله وما قلناه أعم وأصح

هذا وإننا قد بينا في تفسير (٦ : ٥) قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) أن الغيب قسمان
حقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى وإضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض ، وأن هذه
الآية تنفي قدرة الرسول على التصرف في خلق الله تعالى بما هو فوق كسب البشر ،
وتنفي عنه علم الغيب بهذا المعنى ، إلا ما أطلع الله تعالى به بوجهه لتعلقه بوظيفة الرسالة
كلما لئكة والحساب والثواب والعقاب — وأن ما يطلع الله عليه الرسل من ذلك
لا يكون من علمهم الكسبي ، بل يدخل في معنى الاجماع على أن النبوة غير مكتسبة .

« تفسير القرآن الحكيم » « ٦٥ » « الجزء التاسع »

وأوردنا هنالك قوله تعالى في ذلك من سورة الجن (٧٢ : ٢٦) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول — إلى قوله — ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم (الآية). واستطردنا إلى تفنيد ما يدعيه بعض مشايخ طرق الصوفية أو يدعى لهم من علم الغيب والتصرف في ملك الله أحياء، وأمواتاً بما أغنى عن اعادته هنا (١) ثم أطلنا البحث في علم الغيب في تفسير (٦ : ٥٩) وعنده مباح الغيب لا يعلمها إلا هو (الآية) وتكلمنا فيه عن الكشف وغير ذلك من معرفة بعض الأمور المستقبلية المتعلقة بمسألة الغيب الإضافي أو التي لا يصح تسمي غيباً لأن لها أسباباً فطرية (٢) — وفي الكلام على اشراط الساعة الذي مر بك قريباً بحث فإنا أطلع عليه رسوله بما دون الوحي من بعض الحوادث المستقبلية كتمثل الأشياء له مثلاً متفاوتاً في الوضوح، وهو لا يعارض هذه الآية كما علمت

﴿إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون﴾ هذا بيان مستأنف لتعليل لما تقدم من نفي امتياز (ص) على البشر بملك النفع والضرر من غير طرق الأسباب وسنن الله في الخلق — ونفي امتيازهم عليهم بعلم الغيب، علمهما ببيان حصر امتيازهم عليهم بالتبليغ عن الله عز وجل، والتبليغ قسمان : قسم مقترن بالتخويف من العقاب على الكفر والمعاصي وهو الانذار، وقسم مقترن بالترغيب في الثواب على الإيمان والطاعة وهو البشارة أو التبشير. وكل منهما يوجه إلى جميع أمة الدعوة على الإطلاق والآيات فيه كثيرة، ويوجه أيضاً إلى من يؤمن وإلى من يصر على كفره واجرامه مطلقاً، وإذا ذكر الفريقان جميعاً في سياق واحد يخص الكفارون بالانذار والمؤمنون الصالحون بالتبشير، وقد ذكر في أول سورة الكهف الانذار المطلق بالقرآن ثم تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات وإنذار متخذي الولد لله تعالى من الكافرين. ومن المقابلة بين الفريقين قوله تعالى في آخر سورة مريم (تبشّر به المتقين وتذره قوماً لداً) وفي معناها آيات أخرى في المقابلة كما ترى في أوائل سورتي البقرة والاسراء، ولكن بدون ذكر لفظ الانذار. والتبشير لا يوجه إلى الكافرين والمجرمين بلقبهم إلا بأسلوب التهم كقوله تعالى

(١) راجع ص ٤٢١ ج ٧ تفسير «٢» راجع ص ٤٥٦ - ٤٦٩ منه

(يفسرهم بعذاب أليم) على القول المشهور الذي عليه الجمهور، وأما الانذار فقد يوجه إلى المؤمنين المتقين على معنى أنهم هم الذين ينتفعون به كقوله في سورة فاطر (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) وقوله في سورة يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم)

بناءً على هذا قال بعض المفسرين إن قوله تعالى (لقوم يؤمنون) متعلق بالوصفين على معنى أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بانذاره فيزيدهم خشية الله واتقاه، لما يستخلطه، وبشيره فيزدادون شكر الله بعبادته وإقامته سنه. وقال بعضهم إنه متعلق بالثاني المتصل به وبدل على حذف مقابلة فيما قبله. والتقدير : ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير للمؤمنين، ووجه أن المقام مقام التبليغ، وهنالك وجه ثالث وهو أن البشارة للمؤمنين خاصة لاتصالها بهم، والانذار عام لهم وغيرهم، وقد عرف وجهه مما فصلناه وقد ورد في مثل هذا من حصر وظيفة الرسول بالانذار والتبشير بلفظيهما معاً أو بأحدهما وبلغت التبليغ الجامع لهما آيات كثيرة بعضها بالاثبات بعد النفي كما هنا وبعضها بنافي، والحصر بكل منهما أقوى النصوص القطعية للدلالة، ومع هذا التكرار والتوكيد كله يأتي غلاة الاطراء للرسول ولمن دون الرسل من الصالحين حقيقة أو توهماً إلا أن يشركوهم مع الله سبحانه وتعالى في صفات ربوبيته وأفعاله قال تعالى في سورة سبأ (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال في سورتي الاسراء والفرقان (وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً) وقال في سورة النحل (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) وفي سورة يس حكاية عن الرسل (وما علينا إلا البلاغ المبين) وفي سورتي النور والعنكبوت (وما على الرسول إلا البلاغ المبين)

(فان قيل) إن الحصر في هذه الآيات وأمثالها إضافي فإن من وظائف الرسل بيان الوحي والحكم بين الناس كما قال تعالى (إنما أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وقال عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) والبيان يكون بالأفعال كالأقوال بل الأفعال أقوى دلالة وأعصى على تأويل المحرفين. وكما قد

امر تعالى بتحكيم رسوله ﷺ والخضوع لحكمه، امر بأناسي به في هديه وسنته (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (قلنا) ان هذا لا ينافي المحصر الحقيقي لان التبليغ لدين الله وشرعه لا يتم الا بالعمل والحكم به وتنفيذ أحكامه فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي وجملة القول ان الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله تعالى مكرمون، لا يشاركونه في صفاته ولا في أفعاله، ولا سلطان لهم على التأثير في علمه ولا في تدبيره، وهم بشر كسائر الناس لا يمتازون على البشر في خلقهم وصفاتهم وغرائزهم، وانما يمتازون باختصاص الله تعالى اياهم بوحيه، واصطفاهم لتبليغ رسالاته لعباده، وبما زكاهم وعصمهم فأهلهم لان يكونوا أسوة حسنة وقدوة صالحة للناس في العمل بما جاؤا به عن الله تعالى من الصلاح والتقوى ومكارم الاخلاق.

(١٨٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْجَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِنِ آتَيْتُنَا صَاحِبًا مُتَكُونًا مِنَ الشُّكْرِينَ (١٩٠) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَاحِبًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى يُشْرِكُونَ (١٩١) أَلَيْسَ لَكُم مَّا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٢) وَلَا يَسْتَعِينُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٣) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَائِرُونَ

افتتحت هذه السورة بدعوة القرآن إلى دين التوحيد والأمر باتباع ما أنزل الله، والنهي عن اتباع أولياء من دونه، وتلاه التذكير بنشأة الانسان الاولى في الخلق والتكوين، والعداوة بينه وبين الشيطان، ثم اختتم بهذه المعاني، وهو التذكير بالنشأة الاولى والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان، والأمر بالتوحيد واتباع القرآن، قال تعالى

﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي خلقكم من جنس واحد أو حقيقة واحدة صورها بشراً سوياً، ﴿ وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ سكنوا زوجياً، أي جعل لها زوجاً من جنسها فكانا زوجين ذكراً وأنثى كما قال تعالى ﴿ يأتيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ كما انه خلق من كل جنس وكل نوع من الاحياء زوجين اثنين قال عز وجل (ومن كل شيء، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) وانما نشاهد ان كل خلية من الخلايا التي ينسج بها الجسم الحي تنطوي على نوعين ذكر وأنثى يقتربان فيولد بينهما خلية أخرى، وهلم جراً، ونعلم أيضاً كيف يتكون في الارحام كل من الزوجين كما قال تعالى (وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا تمنى) ولكننا لا ندرى كيف ازدوجت النفس الاولى بعد وحدتها فكانت ذكراً وأنثى، قال تعالى (ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) وفي التوراة التي عند أهل الكتاب ان حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وقد أمرنا نبينا ﷺ أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم أي فيما لا نص فيه عندنا لاحتماله، فنحن نعمل بأمره ﷺ في هذا الخبر وان حمل عليه بعض المفسرين وغيرهم حديث «استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء» رواه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً، فان المتبادر منه الذي اعتمده الشراح في تفسيره ان المراد بخلقها منه أنها ذات اعوجاج وشذوذ تخالف به الرجل كما يشير اليه ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة «ان المرأة خلقت من ضلع أعوج» فهو على حد قوله تعالى (خلق الانسان من عجل) وقال الحافظ في شرحه من الفتح: قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير أخرجه ابن اسحاق وزاد: اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة اه فتأمل لجعل الحافظ المسألة من باب الاشارة وحكاية لها بصفة التضعيف، وما ذكره من تفسيرها الغريب بتشبيه خلق الانسان بخلق النبات، وظاهره انه لم يطالع على سمة حفظه على قول لمن يعتد بأقوالهم من علماء السلف ومحققي الخلف

في المسألة ، ونذكر ان الله تعالى خاطب الناس في عصر التنزيل بمثل ما حكاه لهم في هذه الآية عن نشأة جنسهم في كونه تعالى خلق لهم أزواجا من أنفسهم فقال في بيان آياته من سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذا المعنى عام لا خاص بالإنسان الأول عبر التنزيل عن ميل الزوج الجنسي إلى زوجه هنا وفي سورة الروم بالسكون وذلك ان المرء إذا بلغ سن الحياة الزوجية يجد في نفسه اضطرابا خاصا لا يسكن إلا إذا اقترن بزوجه من جنسه واتحدا ذلك الاقتران والاتحاد الذي لا تكل حياتهما الجنسية المنتجة إلا به ، ولذلك قال بعده ﴿ فلما تغطاها ﴾ الخ الغشاء غطاء الشيء الذي يستتره من فوقه ، والغاشية الظلة تظله من سحابة وغيرها (والليل إذا يغشى) أي يحجب الأشياء ويستترها بغشائه ، وتغطاها انماها كغطائها ويؤيد ما تعطيه صيغة الفعل من جهد ، وهو كناية نزهة عن أداء وظيفة الزوجية تشير إلى أن مقتضى الفطرة وأدب الشريعة فيها السر ، ولفظ النفس مؤنث فأنت في أول الآية ، ولفظ الزوج يطلق على الذكر والانثى ولهذا ذكر هنا فاعل التغطى وأنت مفعوله . أي فلما تغطى الزوج الذي هو الذكر الزوج التي هي الانثى ﴿ حلت حملا خفيفا ﴾ أي علقته منه وهو الحمل ، والحمل بالفتح يطلق على المصدر وعلى المحمول والمشهور انه خاص بما كان في بطن أو على شجرة وان ما حمل على ظهر ونحوه يسمى حملا بكسر الحاء . والحمل هاهنا يحتمل المعنيين وهو يكون في أول العهد خفيفا لان تكاد المرأة تشعر به ، وقد تستدل عليه بارتفاع حميضتها ﴿ فرت به ﴾ أي فضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق كما قاله الزمخشري أو استمرت في أعمالها وقضاء حاجتها من غير مشقة ولا استئقال ﴿ فلما أثقلت ﴾ أي حان وقت ثقل حملها وقرب وضعها ﴿ دعوا الله ربهما : لن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾ أي توجهوا إلى الله تعالى ربهما يدعوانه فيما يحصرهما فيه بعد تمام الحمل على سلامة بأن يعطيها ولدا صالحا أي سويان تام الخلق يصلح للقيام بالأعمال البشرية النافعة ولا ينبغي أن يدعوا العبد غير

ربه ، فيما لا يملك هو ولا غيره من العبيد أسبابه ، دعواه مخلصين مقسمين له على ما وطننا عليه أنفسهم من الشكر له على هذه النعمة قائلين لن آتينا ولدا صالحا لنكونن من القائلين لك بحق الشكر قولوا وعملا واعتقادا واخلاصا ، كما يدل عليه الوصف المعروف ﴿ فلما آتاها صالحا جعلنا له شركاء ﴾ أي فلما اعطاهما ولدا صالحا لانقص في خلقه ، ولا فساد في تركيبه ، جعلنا له شركاء في إعطائه أو فيما اعطاه بأن كان سببا لوقوع الشرك منها أو ظهور ما هو راسخ في أنفسهماته ، راسخين معناه وقرأ نافع وأبو بكر (جعلنا له شركاء) أي شركة أو ذوي شرك ، فالغنى واحد ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ أي تعالى شأنه عن شركهم ، فانه هو معطي النسل بما خلقه لكل من الزوجين من أعضاء ، وقدر لها في العلوق والوضع من اسباب ، لا فعل لغيره في ذلك البتة . وجمع الضمير هنا بعد تنزيهه الأفعال قبله لان المراد فيه بالزوجين الجنس لأفرادين معينين : وقال الزمخشري : ان الضمير في (آتينا) و (لنكونن) لهما ولكل من يتنسل من ذريتهما . والآية على كل من القولين بيان لحال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات الشرك الخفي والجلي في هذا الشأن وأمثاله ، والجنس يصدق ببعض أنواعه وبعض افراده

فقال الشرك الخفي في انعام الله عليهم بالنسل ما يستندونه إلى الاسباب في سلامة الحامل من الامراض في أثناء الحمل أو في حالة الوضع ، وفي سلامة الطفل عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من الموت أو التشويه أو الامراض ، كقولهم : لولا ان فعلنا كذا لكان كذا ، ولولا فلان أو فلانة من طيب أو مرشد أو قابلة هلك الولد أو لاجهضت أمه إجهاضا ، أو جاءت بسقط لم يستهل ، أو لمات عقب اسقاطه لعدم استعداده للحياة . وينسون في هذه الاحوال فضل الله تعالى عليهم بما من به من العافية والتوفيق وتسخير الاسباب من البشر وغيرهم ، وان كانوا ممن يذكرونها ولا ينكرونها إذا ذكروا بها . ذلك شأن كثير من الناس في كل نعمة تمسهم ، أو نعمة يدفعها الله تعالى عنهم ، وهذا الشرك ليس خروجا من الملة ، ولكنه نقص في شكر النعم ، ويحتمل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب الاولاد على حب الله تعالى وشغلهم للوالدين عن ذكره وشكره ، وإيثارهم لهم على

طاعته والتزام ماشرعه من أحكام الحلال والحرام، وهو كتابه نقص في التوحيد لا نقص له، وغفلة عنه لا جحد به. ومثال الشرك الخبيث إسناد هذه النعم إلى غيره تعالى ممن يدعوهم من دونه أو معه من الأولياء والقديسين، أو الأنبياء والمرسلين، أو ما يذكر بهم أو يثلمهم من القيود أو الأصنام والمائيل، يقولون: لولا سيدي فلان ولولا مولانا إعلان لما كان كذا مما نحب، أو لكان كذا وكذا مما نكره، يعتقدون أن لهم فيما كان من نفع ومنع ضرر تأثيراً غيبياً يستقلون به هو فوق تأثير الأسباب المذكورة عن القسم الأول كما تقدم شرحه مراراً أقربها ما في تفسير الآية السابقة

﴿فعلى الله عما يشركون﴾ أي وارفع مجده، وتعالى جده، تزهه عن شرك هؤلاء الأغبياء. أو عن شركهم أن يكون لهم تصرف في خلقه، وتأثير في صفاته وأفعاله. كنت قرأت منذ سنين جل مقال المفسرون في تفسير هذه الآيات من كتبهم التي بين أيدينا من مآثور وغيره، وما أوردوه فيها من الاشكال، وما لهم في الجواب عنه والتفصي منه من اقوال، ولما أردت كتابة تفسيرها الآن لم أجد مما في ذهني منه شيئاً مرضياً يطعن به قلبي، فتوجهت إلى الله تعالى وفكرت في معناها الذي يعطيه الأسلوب العربي وينطبق على سنة الله في البشر، وفي بيان كتابه لحقائق أحوالهم، فكرت في ذلك قبل النوم وأنا في فراشي، ثم كتبت ما تقدم في آخر النهار، ثم بحثت فيما عندي من كتب التفسير لأكتب خلاصة ما قيل فيها، وانظر فيما عساه يؤيده، وأجيب عما ربما يفنده، فإذا أنا بصاحب الانتصاف يقول بعد ذكر ما نقلناه آنفاً من كلمة الزمخشري في ضميري الجمع مانصه: وأسلم من هذين التفسيرين أن يكون المراد جنسي الذكر والانثى لا يقصد فيه إلى معين، وكان المعنى والله أعلم: خلقكم جنساً واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا اليهن، فلما نكح الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الانثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت. وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم كقوله تعالى (ويقول الإنسان إذا مات لسوف أخرج حياً * قتل الإنسان ما أكفره * إن الإنسان لفي خسر) إه

وأما الاشكال الذي أشرنا إليه فهو ماروي عن بعض الصحابة والتابعين وفي حديث مرفوع أيضاً من أن الآية في آدم وحواء فقد أخرج احمد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وغيرهم من حديث سمرة بن جندب مرفوعاً قال «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان» وهو على كثرة مخرجه غريب وضعيف كما سيأتي، وقد جاءت الآثار في هذا المعنى مفصلة ومطولة وفيها زيادات خرافية، تشهد عليها بأنها من الدسائس الاسرائيلية، وهذه الآثار يعدها بعض العلماء من قبيل الاحاديث المرفوعة لأنها لا تنقل بالرأي، والذي نعتقه وحجرتنا عليه في التفسير أن كل ما هو منها مظنة للاسرائيليات المتلفاة عن مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه فهي لا يوثق بها، فإن كانت مع ذلك مشتملة على ما ينكره الدين أو العلم الصحيح قطعنا بطلانها وكونها دسيسة اسرائيلية، ومنها ما نحن فيه لأن فيه طعناً صريحاً في آدم وحواء عليها السلام ورمياً لها بالشرك، ولذلك رفضها بعض المفسرين وتكاف آخرون في تأويلها بما تنكره الامة. وقد اعتمد بعض المتأخرين كصاحب فتح البيان وصاحب روح المعاني الاخذ بحديث سمرة دون آثار الصحابة والتابعين التي فيها ما ليس فيه من رمي آدم بالشرك الصريح، وظننا أنه حجة ووصف تبعاً للترمذي والحاكم بالحسن وبالصحيح، وما هو بحسن ولا صحيح، على أنه لم يرد تفسيراً للآية كذلك الآثار.

وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب في الآية لقريش وأن المراد فيها بالنفس الواحدة قصي جدم، وأن المراد يجعل زوجها منها أنها قرشية أو عربية لما روي أنها من خزاعة لا من قريش، وأن المراد بشرهما تسمية أبنائهما الاربعة عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى وعبد الدار — يعني دار الندوة — وفيه نظر من وجوه ذكرها بعض المفسرين لانضيم الوقت بذكرها. وإنما الذي يصح أن يذكر ويبين بطلانه فهو الروايات التي اتخذ بها ولا يزال ينخدع بها الكثيرون، وعمدتنا في تحييصها وبيان عللها الحافظ ابن كثير فقد قال في تفسيره مانصه:

«ذكر المفسرون هنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها ثم تتبع ذلك

بيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة . قال الامام أحمد في مسنده : حدثنا
عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ
قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سمير عبد الحارث
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن
بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به ، ورواه الترمذي في تفسير
هذه الآية عن محمد بن المنني عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن ابراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قل هذا حديث
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، ورواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن
أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن ابراهيم به مرفوعاً ، وكذا
رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن مياض عن عمر بن
ابراهيم به مرفوعاً (قلت) وشاذ هو هلال وشاذ لقبه ، واغرض أن هذا الحديث
معلول من ثلاثة أوجه (أحدها) أن عمر بن ابراهيم هذا هو المصري وقد وثقه
ابن معين ، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ^(١) ولكن رواه ابن مردويه من
حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً فأنه أعلم (الثاني) أنه قد
روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى
حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن عبد الأعلى بن
الشخير عن سمرة بن جندب قال : سمي آدم ابنه عبد الحارث (الثالث) أن
الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل
عنه . قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن الحسن
(جعل له شركاء ، فيما آتاهما) فل كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم ،
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن نور عن معمر قل : قال الحسن عني
بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده ، يعني جعل له شركاء ، فيما آتاهما ، وحدثنا
« ١ » وقال أحمد وابن عدي وابن حبان أنه يروي عن قتادة أحاديث منكورة
لا يوافق عليها وقال الدارقطني ويترك حديثه وقال البزار ليس بالحافظ

بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قل كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى
رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا . وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله
عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية ،
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لما عدل عنه هو ولا
غيره لاسيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي ، ويحتمل
أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه
وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله ألا إنما برئنا من عبادة المرفوع والله أعلم
« فأما الآثار فقال محمد بن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة
عن ابن عباس قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدهم الله ويسميهم
عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت ، فأتاهما إبليس فقال : إنكما لو
سميتم بهما بغير الذي سميانه به لعاش ، قال فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث ففيه
أنزل الله يقول (هو الذي خلقكم من نفس واحدة — إلى قوله — جعل له شركاء
فما آتاهما) إلى آخر الآية : وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم (هو الذي
خلقكم من نفس واحدة — إلى قوله — فمرت به) شكت أحملت أم لا ؟ (فلما
أنقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكنن من الشاكرين) فأتاهما الشيطان
فقال هل تدريان ما بولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبمية أم لا ؟ وزين لهما
الباطل أنه غوي مبین ، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فأتاهما فقال لهما الشيطان
إنكما إن لم تسمياهما بي لم يخرج سوياً ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث
فذلك قول الله (فلما آتاهما صالحاً جعل له شركاء ، فيما آتاهما) الآية . وقال عبد الله
ابن المبارك عن شريك عن خفيف عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس في قوله
(فلما آتاهما صالحاً جعل له شركاء ، فيما آتاهما) قال : قال الله تعالى (هو الذي
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها) آدم حملت
فأتاهما إبليس لعنه الله فقال أني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو
لأجعلن له قرني آيتل فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن ولا فعلن — بخوفهما —
فسمياهما عبد الحارث ، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال :

أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لا تفعلن - فأبيا أن يطعيا فخرج ميثاقهم حملت الثالثة فأتاها أيضاً فذكر لها فأذكر كما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى (جعلناه شركاء في آياتها) رواه ابن أبي حاتم «وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كعجابه وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجاهلي حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء، أتاه الشيطان فقال لها أطيعيني ويسم لك ولدك سميته عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم وإلا فانه يكون بهيمة. ففهيما فأطاعا

«وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم» ثم أخبرهم على ثلاثة فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج» وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله «فلا تصدقهم ولا تكذبهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فانه يراه من انقسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله (فعلى الله عما يشركون) ثم قال فذكره آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدها من الوالدين وهو كالأستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) الآية ومعلوم أن المصابيح هي النجوم التي زينت بها السماء

ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصاييح إلى جنسه ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم. إه سياق ابن كثير وقد أصاب كنه الحقيقة في قوله ان هذه الآثار مأخوذة من الاسرائيليات، ولما كانت طعننا في عقيدة أبونا آدم وحواء، علينا السلام بما تبطله عقائد الاسلام، وجب الجزم بطلانها وتكذيبهم فيها. ثم بين تعالى سخافة عقولهم وأفن آرائهم بهذا الشرك فقال «أبشركون

مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون» الاستفهام للانكار والتجيب، أي يشركون به سبحانه وتعالى وهو الخالق لهم ولا ولد لهم ولكل شيء ما لا يخلق شيئاً من الأشياء مهما يكن حقيراً كقوله تعالى (ان الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) وليس قصارى أمرهم أن الخلق لا يقع منهم، بل هو يقع عليهم، فهم يخلقون أنا بعد أن، ولا يليق بسليم العقل أن يجعل المخلوق العاجز، شريكاً للخالق القادر؟ والآية وما بعدها حكاية لشرك عباد الاصنام والمائيل كافة، ومنهم مشركو مكة وأشملهم ممن نزل القرآن في عهدهم ومن يجيء بعدهم، فقوله (مالا يخلق شيئاً) يراد به أصنامهم لأن «ما» لا يعقل ولفظها مفرد وهو من صيغ العموم فأفرد الضمير في «يخلق» مراعاة للفظ ثم جمع في «يخلقون» مراعاة المعنى، وجعله ضمير العقلاء من قبيل الحكاية لاعتقادهم، والتعبير بفعل المضارع «يخلقون» لتصوير حدوث خلقهم، وكون مثله مما يتجدد فيهم وفي أمثالهم من المشركين، وهذا أسوأ فضاءهم في الشرك

«ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» أي وهم على كونهم مخلوقين غير خالقين شيء لا يستطيعون لها يد لهم نصراً على أعدائهم، ولا يستطيعون لأنفسهم نصراً على من يعتدي عليها بإهانة لها، أو أخذ شيء من طيبها أو حليها، كما قال (وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) أي فهم يحتاجون اليكم في سكرتهم وانتم لا تحتاجون اليهم، بل أنتم الذين تدفعون عنهم وتصرفونهم بالنضال دونهم، «وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» قرأ نافع «لا يتبعوكم» بالتخفيف والباقيون بالتشديد أي وان تدعوهم إلى

ما هو الهدى والرشاد في نفسه لا يتبعوكم ، فلا هم ينفعونكم ولا هم يفتنون منكم
أو المعنى وان تدعوهم إلى إفادتك لا يستجيبون لكم (سواء عليكم أذعنواهم
أم أنتم صامتون) أي مستور عندكم دعاؤكم إياهم وبقاؤكم على صمتكم ، ولعله لم
يقبل صمتهم ، أو صمتون ، لأن إشرائكم بهم كان قد وهن بحيث لم يكونوا
يدعونهم عند الاضطراب وكوارث الخطوب بل يدعون الله وحده ، وإنما كانوا
يتحدثون بتعاليدهم الوثنية فيهم والرجاء بشفاعتهم في أوقات الرخاء ، التي لا يشعر
فيها الإنسان بالحاجة إلى الدعاء ، (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) ومنه الدعاء بالولد الصالح عند قرب وضع
الحامل ، والشرك بعد وجود الولد الصالح ، فالتعبير بالموصف « صامتون » لافادة
كون إحداث الدعاء واستصحاب الحال اثباته قبله واستمراره سواء ، وهي تصديق
بنفي شعورهم بالحاجة إلى دعائهم وعدم خطورهم بالبال عند الشدائد ، والشعور
بحاجة المخلوق إلى الرب الخالق ، ولو قال : « أم صمتهم » أو « أم أنتم صامتون » لما كانت
المقابلة بين وجود وعدم ، وإيجاب وسلب ، لأنه يصدق بتكليف الصمت وكف النفس
عن دعائهم ولو للتجربة مع الشعور بالحاجة إلى الدعاء . والاول أبان في المراد من
كون وجود هذه الأصنام وعدمها سواء ، ومن كون دعائها مساوياً لترك الدعاء ،
ولو مع انصراف القلب عنها ، ولو كانت وسائل تشفع عند الله وتقرب إليه زانق كما
كان يقول أولو الوثنية الكسبية الخالية ، أو تنفع وتضر بنفسها أو بما أعطاه الله تعالى
من التصرف في الكون باستقلالها كما يعتقد أصحاب الوثنية العارية العاطفة . لكن
الاعراض عن دعائها ضاراً بهم ، أو مضيقاً ببعض المتافع عليهم

وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا النوع من
الاشراك ان هذا التوبيخ لا يوجه إليهم ، وان هذه الحجة لا تقوم عليهم ، لأن أولئك
كانوا يدعون جهاداً أو شجراً لا يعقل ، وهم يدعون أولياء وصلحاء ، لأنهم أتوا بحكم
الشهداء في الحياة ، وهم يقصدون قبورهم ويعظمونها ، لأن رواحهم انصلا بهم ، وإنما
جاءت هذه التفرقة من جهلهم بأن أكثر هذه الأصنام لم تنصب إلا للتذكير بأناس
من الأولياء الصالحين كما رواه البخاري عن ابن عباس في أصنام قوم نوح التي انتقلت

إلى العرب ، وقد كانت اللات صنخة لرجل يلبث عليها السويق ويضعه الناس .
فالأصنام والغائيل والتصور التي تعظم تعظيماً دينياً لم يأذن به الله كلها سواء في كونها
وضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاح ، وكانوا هم المقصودين بالدعاء لما تخيلوا فيه
من التأثير في إرادة الله ، أو التصرف الغيبي في ملك الله ، وهو أغش الشرك بالله ،
على أنه لافرق في المسألة بين إشرائك الصنم والوثن ، وإشرائك الولي أو النبي أو الملك
فاقرأ الآيات في اتخاذ الولد لله من الملائكة والمسيح في سورة الانبياء (٢١ : ٢٩)

(١٩٤) إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٥) أَلَمْ تَأْمُرُوا رَجُلًا يَمَشُورًا
بِهِمْ أَنْ يَدْبِقَبْطُونَ بِهِمْ ؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَصِيرُونَ بِهِمْ ؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهِمْ ؟ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَائِنَّ قَارُونَ (١٩٦) إِنْ
وَلَّى اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ السَّكِّتُ بِهِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٧) وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَهْضُمُونَ (١٩٨) وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْوُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرْهَمُ يَنْفَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

هذه الآيات ثمة لما قبلها من آيات التوحيد مقرر ومؤكد لمضمونها ، لأن
توحيد العبادة وفي أشرك فيها هو أس الإسلام ، ولا يتقرر في الأذهان ، ويثبت في الجنان ،
وبكل بالوحدان ، إلا بتكرار الآيات فيه نفيًا وإثباتًا لمضمون كلمة (لا إله إلا الله)

(إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ) الدعاء مخ العبادة وركنها
الأعظم فلا يصح توحيد أحد لله إلا بدعائه وحده وعدم دعا أحد معه كقائل
(فلا تدعوا مع الله أحداً) والمفسرون يقولون ان الدعاء في مثل هذه الآيات معناه
العبادة من باب تسمية الكل باسم الجزء فصاروا يفسرون « تدعون » بتعبدون
فضل بعض العوام من القارئ وغيرهم في هذا التعبير وظنوا ان المرء لا يكون
عابداً لغير الله تعالى إلا إذا كان يصلي له الصلاة المعروفة ويصوم لأجله ، وأنه

لا ينافي توحيد الله تعالى أن يدعى غيره معه أو يدعى من دونه بقصد التوسل اليه والاستشفاع لديه ، إذا كان لا يصلي ولا يصوم له . وقال بعضهم : ان الدعاء هنا بمعنى التسمية فيكون الإنكار فيه خاصاً بتسميتهم لأصنامهم وغيرهم من معبوداتهم آلهة . وكل من هذا وذاك ضرب من ضروب الاحتمالات اللغوية التي يتعلق بها من أشرك بالله جاهلاً بمعنى الشرك بمن يدعون الموتى من الصالحين لدفع الضر عنهم أو جلب الخير لهم ، من غير طريق الاسباب التي هي من تناول كسبهم وسعيهم ، ولكنهم لا يسمونهم آلهة . وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهي على المشركين من قبلهم لا بمجرد التسمية التي لا تكون بدونه صحيحة

والحق الذي لا معدل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدفع الضر أو جلب النفع الموجه إلى من يعتقد الداعي أن له سلطاناً يمكنه به أن يجيبه إلى مطالبه بذاته أو بحمله للرب الخالق على ذلك بحيث يجيب دعاء الداعي لأجله

يقول تعالى ان الذين يدعونهم من دون الله هم عباد الله أمثالكم في كونهم مخلوقين لله تعالى خاضعين لسننه في خلقه ، وإذا كانوا أمثالكم امتنع عقلاً أن يطلبوا منهم ما لا يستطيعون به بأنفسكم ولا بمساعدة أمثالكم لكم فيما يتوقف على التعاون في اتخاذ الاسباب له . وإنما يدعى لما وراء الاسباب المشتركة بين الخلق الرب الخالق المسخر للاسباب الذي تخضع لارادته الاسباب وهو لا يخضع لها ، ولا لارادة أحد بحمله على ما لا يشاؤه منها

وهذه المائلة إنما تظهر فيمن يدعى من دون الله تعالى من الملائكة أو الانبياء أو الصالحين ، دون ما اتخذ لهم تذكيراً بهم من القنائل أو القبور أو الاصنام ، وقد صار بعض هذه المذكرات يقصد لذاته ، جهلاً بما كانت اتخذت لأجله ، وفي هذه الحالة تدخل في المائلة بطريقة تنزيلها منزلة ما وضعت لأجله ، كأنه يقول ان قصارى أمرها أن تكون من الاحياء العقلاء أمثالكم ، فكيف ترفعونها عن هذه المثلية إلى مقام الربوبية ؟

(فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين) أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم يقدرون على ما لا تقدرون عليه بقواكم البشرية من نفع أو ضرر

بذواتهم فادعوهم فليستجيبوا لكم بأنفسهم ، أو ليحملوا الرب تبارك وتعالى على إعطائكم ما تطلبون منهم ان كنتم صادقين في قولكم (هؤلاء سفهاؤنا عند الله) وقولكم (ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) ثم يبين لهم أنهم أخطأ رتبة منهم لا أمثالاً لهم ، وقال

(ألم أرى أنهم يشنون بها أم لهم أيد يبعثون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها) هذا تقرير موجه الى الوجدان ، في إثر احتجاج وجهه قبله الى الجنان ، والاستفهام فيه للانكار ، وهو خاص بالاصنام والاوثان ، ومعناه أنهم لفقدهم لجوارح الكسب ، التي ينشط بها في عالم الاسباب النفع والضرر ، قد هبطوا عن درجة مماثلتكم من كل وجه ، فليس لهم أرجل يبعثون بها الى دفع ضرر أو جلب نفع ، وليس لهم أيد يبعثون بها فيما ترجون منهم من خير أو تخافون من شر ، وليس لهم أعين يبصرون بها حالكم ، وليس لهم آذان يسمعون بها أقوالكم ، ويعرفون بها مطالبكم ، فأنتم تفضلونهم في الصفات والقوى التي أودعها الله في الخلق ، فساداً ترفعونهم عن مماثلتكم ، وهم بدليل المشاهدة والاختبار دونكم ؟ وما أنتم أولاً تستكبرون عن قبول الهدى والرشاد من الرسول وتعلمون ذلك بأنه بشر مثلكم ، فيقول بعضهم لبعض (ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) وإن أطلعتم بشراً مثلكم انكم اذا خاسرون (أفأبى من قبول الحق والخير من مثلكم ، وقد فضله الله بالعالم والهدى عليكم ، وهو لا يستذلكم بادعاء انه ربكم أو إلهكم ، ثم ترفعون مآلونه ودونكم إلى مقام الألوهية ، مع انحطاطه وتسفله عن هذه المثلية ؟

(قل ادعوا شركاءكم ثم كيّدون فلا تنظرون) أي قل أيها الرسول هؤلاء المرزوقين بعبولهم ، المحقرين انعم الله تعالى عليهم ، نادوا شركاءكم الذين اتخذوهم أولياء ، وزعمتم أنهم فيكم شفعاؤهم ، ثم تعاونا على كيدي جميعاً ، واجمعوا مكركم الخفي لا يفتاح الضر بي سريعاً ، فلا تنظرون أي لا تؤخروني ساعة من نهار ، بعد إحكام المكر الكبار . وحكمة مطالبتهم بهذا ان العقائد والتقاليد الموروثة تتغلغل في أعماق الوجدان ، حتى يتضال دونها كل برهان ، ويظل صاحبها مع ظهور الدليل على

بطلانها يتوهم انها تضر وتنفع، وتقرب من الله وتشفع، فطاب لهم بأمر عملي يستل هذا الوهم من أعماق قلوبهم، وغلبت الشعور به من خبايا صدورهم، وهو أن ينادوا هؤلاء الشركا، نداء استغاثة واستنجاد لا بطل دعوة الداعي الى الكفر بها، وإثباته العجز لها، وبطل الجهد فيما ينسبون اليها من التأثير الباطن، والتسدير الكامن، الذي هو عندهم أمر غيبي، يدخل في معنى التكيد الخفي. فان كان لها شيء، ما من السلطان الغيبي في أنفسها أو عند الله تعالى فهذا وقت ظهوره، فان لم يظهر لا بطل عبادتها وتعظيمها، ونصر عابديها ومعظمي شأنها، فتى يظهر وينتفعون به؟ وهم منكرون للبعث، وكل ما يرجونه أو يخافونه منها فهو خاص بما يكون في هذه الارض؟

﴿ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾ هذا تعليل لجزمه عليه السلام بما ذكر من عجز هذه المعبودات وتحقير أمرها وأمر عابديها على ما كان من ضعفه بمكة عند نزول هذه السورة. يقول ان ناصري ومتولي أمري هو الله الذي نزل علي هذا الكتاب الناطق بوحدانيته في ربوبيته، وبما يجب من عبادته ودعائه في الماهيات والملمات وحده، وبأن عبادة غيره باطلة، وان دعاء هذه الاوثان هزؤ باطل، وسخف لا يرضاء لنفسه إلا جاهل سافل، وهو يتولى نصر الصالحين من عباده، وهم الذين صالحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة السالمة من الخرافات والاورهام، والاعمال التي تصلح بها الافراد وشؤون الجماعات، فينصرهم على الخرافيين الفاسدين والعقائد والمنهدين في الاعمال (فالما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الامثال)

﴿والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون﴾ أي وأما الذين تدعونهم لنصركم وغير النصر من منافعكم ودفع الضر عنكم، فهم عاجزون لا يستطيعون أن ينصروكم، ولا أن ينصروا أنفسهم على من يحقر أمرهم، أو يسلبهم شيئاً ما وضع من الطيب أو الخلي عليهم، وقد كسر ابراهيم عليه السلام الاصنام فجعلهم جذاذاً فما استطاعوا أن يدفعوه عن أنفسهم، ولا أن

ينتقموا منه لها. وروي عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل (رض) وكانا شابين من الانصار قد أسلما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انها كانا يعدوان في الليل على اصنام المشركين يكسراهما ويتخذانها حطباً للارامل ليعتبر قومها بذلك، وكان عمرو بن الجموح وكان سيد قومه صم بعده فكانا يجيئان في الليل فينكسهما على رأسه ويلطخنه بالعذرة فيجئ فيرى ما صنع به فيفسله ويطيئه ويضع عنده سيفاً ويقول له اتصبر حتى أخذه مرة فقرناه مع كلب ميت ودياه يحبل في بئر فما رآه كذلك علم بطلان عبادته وأسلم وفيه يقول

تالله لو كنت إلها مستدن لم تك والكلب جميعا في قرن

وبعد أن نفى قدرتهم على النصر، قفى عليه بنفي قدرتهم على الارشاد اليه فقال

﴿وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون﴾ أي وان تدعوهم الى أن يهدوكم إلى ما تنتصرون به من أسباب خفية أو جلية لا يسمعون دعاءكم مطلقاً، فكيف يستجيبون لكم؟ على أنهم لو سمعوا لما استجابوا لعجزهم عن الفعل، كمقدمهم للسمع، ﴿وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون﴾ أي وهم فاقدون لحاسة البصر كمقدمهم لحاسة السمع، وتراهم أيها المخاطب ينظرون اليك بما وضع لهم من الاعين الصناعية، والحدق الزجاجية أو الجوهريّة، وجعلها موجهة الى الداخل عليها كأنها تنظر اية، وهم لا يبصرون بها لان الابصار لا يحصل بالصناعة، بل هو من خواص الحياة التي استأنز الله سبحانه بها، وإذا كانوا لا يسمعون دعاء ولا نداء من عابدهم ولا من غيره، ولا يبصرون حاله وحال خصمه، فأنى يرجى منهم نصره وشده أو زره؟ وفي الآتي وجه آخر ذهب اليه بعضهم وهو أن الخطاب فيها للمؤمنين والرسول في مقدمتهم بناء على ان الكلام في الاصنام قد تم فيما قبلها وعاد الكلام في عابديها، أي وان تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء الاغبياء من المشركين، الذين لم يعقلوا هذه الحجج والبراهين، الى هدى الله وهو التوحيد والاسلام لا يسمعون دعوتكم سمعاً ففهم واعتبار، وتراهم أيها الرسول ينظرون اليك وهم لا يبصرون ما أوتيت من سمت الجلال والوقار، الذي يميز به صاحب البصيرة بين أولي الجد والعزم، والصدق في القول والفعل، وبين

أهل العبت والمزل . ولقد كان بعض ذوي الفطرة السليمة ينظر الى النبي ﷺ فيعرف من شأله وسياه في وجهه ، أنه حر صادق ، غير مخادع ولا مخادق ، فيقول والله ما هذا الوجه وجه كاذب

وما زال من اليهود بين الناس ان أصحاب البصيرة والفضيلة من الناس يعرف بعضهم بعضاً بذلك من أول العهد بالتلاقي بما يتوسمون من ملامح الوجه ومعارفهم من موضوع الحديث وتأثيره في نفس المتكلم والسماع ثم يكمل ذلك بالمعايشة كما يعرفون حال الاشرار والمنافقين بذلك (ولو نشاء لا ريباً انكم فلان فتمهم بما هم وما هم في حق القول) بهذه البصيرة النيرة عرفت السيدة خديجة فضلى عقائل قريش فضائل محمد بن عبد الله قبل بعثته ، فاستمالته وخطبت لنفسها على غناها وفقره ، بعد ان رفضت أناساً من كبار قريش خطبوا بها بعد موت زوجها الأول ، ثم كانت أول من جزم برسالة عند ما حدثها بأول ما رآه من بدء الوحي وخاف على نفسه منه ، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول رجل دعاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الاسلام بحسن فراسته فيه فلم يتوقف ولم يتمكث ولم يترث أن اجاب الدعوة منشراح الصدر قري العين ، لأنه كان أجدر الناس بمعرفة حقيقتها وحقيقة من دعا اليها . وامثلة هذا كثيرة في كل زمان . وكان أظهرها في قرننا هذا تعلق الشيخ محمد عبده بالسيد جمال الدين الأفغاني من أول ليلة رآه فيها ولزماه الى أن فارق هذه الديار فلم يعرفه حق المعرفة غيره على كثرة المكبرين له والمعجبين به ، وقد كان الكثيرون من أهل الازهر يفرون منه ويصدون عنه ، فأين هم وأين آثارهم في العلم أو الدين ؟ فبأمثال هذه العبر الواقعة نفهم معنى قوله تعالى (ونراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) على الوجه الأخير في تفسيرها ، لا بمجرد تسمية هذا التعبير استعارة شبه فيها كذا بكذا . ثم اقرأني معناه قوله تعالى (١٠ : ٢٢) ومنهم من يستمعون اليك فانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون)

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

هذه الآية بيان لأصول الفضائل الأدبية وأساس التشريع ، وهي التي تلي في

المرتبة أصول العقيدة المبنية على التوحيد ، الذي تقرز بما قبلها من الآيات بالبلغ التوكيد ، فقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) يأمر فيه بثلاثة أشياء ، هي أصول كاية للقواعد الشرعية والأداب النفسية والأحكام العملية (الاصل الأول) العفو وهو يطلق في اللغة على خالص الشيء وجيده ، وعلى الفضل الزائد فيه أو منه ، وعلى السبل الذي لا كلفة فيه ، وعلى ما يأتي بدون طلب أو بدون احفاء ومبالغة في الطلب ، وهذه المعاني متقاربة وهي وجودية ، ومن معاني السلبية إزالة الشيء . كعفت الريح الديار والآثار ، أو إزالة أثره كالعفو عن الذنب وهو منع ما يترتب عليه من العقاب ، فعاني العفو الوجودية والعدمية أو الموجبة والسالبة كما أحسان ورفق ، وقد ورد عن مفسري السلف في تفسير العفو هنا أقوال كلها ترجع الى هذه المعاني ، فرواية العوفي عن ابن عباس في تفسير (خذ العفو) خذ ما عفاك من أموالهم . أي ما فضل وما أتوك به من شيء . وكان هذا قبل أن تنزل براءة يفرأض الصدقات وتفصيلها ، وبذلك قال السدي وزعم أنها نسخت بآية الزكاة . وفي رواية الضحاك عنه : أنفق الفضل ، ومثلها عن سعيد بن جبير . وفي عدة روايات عن هشام ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عمه عبد الله ابن الزبير أن معناها خذ العفو من أخلاق الناس ومثله وفي رواية لهشام عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين مثل ذلك وبه قال مجاهد . وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن العفو هنا الصفح عن المشركون وكان عشر سنين فنسخ بآية السيف ، وهذا ضعيف لان العفو بهذا المعنى لا يعبر عنه بالأخذ لأنه أمر عدي هو بالاعطاء أشبه ، ولا بالقبول لأنه لم يطلب . وأحسن التخشري ما شاء في تصويره معنى العفو بما تعطيه اللفظة فقال : العفو ضد الجهد أي خذ ما عفاك من أفعال الناس وإخلاقهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ، ولا تدأقهم ولا تطالب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى يغفروا كقوله ﷺ « يسروا ولا تعسروا » قال

خذي العفو مني تستدمني مودتي ولا تنطقني في سورتي حين أغضب وقبل خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم ، وذلك قبل نزول آية الزكاة . فلما نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً اه نقول وبقيت الآية محكمة في صدقة التطوع

والختار عندنا أن العنويتمل مذاوذاك فالمراد به أن أصل آداب هذا الدين وقواعد شرعه اليسر وتجنب الحرج وما يشق على الناس وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة (١) وقد خالف هذه القاعدة الأساسية أهل الفقه المقلوب فجعلوا العسر والحرج من أصول الدين وأصل التشريع فعلا لا تسمية وقد صح في الأحاديث أن النبي ﷺ ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وترى هؤلاء لا يخيّر أحدهم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ولا سيما عسر على الأمة بأسرها ، وأما فتاوى الأفراد فقد قال بعض المصنفين منهم في المسألة فيها قولان مصححان نحن مع الدرهم قلّة وكثرة !! يعني في فتوى بأحدهما

(الأصل الثاني) الأمر بالعرف وهو ما تعارفه الناس من الخير وفسره بالمعروف وفي اللسان المعروف ضد المنكر والعرف ضد المنكر قال أبو العرف والعارفة والمعروف واحد ضد المنكر وهو كل ما تعارفه النفس من الخير وتسا به (٢) وتعلم إلى (قال) : قد تكرر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والاحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه ونهي عنه من المحسنات والمقبحات وهم من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه ، والمعروف النصفة وحسن الصبغة مع الأهل وغيرهم ، والمنكر ضد ذلك جميعه اهـ

والقول الجامع أن العرب تطلق المعروف على ضد المنكر وعلى ضد المجهول ، والمنكر هو المستقيم عند الناس الذي ينفرون منه لقبحه أو ضرره ويذمونه ويذمون أهله. والأمر به في هذه السورة المكية التي نزلت في أصول الدين وكليات التشريع تثبت لنا أن العرف أو المعروف أحد هذه الأركان للآداب الدينية والتشريع الاسلامي وهو مبني على اعتبار عادات الأمة الحسنة وما تقواها عليه من الأمور النافعة في مصالحها حتى أن كتاب الله عز وجل قد قيد طاعة رسوله ﷺ بالمعروف في عقد مبايعته ﷺ للنساء قال عز وجل في سورة الممتحنة (١٢: ٦٠) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

(١) راجع ص ٢٦٩ ج ٦ تفسير (٢) بسا به وبسي: أنس وأرتاح

في معروف فبإيعين واستغفر لمن الله أن الله غفور رحيم (ومن المعلوم أن عقد المبايعات أعظم العقود في الأمم والدول فتقيد طاعة الرسول ﷺ فيه بالمعروف دليل على أن التزام المعروف من أعظم أركان هذا الدين وشرعه ومن المعلوم في السنة أن مبايعته ﷺ الرجال كانت مبنية على أصل مبايعته للنساء المنصوص في هذه الآية . وقال ﷺ « إنما الطاعة في المعروف » وهو في مواضع من الصحيح

وقد تقدم من هذه السورة (الأعراف) وصف النبي ﷺ في بشارة التوراة والإنجيل بأنه « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وورد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما حكاه تعالى من وصية لقمان في السورة المسماة باسمه وهي مكية كالأعراف ثم تكرر ذكر المعروف في السور المدنية وأكثرها في بيان الأحكام الشرعية العملية وذلك في عشرات من الآيات بعضها في صفة الأمة الاسلامية وحكومتها وأكثرها في الأحكام الزوجية والمالية . فن النوع الاول قوله تعالى في تمثيل الاذن للمسلمين باقتال من سورة الحج فذكر من صفات المأذون لهم به أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق لاجل توحيد الله تعالى ثم قال (٢١: ٢٢) الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران (٣: ١٠٣) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقوله بعدها (١٠٩) كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقوله عز وجل في سورة التوبة (٩: ٧١) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) الآية ثم قوله في صفاتهم منها (التائبون العابدون السائجون الراكون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والمحافظةون لحدود الله وبشر المؤمنين) فهذه الآيات أصول لامتدوحة للأمة عن التزامها في آدابها وتشريعها

ومن النوع الثاني وهو ما ورد في الأحكام الشرعية قوله تعالى في الحقوق الزوجية من سورة البقرة (٢: ٢٢٨) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة) وهذه الآية ركن من أركان الحقوق الزوجية يفضل به الاسلام جميع الشرائع والقوانين

في العدل والمصاحبة ولم تنل النساء مثله في أمة من الأمم . ومنها قوله في أحكام الطلاق (٢٢٩) فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله بعده (٢٣١) فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) - ومثلها في سورة الطلاق - وقوله بعدها في المطلقات الرجعيات (٢٣٢) فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وقوله بعدها فيهن إذا كن مرضعات (٢٣٣) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - الخ قوله فيهن إذا أراد الزوجان الفصال عن تراض منهما وتشاور - وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف) وقوله في الآية التي بعدها في معتدات الوفاة (٢٣٤) فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيها ففان في أنفسهن بالمعروف) وقوله بعد آية أخرى في المطلقات (٢٣٩) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حتما على المحسنين) وقوله بعد أربع آيات أخرى (٢٤١) والمطلقات متاع بالمعروف حتما على المتقين) وكقوله في معاشر الأزواج من سورة النساء (١٩ : ٤) وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) وهناك آيات أخرى في العقوق القصاص وفي الوصية للوالدين والأقربين وفي آكل الوصي من مال اليتيم قيدت بالمعروف فأنت ترى أن المعروف في هذه الآيات معتبر في هذه الأحكام المهمة وأن المعروف فيها هو المعهود بين الناس في المعاملات والعادات ، ومن المعلوم بالضرورة أنه يختلف باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد والأوقات ، فتحدده وتعيينه باجتهاد بعض الفقهاء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنص كتاب الله تعالى . - وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من فقهاء الحديث والمناظرة أقوال حكيمة في المعروف منها أنه يجب على كل من الزوجين من أعمال البيت والأسرة ما جرى العرف به ، وأنه إذا كان من المعروف عن بعض البيوت أنهم لا يزوجن بناتهم لمن يتزوج عليهن ويضارهن كان هذا كالشرط فلا يجوز للرجل أن يتزوج على المرأة منهم .

فان قلت ان بعض العلماء قالوا ان المراد بالعرف والمعروف في الآيات هو المنصوص في الشرع كقول صاحب إنباب التأويل في قوله (وأمر بالعرف) : وأمر بكل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي . فالجواب ان مثل هذا القول مخالف لما

ذكرنا وما لم نذكر من أقوال السلف والخلف ولا يمكن أن يراد من كل آية ولا من مجموع الآيات المتقدمة وما يحتمله منها كآيات الأمر والنهي المدنية لا بد أن يكون اللفظ فيها عاما يشمل المعروف في الشرع وفي العادات والمعاملات ولا يظهر هذا في آية الاعراف التي هي الأصل الأول لأنها الأولى في الموضوع ، ولم يكن قد نزل قبلها أحكام يفسر بها العرف ويحال عليها فيه - فما قاله صاحب إنباب التأويل هو من قشره لا من لبابه ، وأول ما يرد عليه انه اذا كان المراد من العرف المعروف بالوحي يقال فيه انه لم يكن قبل الأمر به معروفا وبعد الأمر به صار من قبيل تحصيل الحاصل

نعم ان ما يقرر بنص الشرع يصير من جملة المعروف الذي هو ضد المجهول كما أنه يكون بالضرورة من المعروف الذي هو ضد المنكر . ويبقى تحكيم العرف والمعروف بالمعنى القوي العام معتبرا فيما لا نص فيه بخصوصه واللامه فيه عرف غير معارض بنص ، ولا يستقيم نظام الأمة على أساس ثابت إذا كان أمر العرف والمعروف فيها فوضي وغير مقيد بأصول وأحكام وفضائل ثابتة ، فلا بد من شيء ثابت وهو ما لا يختلف فيه المصالح والمنافع باختلاف الزمان والمكان وأحوال المعيشة ، ولا بد من شيء يحكم فيه العرف وهو ما يقابله ، ولذلك جاء الشرع الحكيم بهما معاً ، ولا يضر مع هذا اختلاف الناس فيما يعرفون وينكرون فليكن المعروف كما قال الجصاص من أئمة الحنفية : ما يستحسن في العقل فعله ولا تنكره العقول الصحيحة ، فيكفي المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة إذ لا يمكن أن يستنكر المؤمن ما جاء عن الله ورسوله نصاً حتماً لا اجتهد فيه ، وليكن للجماعة بعده رأي فيما يعرفون وينكرون ، ويستحسنون ويستهجنون ، يكون عمدتهم فيه جمهور العقلاء والعلماء وأهل الأدب والفضيلة في كل عصر

(الأمر الثالث) الاعراض عن الجاهلين وهم السفهاء بترك معاشرتهم وعدم مماراتهم ، ولا علاج أوقى لأذاهم من الاعراض عنهم ، وشرهم في هذا العصر من رقة صحف الاخبار المنشرة ، فان سفهاءهم شر من سفهاء الشعراء في العصور السابقة ، وقد قل سفه الشعراء في عصرنا هذا فلا أعرف لشاعر مشهور « تفسير القرآن الحكيم » « ٦٨ » « الجزء التاسع »

من القذع والبذاء في الهجو شيئاً مما نعهد في الصحف التي يعبرون عنها بالساقطة،
وكم من صحيفة قائمة ناهضة بالثروة، شر من ساقطة بالقلّة. وإنما يجب الاعراض عن
السفهاء لأنهم لا يطلّبون الحق إذا قدّوه، ولا يأخذون فيما يخالف أهواءهم إذا
وجدوه، ولا يبرعون عهداً، ولا يحفظون وداً، ولا يشكرون من النعمة إلا
ما اتصل مدده، فإذا انقطع عاد الشكر كفرأ، واستحال المدح ذماً

أكثر ما كتب المفسرون في هذه الآية ما دلت عليه من الآداب، وأقله
ما شملت عليه من أصول الأحكام، وروى عن جدنا الامام جعفر الصادق رضي الله عنه
أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمسكارم الاخلاق منها، ووجوه بأن الاخلاق
ثلاثة بحسب القوى الانسانية، عقلية وشهوية وغضبية، فالعقلية الحكمة ومنها
الامر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها
الاعراض عن الجاهلين. وروى الطبري مرسلًا وابن مردويه موصولاً من حديث
جابر وغيره لما نزلت (خذ العفو وادمر بالعرف) سأل النبي ﷺ جبريل عنها فقال
«لا أعلم حتى أسأل ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من
حرمك، وتعفو عمن ظلمك» اهـ من فتح الباري ومراد الامام أعلى وأشمل من ذلك
وفيه أبعد وأوسع من فهم من علاه أو فسره كما علمت من تفسيرها في الجملة
وذكر ابن كثير أن بعض الحكماء أخذ هذا المعنى فسبكه في بيتين فيها جناس فقال:

خذ العفو وادمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولين في الكلام لكل الانام فستحسن من ذوي الجاه لين

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا هذه الآية
من ثلاث كلمات، قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم
يبق فيها حسنة إلا أوعتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا استثناها،
وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة: فقوله (خذ العفو) تولى بالبيان
جانب اللين، ونفى الحرج في الاخذ والاعطاء والتكليف، وقوله (وادمر بالعرف)
تناول جميع المأمورات والمنهيات، وأنها ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة
موضعه، واتفقت القلوب على علمه، وقوله (وأعرض عن الجاهلين) تناول

جانب الصفع بالصبر الذي يتأق للعبد به كل مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا
ذلك على التفصيل لكان اسفاراً. اهـ. ومن مباحث البلاغة في الآية أن ما جمعه
هذه الكلمات الثلاث من المعاني العالية هو من اعجاز إيجاز القرآن، والذي لا مقطع
في مثله لانس ولا جان. والله أعلم

(٢٠٠) وَإِذَا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ (٢٠١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه الآيات أفضل ما يعامل البشر به بعضهم
بعضاً من الوصايا الثلاث التي لا يمكن شرح التعامل بها تفصيلاً إلا بغير كبير
ولو عمل الناس بهذه الوصايا لصلحت أخوالهم ولم يجد الفساد اليهم سيلاً - ثم قفى
عليها بهذه الثلاث الآيات في الوصية باتقاء إفساد الشيطان أي جنسه لجنس البشر،
والمراد هنا شياطين الجن المستترة، فالتناسب القريب بينهما وبين ما قبلهن للمقابلة
بين معاملة البشر ومعاملة الجن، ومن فروعه التناسب بين الجاهلين أي السفهاء
الذين أمرت الآية السابقة بالاعراض عنهم اتقاء لشرهم، وبين الشياطين التي
أمرت هذه الآيات بالاستعاذة بالله منهم اتقاء لشرهم، وبعبارة أخرى: اتقاء
شر شياطين الانس وشياطين الجن، فإن الشيطان هو الشرير المفسد من الفريقين
كما تقدم في سورة الانعام، ومن فسر آيات (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) الخ
بما مر من أن شرك الابوين فيما آتاهما الله من الولد الصالح كان باغواء الشيطان
يرجعون إليه في التناسب بين الآيات، يقولون إن الآية بينت لنا أن وسوسة
الشيطان لأبويننا كانت سبب ما وقع لهما من الشرك فيما آتاهما من الولد - والأولى
ارجاع التناسب في هذه المسألة الى ما بين في أوائل السورة من خلق آدم وحواء
ووسوسة الشيطان لهما - وما بين في خواتيمها من الارشاد الى اتقاء نزغ الشيطان ومسه -
وهو ما أشرنا اليه في بدء سياق هذه الخاتمة

قوله تعالى ﴿ وإمّا ينزغنك الشيطان نزغ ﴾ قال الراغب النزغ دخول في أمر لافساده . واستشهد له بقول يوسف عليه السلام (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي) . وفي الأساس : نزغه مثل نفسه اذا طعنه ونحسه . ومن الجاز : نزغه الشيطان - كأنه ينحسه ليحثه على المعاصي . ونزغ بين الناس - أفسد بينهم بالحث على الشر اه فالنزغ كالنسخ والنخس والنخز والنغز والنكز والوكز والهمز ألفاظ متقاربة المعنى وأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كالإبرة والمهمز والرمح أو ما يشبه المحدد كالأصبع والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في النفس بداعية غضب أو شهوة حيوانية أو مغنوبة بحيث تنقم بصاحبها إلى العمل بتأثيرها كالتنخس الدابة بالمهمز لتسرع وغلب استعماله في الشر فقط ، وإنما قال ينزغنك نزغ والمراد نازغ لأن استناد الفعل إلى المصدر أبلغ . والشيطان تقدم الكلام فيه وفي الجن مراراً أو سمعها ماورد في تفسير قوله تعالى (٦ : ٦٨ وإمّا ينسبك الشيطان) الآية ^(١) وتفسير قوله تعالى (٦ : ٧١) كالذي استهوته الشياطين في الأرض) الآية ^(٢) وكتابه من سورة الانعام وتفسير قصة آدم من هذه السورة والذي يناسب منها ما هنا وهو اغواء الناس بالوسوسة قوله تعالى حكاية عن الشيطان (٨ : ١٥٥) قال قبحاً أغويته الخ ^(٣) وقوله تعالى (٨ : ٢٦) يا بني آدم لا يفتنك الشيطان الخ ^(٤) وملخص ما يجب اعتقاده أنه ثبت في وحي الله تعالى إلى رسله أن في عالم الغيب خلقاً خفياً اسمه الشيطان لا تدركه حواسنا له أثر في أنفسنا فهو يتصل بها ويقوي داعية الشر فيها بما ساء الوحي وسواساً ونزغاً وساءاً ونحن نجد أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره ، وقد شبهنا تأثير هذه الشياطين الخفية في الأرواح بتأثير النسم الخفية المادية المسماة بالبكتيريا والميكروبات في الاجساد ، فقد مرت القرون التي لا يحصى إلا رب العالمين والناس يجيئون هذه النسم الخفية ويجيئون فعلها اعجز الابصار عن ادراكها بنفسها وعن رؤية فعلها لدقتها وتاهيها في اللطف والصغر إلى أن اخترعت في هذا العصر المرايا أو النظارات المكبرة التي ترى الجسم أضعاف

(١) راجع ص ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٧ تفسير (٢) ص ٥٢٤ - ٥٢٩ منه

(٣) راجع ص ٣٣٧ - ٣٤٤ ج ٨ تفسير (٤) ص ٣٦١ - ٣٧٢ منه

أضعاف جرمه فيها رؤيت وعلم ما يحدث بسببها في المواد السائلة والرخوة وكل ذات مطوية من التحول والتغير كالاختار والفساد وغيرها ومن الامراض المعدية في الانسان والحيوان كما فصلناه من قبل

وحكمة إخبار الله تعالى إيانا على أسنة رسله عليهم السلام بهذا العالم الغيبي المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الامراض بأجسادنا أن نراقب أفكارنا وخواطرنا ولا نفعل عنها ، كما تراقب ما يحدث في أجسادنا من تغير في المزاج ، وخروج الصحة عن الاعتدال ، فتبادر إلى علاجه - فتنبه فطنا بميل من أنفسنا إلى الشر أو الباطل العجناه بما وصفه الله تعالى لنا من العلاج في هذه الآية وهو قوله عز وجل ﴿ فاستعذ بالله انه سميع عليم ﴾ أي فاجأ إلى الله وتوجه إليه ليعيدك من شر هذا النزغ ، فلا يهلكك على ما ينزعجك إليه من الشر ، اجأ إلى الله بقلبك ، وعبر عن ذلك بلسانك ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : انه تعالى سميع لما تقول عليم بما تتوجه إليه ، فهو يصرف عنك تأثير نزغه بزيين الشر . ومن الحجب ان الالتجاء إلى الله تعالى وذكره بالقلب واللسان ، يصرف عن القلب وسوسة الشيطان ، (١٦ : ٩٨) فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٩٩ أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الخ

والخطاب في هذه الآية وأمثالها من آيات التشريع والتأديب موجه إلى كل مكلف يبلغه وأولهم الرسول ﷺ ، ومن المفسرين من يقول انه هنا للنبي ﷺ والمراد أمته . وقد تقدم الخلاف في ذلك في تفسير (٦ : ٦٨) وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمّا ينسبك الشيطان) الآية فقد اختلف مفسر وهافي ترجيح توجيه الخطاب فيها . وذكرنا هناك آية الاعراف هذه وان ظاهر السياق فيها ان الخطاب للنبي ﷺ وإن كان يأتي فيه الوجوه الأخرى في مثلها ، ولكن نزغ الشيطان أقوى من انساؤه ومن مسه المبين في الآية التالية فالتحذير عندي الآزغصته (ص) منه وذكر في الكلام هناك حديث عائشة وابن مسعود في صحيح مسلم « ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : وإياك يارسول؟ قال - وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم وهو سياق طويل يراجع هناك

وقد ورد في سورة حم السجدة (فصلت) مثل هذه الآية بعد آية في معنى قوله (واعرض عن الجاهلين) في آخر الآية التي قبلها ولكن بتعريف السميع العليم وقال صاحب الدرر في الفرق بينهما مانعه:

قوله تعالى (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم) وقال في سورة حم السجدة (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم) للسائل أن يسأل فيقول لأي معنى جاء في الآية من سورة الاعراف سميع عليم على لفظ النكرة وفي سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام مؤكدين به؟ (والجواب) أن يقال أن الأول وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل أفعال جماعة أو أسماء مأخوذة من الأفعال من نحو قوله (فعلى الله عما يشركون) وبعده بخلقون، وينصرون، ويصرون، والجاهلين، فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدية معنى الفعل أغني النكرة وكان المعنى استعذ بالله أنه سميع استعذتلك ويعلم استجارتك، والتي في سورة حم السجدة قبلها فواصل يسلك بها طريق الأسماء وهي ما في قوله تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فقوله (ولي حميم) ليس من الأسماء التي يراد بها الأفعال وكذلك قوله (أنه ذو حظ عظيم) ليس في الحظ معنى فعل، فأخرج (سميع عليم) بعد الفواصل التي هي على سنن الأسماء على لفظ يبعد عن اللفظ الذي يؤدي معنى الفعل فكأنه قال إنه هو الذي لا يخفى عليه مسموع ولا معلوم فليس القصد الاخبار عن الفعل كما كان في الأولى أنه يسمع الدعاء ويعلم الاخلاص فهذا فرق ما بين المكنزين إله فتأمل فانه دقيق جداً. ثم بين تعالى وجه سلامة من يستعين من وسوسة الشيطان لازالة جهل من لم يعلمه أو من لم يقم به فقال

(ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) الطوف والطواف والطيف بالشيء الاستدارة به أو حوله فهو واري يأتي يقال طاف يطوف ويطيف بالشيء (كقال وباع) وطاف الخيال يطيف طيفاً: جاء في النوم. وطيف الخيال ما يرى في النوم من مثال الشخص وأصله طيف بالشديد فهو كيت

وميت. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب هنا «اذا مسهم طيف» والباقون «اذا مسهم طائف» والمعنى واحد ورسمه في المصحف الامام (طيف) كرسمة (ملك) في سورة الفاتحة فتؤدَّى قراءة وزن فاعل من الكامتين بعد الحرف الاول. والمس في أصل اللغة كاللمس ومما يقتربان فيه أن المس يقال في كل ما ينال الانسان من شر وأذى بخلاف اللس، فقد ذكر في التنزيل مس الضر والضرر والبأساء والسوء والشر والعذاب والكبر والقبح والمقوب والشيطان وطائف الشيطان، ولم يذكر فيه مس الخير والنفع إلا في قوله في سورة المعارج (إن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً) إلا المتصلين) فقد ذكر الخير هنا في مقابلة الشر ولكن المقام مقام منع الخير لا فعله. واستعمل المس والمسيس بمعنى الوقوع وهو مجاز مشهور كاستعماله في الجنون مجازاً ومعنى الآية «ان الذين اتقوا» وهم خيار المؤمنين الذين وصفوا في أول سورة البقرة «اذا مسهم» أي ألم أو اتصل بهم طيف أو «طائف من الشيطان» ليحملهم وسوسته على المعصية، أو ينزع بينهم لا يباع البقضاء والتفرقة، «تذكروا» ان هذا من عدوهم الشيطان وإغوائه، وما أمر الله تعالى به في هذه الحال من الاستعاذة به والاتجاء اليه في الحفظ منه، وقال بعضهم تذكروا ما أمر الله تعالى به ونهى عنه، وقال آخرون: تذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن، وجزيل ثواب من عصى الشيطان وأطاع الرحمن، وقال بعضهم: تذكروا وعده ووعيده - وما ل الأقوال كلها واحد وهو يعيها - كتنفيده قاعدة حذف المفعول - «فاذا هم مبصرون» أي فاذا هم أولوا بصيرة وعلم يربأ بأنفسهم أن تطيع الشيطان، فهو إنما تأخذ وسوسته الغافلين عن أنفسهم لا يحاسبونها على خاطرها، الغافلين عن ربهم لا يراقبونه في أهوائها وأعمالها، ولا شيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب، ومراقبته في السر والجهر، فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوى في النفس حب الحق ودواعي الخير، ويضعف فيها الميل الى الباطل والشر، حتى لا يكون للشيطان مدخل إليها، فهو إنما يزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منها. فان وجد بالفعل مدخلا الى قلب المؤمن المتقي لا يلبث أن يشعر به لانه غريب عن نفسه، ومتى شعر

ذكر فأصر فحس الشيطان وابتعد عنه وان اصاب منه غرة قبل تذكره تاب من قريب
فشل المؤمن المتقي في عدم تمكن الشيطان من اغوائه وان تمكن من مسه
كثل المرء الصحيح المزاج القوي الجسم النظيف الثوب والبدن والمكان لا يجد
جنة الامراض المفسدة للصحة استعدادا لافساد مزاجه واصابته بالامراض فهي
نظلم بعيدة عنه فان مسه شي منها بدخوله في هدمته أو دمه فتكت بها نسم الصحة والعافية
فحالت دون فتكها به وهو ما يسمى في عرف الطب المناعة - وكذلك يكون قوي الروح
بالايمان والتقوى غير مستعد لتأثير الشيطان في نفسه فهو يطوف بها يراقب غفلتها
وعروض بعض الاهواء النفسية لها من شهوة أو غضب أو داعية حسدا أو انتقام فتت
عرضت اقترصها فلا لبس النفس وقواها فيها كالتلبس الحشرات القذرة أو جنة
الامراض الخفية ما يعرض من القدر للتطيف والضعف للقوي ، فاذا أهملها بالغفلة
عنها ففات فعلها ، وإذا تداركها نجا من ضررها ويحسن أن يعبر عن هذا بالحصانة ،
فيقال مناعة جسمية وحصانة نفسية او روحية .

ذكرنا في الكلام على الشيطان من أوائل سورة البقرة أن الانسان يشعر
بقدر علمه بتنازع دواعي الخير والشر والحق والباطل في نفسه ، وأن لداعية
الحق والخير ملكا يقومها ، ولداعية الباطل والشر شيطانا يقومها ، وان النبي
(ص) بين هذا بقوله « أن للشيطان لمة بابن آدم والملك لمة ، فأما لمة الشيطان
فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإبعاد بالخير وتصديق بالحق ،
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ
من الشيطان » ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) رواه الترمذي
والنسائي في الكبير وابن حبان عن ابن مسعود وعلم عليه السيوطي في الجامع
الصغير بالصحة ، ولكن الترمذي قال حسن غريب لا نعلمه مرفوعا الا من
حديث أبي الاحوص . وذكرنا هنالك بعض كلام الامام الغزالي في هذا المقام
وله فيه تفصيل حسن طويل في كتاب شرح عجائب القلب وغيره من الاحياء
والمحقق ابن القيم كتاب خاص في ذلك اسمه (اغاثه الالهقان في مصايد الشيطان)
فمن قرأ أمثال هذه الكتب ، كان من وسوسة الشيطان على حذر

وما زال الصالحون المتقون يراقبون خواطرهم ويجاهدون الوسواس الذي
يلبسها ولهم حكايات في ذلك غريبة . حدثني الشيخ عبد الغني الرافعي الفقيه
الصوفي انه دخل في أيام سلوكه وهو في ميعة شبابه بستانا في طرابلس يعمل فيه
نساء من نصارى لبنان فاذا بشابة جميلة منهن في مكان خلوفنزغ الشيطان بينه
وبينها حتى هم بمباشرتها فتذكر قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة
ومتنا وساء سييلا) فتردد وانكش ثم ساورت ثورة الغلظة نهون له الأمر ، ولج
به الوسواس : هلم هلم ، فتقوي سلطان الآية في قلبه حتى صار قلبه يتلو بصوت
يسمعه بأذنيه (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومتنا وساء سييلا) قال فجعلت أقول
بيدي فوق صدري هكذا - يعني يمسحه كمن ينحي عنه شيئا - أحاول اسكت قلبي
فلم استطع إسكاته فتوليت عن المرأة وحفظني الله بذكر الآي من الفاحشة وله الحمد .
وأقول تحدثنا بنعمة الله تعالى ان الشيطان لم يبلغ مني غرة يدعوني فيها الى
الفاحشة قط فما ذكرته في مقصوري في سياق حادثة امتحان امتحني الله تعالى بها ،
قد استمر بفضل الله تعالى من سن الشباب الى سن الشيخوخة وأسأله بفضل حسن
الخاتمة . وذلك قولى في فتاة بارعة الجمال طلبت مني أن أضغ يدي على صدرها أرقيه

ورب ملء خميصة الحشا بهنائة تزو بألحاظ اللائ
رقرقة شف زجاج وجهها عن ذوب ياقوت وراه جرى
خاشعة الاحاظ والطرف أتت تلمس الدعاء مني والرقى
أواه يامولاي صدري ضاق عن قاي وما يفيض عنه من جوى
فضع عليه يدك التي بها فضع فيها الله تبرى الضنى
أتت قتي خاف مقام ربه مازال يدهى نفسه عن الهوى
لم يقترف فاحشة قط ولم يعزم ولا هم بها ولا نوى
بفرة منها وحسن نية في عزل تشبه أقصى ما اشتهى
مما يعنيه به شيطانه من حيث لا يطمع منه في خنا
لكنه استعصم راويا لها ما أمر الله به وما نهى

(وما أبرئ نفسي) مما دون كباثر الآثم والفواحش وهو اللثم (إن النفس لأماراة بالسوء . الا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم) ولا أعد من اللثم حضور المرافض النسائية وملاهيها ، فأحمد الله تعالى أن نفسي لم تطأني بحضورها يوما ما ، ولم يجد شيطان الجن من نفسي ميلا اليها فيزينها لي بوسوسته ، ولكن دعائي اليها بعض شياطين الانس لاجل اختبارها والنهي عنها على معرفة فأبيت وقلت للداعي حسبك من شر سماعه ، على انني رأيت نموذجاً من أهونها عرضاً لا قصداً اليها ، وذلك في بعض ملاهي تمثيل القصص التاريخية أو الوصفية في ليلة خيرية ، ولم أكن أعلم باستحداث ذلك فيها ، وأحمد الله تعالى انني مقمها على غراية الصنعة والزينة فيها ، وخرجت من المكان وآيت أن لأعوذ اليه ، فقد صارت هذه الاماكن بؤر فساد ، وكان فيها شيء من الادب والعبرة وتزوين العوام على اللغة العربية الصحيحة التي تقرب من الفصيحة في الجملة ، ولم يكن يرى الناس فيها من منكرات الزي أكثر مما يرى في الاسواق والشوارع ، فأصبحت كالخمر لثمتها أكبر من نفعها

قد يقول من يظنون أن يوسف الصديق عليه السلام هم بالفاحشة : انك قد فضلت نفسك عليه بزعمك أنك لم تنهم وهو قد هم ، وأقول انه وإن اختلف الحال والداعية ، فانه عليه السلام لم يهم بالفاحشة ، وانما هم امرأة العزيز وهم هو بالانتقام ، وهو بطشها به بالقتل أو الضرب ، ودفاعه عن نفسه بالفعل ، وهذا هو المعتاد في مثل هذه الحال بمقتضى الطبع البشري وشواهد تقيم دائماً ، والعبارة تدل عليه دون الاول ، فانه لا يقال هم بالشخص في مقام الخلاف والمغاوضة إلا اذا أريد الهم بالضرب أو ما هو مثله أو فوقه من الايذاء ، ولا يقال ان المرأة هم بالزجل بالمعنى الآخر لأن الهم يتعلق بالعمل دون الشخص وهي في المباشرة موالية للعمل لها ، وما استبقا الباب إلا وهو فار من ثورة غضبها وهي موالية له تريد البطش به لاهانتها إياها بمخافتها وهو غلامها ، بمد أن ابتذلت نفسها ببذلها له . وما معنى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) إلا عصمته من البطش بها دفاعاً عن نفسه وهو السوء ، وعصمته مما دعت اليه وهو الفحشاء ، ولولا الروايات الاسرائيلية في القصة لما خطر ببال المفسرين الراسخين في ذوق اللغة العربية غير

هذا المعنى ، وكما افتتهم تلك الروايات عما هو أوضح منها ، فتأولوا وتكلموا لتصحيح حمل الكلام عليها ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه

الشيطان يزين لكل أحد من الناس ما هو مستعد له وقريب من أخلاقه وآرائه التي تربى عليها ، ومناسب لحاله وشعوره الذي يكون غالباً عليه ، فإذا أراد الصلاة في الليل وهو في حال نعاس أو فتور زين له النوم وترك الصلاة الى وقت اليقظة والنشاط لاجل اقامتها كما يرضى الله تعالى !! فإذا خالفه وشرع في الصلاة زين له بوسوسته العجلة والاختصار ، وقراءة السور القصار ، أو قراءة السورة من متوسط المفصل في ركعتين أو أكثر ، وإذا وجد منه جداً ونشاطاً فيها فقد زين له المبالغة في التلويل ليسرع اليه الملل ، و « أحب الاعمال الى الله أدومها وإن قل » كما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة . وإذا كانت تربيته الدينية منفرة من الكباثر ، أغراه بمقدّماتها ووسائلها من الصفائر ، وربما أفناه بقوله تعالى (إن تجتنبوا كباثر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلا كريماً) وليس المراد بهذا أن يحتقر الانسان الصفائر ويتعمدها ويؤاخذ عليها كاللستحل لها ، فان مثل هذا قلما يسلم من التدرج منها الى الكباثر . ولكن المراد به الهم وهو ما يلم به المرء اذا ما عرض له ولا يتعمق فيه ولا يصر عليه ، بل يلوم نفسه عليه ويتوب منه ، (وقد بينت هذا المعنى في الكلام على التوبة من تفسير سورة النساء ج ١) فإذا تاب تنقل نفسه به من دركة (النفس الامارة بالسوء) الى درجة (النفس اللوامة) ولا يزال يجاهدها في مثله الى أن يرتقي الى درجة (النفس المطمئنة) فإذا هو أطاع النفس الأماراة بالسوء ، فانها تهبط به الى دركة الفحش والفجور ، وربما تهوي به الى استحلال المعاصي وهو من الكفر ، كن يمدن النظر بشهوة الى بعض الحسان فينتقل من النظر الى المغازلة ، ومن المغازلة الى المهازلة ، ومن المهازلة الى الملاعبة والمبالغة ، ومنها الى المفاعلة . قال الشاعر العربي

فلما رأيته رأيت ثم أقبلت تهانني والهزل داعية العهر
وقال شاعر مصر في التنقل من كل حالة الى ما بعدها
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

وقد استفتاني شاب مصري افتتن بفتاة شغفته حباً فكان يخلو بها في مصر في هذا العهد من إباحة ذلك عند الكثيرين - فتداعبان حتى يخشى على نفسه الفضيحة الكبرى ثم يتفارقان فيندم ويتوب ، ويعزم أن لا يعود ، حتى اذا ما زارته نقض العزم ، ثم يفارقها فيبرمه ويؤكد به باليمين ، ثم تغلبه على أمره فينكث ما أبرم ، ويبحث بما أقسم ، حتى قال أخيراً : لئن عدت لا أكون برباً من دين الاسلام ، ولكنه عاد مغلوباً على أمره ، لا يملك تجاه سحر قاتنته شيئاً من قوة ارادته ، فعظم هذا الخس الخس العظيم عليه ، وجاء في مستفتياً فيما وقع فيه وما يجب عليه ، فوعظته وأرشدته بما ألهمني الله تعالى ولم يعد إلي بعد ذلك ، فلا أدري كيف انتهت فتنته ، وقد حدث هذا منذ بضع عشرة سنة هبطت بها البلاد المصرية الى الدركات السفلى من الإباحة الراجح أن هذا الشاب من احد البيوت التي لازال فيها بقية من التربية الدينية ، وأخلاق العفة والحياء الموروثة ، وهذه التربية وهذه الاخلاق التي كان بها الشعب ذا وجود ممتاز مستقل في نفسه ، فطفق دعاة الاحلام والزندقة وإباحة الشهوات يهدمون بها باسم التجديد المدني ، والتقليد الأوربي ، ومنه وجوب السفور الذي يعنون به إباحة اختلاط النساء بالرجال ، ومعاشرة الفتيان للفتيات بحجة التمهيد للزواج عن تعارف وحب واختيار . . . وقد تفاقمت استباحة التهلكة والفجور في هذه السنين الى حد ينذر بهلاك هذه الأمة ، فالنساء يرقصن مع الرجال كاسيات عاريات ، ويسبحن معهن في شواطئ البحار ، وقلما تعاشر الفتاة العذراء شاباً ولو بقصد الزواج عن تعارف وحب واختيار ، إلا وينتهي هذا الاختيار بفضيحة الاقتراع ، ثم لا يكون الزواج مضموناً ، واذا وقع لا يكون الوفاق غالباً ، ولا حب شهوة الصبا دائماً ، بل يصير الاختيار لكل منها عادة من العادات ، والتنقل من حبيب الى آخر من أفتن الذات ، وأن الله يبعث الذواقين والذواقات وقد استفتاني رجل في امرأة مسلمة متزوجة تخاف الى بيت رجل غير مسلم ولا وطني تزوره بعد العصر في شهر رمضان ثلاثة أيام في الاسبوع فتمكث معه الى قرب المغرب : هل يجوز له أو يجب عليه إبدانها بعلمها بذلك ؟ وذكر ان سبب افتتان هذه المرأة الحبيثة بهذا الرجل الحديث انها عرفتة عاملاً في صيدلية

قصدها مرة لشراء دواء منها فتصباها حتى صارت تختلف الى الصيدلية لأدنى حاجة ثم تغير حاجة الخ قدست العقائد والاخلاق وتركت العبادات ، وأبيحت الاعراض واستبيحت المحرمات ، وعبد الشيطان في معصية الرحمن ، وتوجد جمعيات من الرجال ومن النساء يزبدون للناس كل هذه الفضائح والقبائح باسم التجديد والتقدم ، ولهم جرائد تنشر دعاية الاحلام والزندقة ، والاباحية المطلقة ، إلا من بعض قيود قانون العقوبات في الظاهر دون الباطن . واذا أنذرهم منذر ، وحذرهم من طاعة الشيطان محذر ، قالوا : وما الشيطان ؟ وما الدليل على وجود الشيطان ؟ فان قلت لهم ان أطباء الارواح ، واساة امراض الاجتماع ، قد حذرونا بأمر الله خالق ما يرى وما لا يرى من نزع الشيطان ، وتزيينه للفسوق والعصيان ، كما يحذرنا أطباء الاجساد من «ميكروبات» الأمراض ، فهل من مقتضى العقل أن نرد كلام هؤلاء الاطباء بحجة أننا لم نر تلك الميكروبات المرضية ، وأن لا تقبل كلامهم ولا نستعمل أدويتهم إلا بعد رؤية ما رأوا ، واختبار ما اختبروا ؟ ألم يقيم الدليل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ عن وحي الله عز وجل ؟ بل وقد ثبت بالتجربة والاختبار ان من اتبعهم صحت عقائدهم ، واستقامت أخلاقهم ، ووصلت أعمالهم ، وحفظت صحتهم وأعراضهم وأموالهم ، فتجربة معالجتهم لأمرض النفس والارواح ، أثبتت من تجربة معالجة الأطباء لامراض الاجساد . وقد ثبت بالملاحظة والاختبار أيضاً ان هؤلاء الماديين المنكرين لوجود الشياطين هم أشد فساداً وإفساداً منهم : سكيرون مقامرون ، زناة لوطيون ، كذابون منافقون ، مرتشون سراقون ، (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ولتصفي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يرزوه وليقرؤوا ما هم مقترفون)

وفي مثل هؤلاء يقول الله تعالى في هذا السياق ﴿ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ الغي الفساد . والمد والامداد الزيادة في الشيء من جنسه ، وقد قرأناهم يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور بفتح الياء وضم

الميم من المدّ وقرىء في الشواذ بما دونهم بصيغة المشاركة، والمد يستعمل في القرآن في الخلق والتكوين كقوله تعالى (وهو الذي مدّ الارض * ألم تر الى ربك كيف مدّ الظل * والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر) وفي مد الناس فيما يذم ويضر كقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * ومدّ له من العذاب مدا * ومدّم في طغيانهم يعمهون) وأما الامداد ففيما يحمّد وينفع كقوله تعالى (أمدكم بأنعام وبنيين * وأمددناكم بأموال وبنيين وجعلناكم أكثر نفيرا * كلاّ نعم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) ومنه امداد النبي (ص) والمؤمنين بالملائكة يثبتون قلوبهم في غزوة بدر ، وحملت قراءة نافع هنا على التهكم . والاقصار التقصير وأقصر عن الأمر تركه وكف عنه وهو قادر عليه

والعنى مع سابقه أن شأن المؤمنين المتقين اذا مسهم طائف من الشيطان لحلمهم على محاكاة الجاهلين والخوض معهم وعلى غير ذلك من المعاصي والفساد تذكرها فأبصروا تحذروا وسلموا ، وانزلوا تائبوا أو تائبوا ، وأن اخوان الشياطين وهم الجاهلون غير المتقين يتمكن الشياطين من اهوائهم فيمدونهم في غيهم وفسادهم لانهم لا يذكرون الله تعالى اذا شعروا في أنفسهم بالتزويج الى الشر والباطل والفساد في الارض ولا يستعيذون به سبحانه من نزغ الشيطان ومسه فيصروا ويتقوا — إما لانهم لا يؤمنون بالله ، وإما لانهم لا يؤمنون بأن الانسان شيطاناً من الجن يوسوس اليه ويغريه بالشر — ثم لا يقصرون ولا يكفون عن اغوائهم وفسادهم ، فلذلك يصرون على الشرور والفساد لفقد الوازع النفسي والواعظ القلبي . وفي هذا التفسير عود الضمير الى الشيطان بالجمع لأن المراد به الجنس لا الشخص كما تقدم وهو استعمال عربي معروف ومنه (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) . وقيل ان الضمير يعود الى الجاهلين ، أي واخوان أولئك الجاهلين من الانس وهم شياطينهم يمدونهم في غيهم وفسادهم ، فيكونون أعوانا لشياطين الجن في ذلك كما بيناه في تفسير الآية التي قبل هذه

(٢٠٣) وَإِذْ أَلَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتُمَا إِيَّاهُ إِنَّمَا تَزْعُمَانِ وَيُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

الاجتباء افتعال واختصاص من الجباية : يقال جبي العامل المال بجبيه وجباه يجبره اذا جمعه لاسطان القيم على بيت مال الامة . و : اجتباها اذا جمعه واصطفاه لنفسه أو اختاره لها ، وفي الكشف اجتبي الشيء بمعنى جباه لنفسه أي جمعه كقولك اجتمع — أو جبي إليه فاجتباها أي أخذه ، كقولك جلبت اليه العروس فاجتلاها اه والآية هنا آية القرآن كما روي عن ابن عباس أو المعجزة المقترحة من قبل المشركين كما روي عن مجاهد وقتادة

والعنى واذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية بأن تراخي نزول الوحي زمناً ما قالوا لولا افتعلت نظمها وتأييدها واخترتها من تلقاء نفسك : أو اذا لم تأتهم بآية بما اقترحوا عليك قالوا : هلا جباها الله لك بأن مكنت منها فاجتبيتها وأبرزتها لنا ﴿ قل إنا

أتبع ما يوحى إليّ من ربي ﴾ فما أنا بمبتدع ولا محبت لشيء من آيات القرآن بعلمي وبلاغتي بل أنا عاجز عن مثله كعجزكم وعجز سائر الانس والجن وفي معناه (١٠ : ١٥) واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : إئت بقرآن غير هذا أو بدله — قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) — أو ما أنا بقادر على إيجاد آية الكونية ولا بمقتد على الله في طلبها وإنما أمتبع لما يوحى إليّ فضلاً من ربي عليّ أن جعلني المبلغ عنه — وما عليّ إلا البلاغ المبين ،

﴿ هذا بصائر من ربكم ﴾ أي هذا القرآن الذي أوحاه إليّ بصائر وحجج ناهضة من ربكم يعود من تأملها وعقلها بصير العقل بما تدل عليه من الحق إذ هي أدل عليه مما تعقلون من الآيات الكونية لانها تدل عليه مباشرة (١) . وقد سبق في سورة الانعام تفسير قوله تعالى (١٠٤ : ٦) قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عي فليها وما أنا عليكم بحفظ) فيراجع لزبدة البيان (٢) ﴿ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ أي وهو هدى كامل يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ، ورحمة في الدنيا والآخرة الذين يؤمنون به ، كما قال تعالى في سورة الانعام أيضاً (١٥٤ : ٦) وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لكم ترحون (١٥٥) أن تقولوا إنما

أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإنت كنا عن دراستهم لغافلين (١٥٦) أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة (الآية ١١) قيل إن قوله تعالى لقوم يؤمنون متعلق بالثلاثة وقيل بالهدى والرحمة لأن البصيرة قد يتأملها العاقل فيؤمن

(٢٠٤) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَاصْتَوِ الْعِلْمَ رَحْمَةً (٢٠٤) وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَجِوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

هذه دلالة على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بالقرآن، والحصانة من نزغ الشيطان، وهي الاستماع له إذا قرئ، والانصات مدة القراءة. والاستماع أبلغ من السمع لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة الى الكلام لا ادراكه، والسمع ما يحصل ولو بغير قصد، والانصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يكون شاغلا عن الاطاعة بكل ما يقرأ. فن استمع وانصت كان جديراً بأن يفهم ويتدبر، وهو الذي يرحى أن يرحم. والآية تدل على وجوب الاستماع والانصات للقرآن إذا قرئ، قبل مطلقاً سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارجها، وهو مروى عن الحسن البصري وعليه أهل الظاهر، وخصه الجمهور بقراءة الرسول ﷺ في عهده وبقراءة الصلاة والخطبة من بعده، وزعم بعضهم أن الآية نزلت في خطبة الجمعة وهو غلط فإن الآية مكية وصلاة الجمعة شرعت بعد الهجرة وقال بعضهم إن الأمر للندب لا للوجوب ولكن روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فحرم بنزولها الكلام فيها

وحكي إن المنذر الاجماع على عدم وجوب الاستماع والانصات في غير الصلاة والخطبة. وذلك أن إيجابها على كل من يسمع أحداً يقرأ فيه حرج عظيم لأنه يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه، والمشتغل بالحكم حكمه، والمبتاعان مساومتها وافتقارهما

١٥٥ راجع ص ٢٠٤ وكذا ص ٢٧٥ ج ٧ تفسير

وكل ذي شغل يشغله. فأما قراءة النبي (ص) فكان بعضها تبليغاً للنزول وبعضها وعظاً وإرشاداً فلا يسمع أحداً من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرض عن الاستماع أو يتكلم بما يشغله أو يشغل غيره عنه، وهذا شأن المصلي مع إمامه وخطيبه، إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيها، ولهذا استدلوا بالآية على امتناع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واستثنى بعضهم الفاتحة لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن الصلاة لا تجزئ بدونها جمعاً بين النصوص. وورد في السنة سكوت الامام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. على أنه إذا قرأ الفاتحة مع الامام أو بعده آية آية لا بعد غير مستمع للقرآن ولا غير منصت، وقد بينا تحقيق الحق في قراءة الفاتحة للمأموم كغيره في منيات تفسيرها من الجزء الأول

ومن فروع طلب الاستماع والانصات إن القاري لا يطلب منه ترك قراءته للاستماع لقاري، آخر بل يختار لنفسه ما يراه خيراً لها من الأمرين، فقد يخشع بعض الناس بقراءة نفسه، ويخشع آخر بالاستماع من غيره، أو من بعض القراء دون بعض، وإذا تعدد القراء في مكان استمع كل حاضر لمن كان أقرب اليه أو لمن يرى قراءته أشد تأثيراً في نفسه. وما يفعله جماهير الناس في المحافل التي يقرأ فيها القرآن بمصر كلما تم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة مكروه كراهة شديدة، وتكون على أشدها لمن كانوا على مقربة من التالي. وأما تعدد الاعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد يفعله مؤمن به، وكذلك رفع الصوت بالكلام على صوت القاري، عمداً، فإذا كان الله تعالى قد أدب المؤمنين مع رسوله (ص) بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فرفع أصواتهم على صوت التالي لكلامه عز وجل أولى بأن ينهى عنه، والأدب معه فوق الأدب مع كلام النبي (ص) بالضرورة. وقد كان الصحابة وغيرهم من فضحاء العرب يعيرون عن سماع القرآن بقريهم : سمدت الله تعالى يقول كذا. ولا يجوز لقاري أن يقرأ على قوم لا يستمعون له، فإن كان في المجلس كثير من الناس يستمعون وينصتون، فشذ بعضهم بمناجاة صاحبه بالجنب من غير تهويل

« تفسير القرآن الحسكي » « ٧٠ » « الجزء التاسع »

على القاري، ولا على المستمعين كان الخطب في هذا حيناً لا يقتضي ترك القراءة ولا ينافي الاستماع

ويجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته كما يحرص على تلاوته، وأن يتأدب في مجلس التلاوة، وملاك هذا الأدب للقاري، أن لا يكون منه ولا من غيره ولا من حال المكان ما يهد في اعتقاده أو في عرف الناس منافاة للأدب، وقد ذكر الفقهاء في المسألة آداباً وأحكاماً قد يختلف بعضها باختلاف الاعتقاد والعرف، وصرحوا بقراءة القرآن في كل حال من قيام وقعود واضطجاع ومشي وركوب فلا تكره في الطريق نصاً ولا مع حدث أصغر ونجاسة بدن وثوب، ولكن يحسب عن القراءة في حال الحدث، ويستحب الوضوء لها استحباباً، ولا سيما للقاري، في المصحف، وتكره مع الجنابة جهراً لأنه باعة، وفي المواضع المفردة بأن يجلس فيها للقراءة وأما من لم يمكن منها وهو يقرأ أفلاً يطلب منه ترك القراءة وكذلك من عرض له الجلوس في بعض الملاهي غير المباحة لا يكره له التلاوة سرراً وصرحوا بأنه لا يكره له أن يتلو في بيته إذا كانت زوجته غير مستورة غيرة الصلاة.

وتستحب القراءة بالترتيل والتغني بالنغم المفيد للتأثير والخشوع من غير تكلف صناعي. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً «ما أذن الله لشيء ما أذن لتجيه حسن الصوت يتفنى بالقرآن - زاد غيره في رواية - يجهر به» رواه الشيخان وأذن هنا بمعنى استمع أو سمع. ومصدره بفتحين وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد مرفوعاً «الله أشد أذناً للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والقينة الأمة المغنية، وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ويستحب اليكاه مع القراءة والخشوع وإلا فالتيابي والتخشم، وأن يستعذ بالله قبله ويدعو الله في أثنائها بحسب معاني الآيات كسؤال الرحمة عند ذكرها والاستعاذة من المذاب عند ذكره. وكان أنس (رض) يجمع أهله وولده عند ختم القرآن فاستحبوا الاقتداء به

واعلم أن قوة الدين وكل الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن

واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيهِ. فلايمان الاذعاني الصحيح بزيادة ويقوى وينبغي وترتب عليه آثاره من الاعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن، وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره، وما آمن أكثر العرب إلا بسماحه وفهمه، ولا فتحوا الاقطار، ومصرخوا الامصار، واتسع عمرانهم، وعظم سلطانهم، إلا بتأثير هدايته، وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس، (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون) وما ضعف الاسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر تدبر القرآن، وجعله كالرقى والتعاويذ التي تتخذ للتبرك أو لشفاء أمراض البدان، وجل فائدة الصلاة وهي عماد الدين بتلاوة القرآن مع التدبر والتخشع، فإذا زال منها هذا صارت عادة قليلة الفائدة. والآيات الدالة على ذلك فيه كثيرة تقدم بعضها مع تفسيرها فن التطويل في غير محله إيراد شيء منها هنا

وإني أختتم هذا البحث بأول حديث عائشة (رض) الطويل في الهجرة من رواية صحيح البخاري للاستشهاد به على ما كان من تأثير سماع القرآن عند مشركي العرب قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة (رض) زوج النبي (ص) قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ بركة الغاد فقيه ابن الدغنة^(١) وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج: انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جازع، أرجع واعبد ربك بذلك.

(١) تعني بابتلاء المسلمين اضطهاد المشركين لهم لارجاعهم عن الاسلام بالقوة والقهر. ولفظ الدغنة يضبطه المحدثون بفتح الدال وكسر الدال وتخفيف النون وتشديد هاو القويون يتضمها وتشديد النون

فرجم وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أنخرجون رجلا يكسب المذموم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة من أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشى أن يقتلنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيثقف^(٢) عليه نساء المشركين وأبنائهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن. وأفرغ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجربنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يقتلنا وأبناءنا فانه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فانا قد كرهنا أن نخفرك واسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة الى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إليّ فاني لا أحب أن تسمع العرب أنني أخبرت في رجل عتدت له، فقال أبو بكر فاني أرد اليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل اه المراد منه

بعد الامر بالاستماع والاصغاء لتلاوة القرآن، في سياق حصانة النفس من مس الشيطان، أمرنا تعالى بالذكر العام للقرآن تلاوة وتدبروا لغيره فان كل نوع من أنواع ذكره تعالى حصن للنفس وتركه لها فقال

(٢) وفي رواية يتقصف والمراد يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض حتى كأن كل أحد يقذف غيره، وتقاذف الركاب تراميها وقد أخطأ من قال إن هذه الرواية لا معنى لها فالقذف هنا أظهر من القصف وهو الكسر — وكأنا يقصف بعضهم بعضاً. وفي الأساس: وتقصف القوم: لجوا في خصومة أو وعيد

﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجبر من القول﴾ قال ابن جرير إن الأمر بالذكر هنا موجه إلى مستمع القرآن أمر بأن يتدبر في نفسه ما يسمع، وقال عطية العوفي إن المراد بالذكر هنا الدعاء. والجمهور على أنه أمر عام كما تقدم وأن الخطاب فيه للنبي ﷺ ومن اتبعه. والتضرع إظهار الخضراعة وهي الذلة والضعف والخضوع بكثرة وشدة عناية. والخيفة حالة الخوف والخشية. أي واذكر ربك الذي خلقك ورباك بضعه في نفسك بأن تستحضر معنى أسمائه وصفاته وآياته وآلائه وفضله عليك وحاجتك اليه متضرعاً له خائفاً منه، راجياً نعمه. واذكره بلسانك مع ذكره في نفسك ذكر آدون الجبر برفع الصوت من القول، وفوق التخافت والسر، بل ذكر آقصداً وسطاً. كما قال في آخر سورة الاسراء (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً) ولا تحصل فائدة الذكر باللسان إلا مع ذكر القلب وهو ملاحظة معاني القول، وكأي من ذي ورد يذكر الله ذكر آكثيراً بعد بالسبحة منه المئين أو الألف ثم لا يفيد كل ذلك معرفة بالله ولا مراقبة له، بل هو عادة تقارنها عادات أخرى منكورة شرعاً. وما ذلك إلا انه ذكر لسانی محض لا حظ فيه للقلب. ذكر النفس نفسه ينفع دائماً، وذكر اللسان وحده قلما ينفع وقد يكون في بعض الاحوال ذنباً. والأكل الجمع بين ذكر اللسان والقلب.

وبعد أن بين تعالى صفة الذكر والذاكر بين وقته فقال ﴿بالغدو والآصال﴾ الغدو مصدر غدا يغدو - كعلا يعلو علواً - أي ذهب غدوة وهو اول النهار من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ثم توسع فيه حتى استعمل بمعنى الذهاب مطلقاً - ويقابله الرجوع وهو الرجوع - ومنه (غدوها شهر ورواحها شهر) والآصال جمع أصيل وهو العشي من وقت العصر الى غروب الشمس فهو كقوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣: ٤١) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً) وقوله في سورة الدهر أو الانسان ٧٦: ٢٥) واذا كرسم ربك بكرة وأصيلاً) وقوله في سورة آل عمران ٣: ٤١) (وسبح بالعشي والابكار) وخص هذان الوقتان بالذكر لانهما طرقتا النهار ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديراً بأن يراقبه تعالى

ولا ينساه فيما بينهما وأهم الذكر فيهما أصلا لنا الفجر والعصر اللتين تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهدان عند الله تعالى بما وجدنا عليه العبد كما ورد في الصحيح

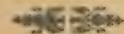
﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ عن ذكره تعالى في سائر الاوقات وإنما يتسامح بقلة الذكر فيما بين البكرة والأصيل لانه وقت العمل للماشى فمن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه ، وذهب إيمانه ، واستحوذ عليه الشيطان فأفسده نفسه ، والله در القائل : اذا مرضنا تداؤنا بذكركم وترك الذكر أحيانا فننكس

ثم عز عز وجل هذا الامر وهذا النهي بما يعد خبر أسوة للانسان ، وهو التثبي والمشاركة للملائكة الرحمن ، فقال ﴿ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ﴾ أي ان ملائكة الله المقربين الذين هم عنده كحاملة عرشه والحاوئين به ومن شاء تقدس وتعالى بهذه العندية الشريفة التي لا يعدها سواه وهم أعلى مقاماً من الموكلين بالخلوقات وتدير نظامها كالسحاب والمطر والريح والجنة والنار - ان هؤلاء المقربين العالين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون

الذين عد بعضهم السجود لله تعالى حطة وضعة لا تحتمل ﴿ ويذبحونه ﴾ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله وجماله من اتخاذ الد والشرىك والظهير والمساعد على الخلق والتدبير ، كما يفعل الذين اتخذوا من دونه شفعا انداد الله

يحبونهم كحب الله ويعبدونهم مع الله ﴿ وله يسجدون ﴾ أي وله وحده يصلون ويسجدون فلا يشركون معه أحدا ، فيجب أن يكون لكل مؤمن أسوة حسنة بنحو اص ملائكة وأقرب المقربين عنده ، تبارك اسمه وتعالى جده .

وقد شرع الله تعالى لنا السجود عند تلاوة هذه الآية أو سماعها إرغاماً للمشركين ، واقتداءً بالملائكة العالين ، ومثلها آيات أخرى بمعناها في الجملة ، وهذه هي الاولى في ترتيب المصحف . ونسأله تعالى أن يجعلنا من خير الذاكرين له ، الشاكرين لنعمة ، المسيحين بحمده ، الساجدين له دون سائر خلقه وأن يوفقنا لاتمام تفسير كتابه ، إنه على كل شيء قدير .

خلاصة سورة الاعراف

وهي تدخل في ستة أبواب :

- (أولها) توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً ، وصفاته وشؤون ربوبيته
- (ثانيها) الوحي والكتب والرسالة والرسول
- (ثالثها) الآخرة والبعث والجزاء
- (رابعها) أصول التشريع وبعض قواعد الشرع العامة
- (خامسها) آيات الله وسنته في الخلق والتكوين
- (سادسها) سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري وشؤون الأمم المعبر عنه في عرف عصرنا بعلم الاجتماع

الباب الاول

توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً وصفاته وشؤون ربوبيته

﴿ وفيه ١٢ أصلاً ﴾

(١) دعاء الله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة وكون الاخلاص بذلك شركاً وكفراً بالله تعالى . قال تعالى في الآية ٢٨ (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) أي بأن لا تشوبه أدنى شائبة من التوجه إلى غيره في الدعاء ولا في غيره من دينكم كالتوجه إلى الانبياء والصالحين أو ما يذكرونهم كقبولهم فذلك شرك ينافي خلوصه له ، قل أو كثر ، سبي شركاً أو سبي توسلاً وتبركاً (راجع ٣٧٥ ج ٨ تفسير) وقال تعالى في بيان حال المشركين عند موتهم من الآية ٣٧ (حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) راجع ص ٤١٣ منه ، وأمرنا تعالى في الآية ٥٤ بأن ندعوه تضرعاً وخفية - ونهانا عن الاعتداء

في الدعاء ، وفي آية ٥٥ بأن ندعوه خوفا وطمعا ، وفي الاو لصفة دعاء الاخلاص
الاسانية ، وفي الثاني صفته القلبية (راجع ص ٤٥٦ و ٤٦٢ منه)

ومن الامر بعبادة الله وحده وترك عبادة غيره ملحكة عن تبليغ الرسل
لا قوامهم فدل على أنه اصل دينه على السنة جميع رسله قال تعالى (٤٨) ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) ومثله عن رسوله
هود عليه السلام في الآية ٦٩ مع حكاية قول قومه له (٦٩) قالو أجبنا لنعبد
الله وحده ونذر ما كن نعبد آباؤنا ؟) ومثله ما حكاه عن رسوله صالح عليه السلام
في الآية ٧٢ وما حكاه عن رسوله شعيب عليه السلام في الآية ٨٤

ومن بيان بطلان عبادة غير الله تعالى ونزغات الوثنية في اتخاذ الآلهة اتخاذا
ماورد في الآيات ١٣٨ - ١٤٠ من طلب بني اسرائيل من موسى أن يجعل لهم
إلهاً كالقوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم ورد موسى (ع ٠ م) عليهم
فراجع تفسيرها (في ص ١٠٧ - ١١٥ ج ٩ تفسير) وفيه بيان خطأ الرازي في
قهم معنى الاله لجرية على اصطلاح المتكلمين .

(٢) انكار الشرك وإقامة الحججة على أهله واثبات التوحيد وكونه مقتضى
القطرة في الآيات ١٧٢ و ١٧٣ في أخذ الرب الميثاق من ذرية بني آدم واشهادهم
على أنفسهم أنه ربهم ، ويراجع تفسيرهما (من ص ٣٨٥ - ٤٠٤ ج ٩)

(٣) بيان أن شارع الدين هو الله رب العالمين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز
اتباع أولياء من دونه في العقائد ولا العبادات ، ولا التحليل والتحرير الديني ،
وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من
دونه أولياء) لا أولياء يتولون التشريع لكم بما ذكر كالذين (اتخذوا أخبارهم ورجالهم
أربابا من دون الله) يحلون لهم ويحرمون عليهم فيتعينهم كما فسره الحديث المرفوع
ولا أولياء يتولون أموركم فيما عدا ما سخره الله لكم من الاسباب وهذا عين توحيد
الربوبية . واتباع رسوله (ص) لا يدخل في عموم النهي هنا فإنه تعالى أمر باتباعه
في الآية ١٥٨ من هذه السورة وفي غيرها وجعل طاعته فيما أرسله به وحياً وبياناً
للوحي عين طاعته كما في سورة النساء فلا يكون ولياً من دونه بل من عنده كما بيناه

في تفسير الآية (راجع ص ٣٠٦ - ٣١٠ ج ٨ تفسير)

(٤) حظر القول على الله بغير علم بشرع أو غيره . وذلك قوله تعالى في الرد
على المشركين من الآية ٢٧ (أنقولون على الله ما لا تعلمون) وقوله تعالى في آخر
أصول المحرمات في الآية ٣٣ (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وقد بينا في
تفسيرها مفسد هذه الجريمة الشركية (ص ٣٩٨ - ٤٠١ ج ٨ تفسير) ومنه يعلم
خطأ الذين أنكروا الحسن والقبح في الاشياء مطلقا والذين حكموا العقل في تشريع الديني

(٥) كون جميع ما يشرع الله تعالى حسناً في نفسه وتنزيهه عن الامر بالقبيح
وهو نص قوله تعالى في الآية ٢٧ (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) وقوله في الآية ٢٣ (قل إنما حرم
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الخ فان الفواحش ما ظهر قبحه وعظم ، والآن
ما يضر ، والبغي تجاوز حدود الحق والعدل ، والشرك بالله بغير سلطان أي برهان
جهل ، واتقول على الله بغير علم جهل وتعبد على حقوق الرب تعالى . وكل ذلك
قبيح في نظر العقل وبعضه قبيح في الحس أيضا . فكل ما أمر الله تعالى به فهو
حسن في نفسه وإن خفي حسن بعضه على بعض ضعفاء الناظرين ، وكل ما نهى
عنه فهو قبيح في نفسه وإن جهل قبحه بعض الفاوين ، ولكن العقل على إدراكه
لذلك لا يستقل بمعرفة كل حسن وكل قبيح بالاحاطة والتحديد ، بل تصده عن
كثير من المحاسن والقبايح التقاليد والعادات وضعف النظر والبحث

(٦) استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه ، وهو في الآية ٤٣ وفي تفسيرها
تحقيق الحق في مذهب الساف (وهو في ص ٤٥١ ج ٨ تفسير)

(٧) تكليم الرب لموسى عليه السلام ومسألة رؤيته سبحانه وتعالى وبيان
ذلك في تفسير قوله تعالى (١٤٣) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني
أنظر إليك قال : إن تراني) الخ وتفسيرها (في ص ١٢٢ - ١٢٣ ج ٩ تفسير)
وفيه من التحقيق والحكم في مسائل الخلاف ما لا نجد له نظيراً في كتاب لا في أصل
المسائل ولا في متعلقاتها كتجلي الرب سبحانه والحجب بينه وبين خلقه وتجليه

في الصور المختلفة ، ومساائل الارواح والكشف والرؤيا والعمل النومي والتنويم المغناطيسي وأنواع مدركات النفس ومادة الكون الاولى والنور والكهرباء وما يقال من أنها أصل هذه الكائنات ، والخلاف في إمكان معرفة كنه الخالق وأول الخلوقات ، ومنها مسائل الكلام ومراتبه ومن ذكر الحرف والصوت في كلامه تعالى . وتحقيق رجحان مذهب السلف على جميع مذاهب المتكلمين وفلسفتهم في الكلام والرؤية وسائر صفات الرب سبحانه وتعالى وشؤونه

(٩) هداية الله واضلاله في آية (١٧٨ من يهدي الله فهو المهتدي) الخ ، وآية (١٨٦ من يضل الله فلا هادي له) الخ ، وفي تفسيرها تحقيق أن هذا الاضلال لا يقتضي الاجبار ، وإنما هو مقتضى سنة الله تعالى في خلق الانسان ، وارتباط المسببات من أعماله بالاسباب ، فليس حجة للمعزلة ومن شأيعهم ولا للاشعرية والجبورية (راجع ٤٥٩ ج ٩) ومثله قوله تعالى (١٤٦ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق) وكذلك الطبع على القلوب في آيتي ١٠٠ و ١٠١ كل ذلك بيان لسنن الله تعالى في طباع البشر وأعمالهم

(١٠) الكلام في رحمة الله تعالى ومغفرته ، ومنه قرب رحمة من المحسنين في آية ٥٤ وكونه أرحم الراحمين في الآية ١٤١ ورحمته ومغفرته للتائبين في الآية ١٥٣ وكونه خير الغافرين ١٥٥ وسعة رحمة كل شيء ومن يكتبها أي يوجبها لهم ١٥٦ (١١) أسماء الله الحسنى ودعاؤه بها والالحاد فيها وهو نص الآية ١٨٠ وفي تفسيرها تحقيق ماورد من هذه الاسماء في القرآن وحديث « إن لله تسعة وتسعين اسما » الخ (ص ٤٣١ ج ٩)

(١٢) الامر بذكر الله تضرعا وخيفة سرأ وجهراً أو كونه غذاء الايمان ، وعبادته وتسيبجه والسجود له وحده وهو في الآيتين اللتين ختم الله بها السورة ٢٠٤ و ٢٠٥

الباب الثاني

الوحي والكتب والرسالة والرسول وفيه ٣ فصول فيها ٢٤ أصلاً أو مسألة

﴿ ما جاء فيها بشأنه القرآن ﴾

(١) انزال القرآن على خاتم الرسل محمد ﷺ للانذار به وذكرى للمؤمنين وهو في الآية الاولى من السورة ، وفيها نهي الرسول أن يكون في صدره حرج منه (٢) أمر المؤمنين باتباع المنزل اليهم من ربهم وهو القرآن وأن لا يتبعوا من دونه أولياء ، وهو الآية الثانية وبيان أنهم إذا لم يؤمنوا به فلا يرجى أن يؤمنوا بكتاب غيره كما قال في آخر الآية ١٨٥ (فأي حديث بعده يؤمنون) (٣) وصفه تعالى للقرآن بأنه فصله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، وهو نص الآية ٥١

(٤) بيانه تعالى لما سيكون عند إتيان تأويل القرآن أي ظهور صدقه بوقوع ما أخبر بوقوعه من أمر الغيب وهو أن الذين نسوه فلم يؤمنوا به في الدنيا يؤمنون يومئذ ويشهدون لجميع الرسل بأنهم جاءوا بالحق ويتمنون الشفعا أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير ما كانوا يعملون ، وهو في الآية ٥٢

(٥) ولاية الله لرسوله بانزاله الكتاب عليه في الآية ١٩٦

(٦) الامر بالاستماع لقراء القرآن والانصات له رجاء الرحمة بسامعه والاهتداء به

﴿ ما جاء فيها خاصاً بنبينا (ص) ﴾

(٧) قوله تعالى في الآية الاولى (فلا يكن في صدرك حرج منه) أي الكتاب هو نهي عن ضيق الصدر بعظمة القرآن وجلال الأمر الذي أنزل لأجله وشدة وقع سلطانه في القلب ، أو عن ضيقه بمشقة الانذار به والتصدي لهداية جمع البشر وقد غلب عليهم الشرك والضلال ، أو بما يتوقع من شدة معارضة الكفار وعدوانهم - وقيل هو نداء ، وقيل هو حكم منه تعالى بمضمونه (راجع ص ٣٠٣ ج ٨)

(٨) أمره تعالى له بأن يعتز بأنه هو وليه وناصره وبأنه تعالى يتولى الصالحين فلا خوف على أتباعه من اضطهاد الكفار لهم ، وهو في الآية ١٩٦ وقد ذكرت في مسألة أخرى

(٩) قوله تعالى في الآية ١٨٤ (أو لم تفكروا ما بصاحبهم من جنة) الآية وهي تنفيد لربي بعض مشركي مكة إياه ﷺ بالجنون يعني أن التفكير الصحيح في حاله ﷺ من أخلاقه وهديه وسيرته وفما جاء به العلم والهدى ينفي أن يكون به ﷺ أدنى مس من الجنون كما زعموا ، فما عابهم إلا أن يفكروا (راجع تفسيرها في ص ٤٥٣ ج ٩)

(١٠) بيان أنه ﷺ لم يعط علم الساعة أبين مرساها ومتى تقوم : بل هو من علم الغيب الخاص بالله تعالى وذلك نص الآية ١٨٧

(١١) بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يملك لنفسه - أي ولا غيره بالاولى - نفعا ولا ضرا - إلا ما مكنه الله منه بتسخير الاسباب من الاعمال الاختيارية - وبيان أنه لا يعلم الغيب مؤيدا بالدليل الحسي والعقلي وذلك قوله تعالى (١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون (راجع تفسيرها في صفحة ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٩)

(١٢) بيان عموم بعثته وشمول رسالته لجميع الامم والشعوب ومنهم أهل الكتاب والشهادة له في كتبهم. يدل عليه في الآية الاولى حذف مفعول (لتذنبه) فهو يدل على العموم ، وكذلك الخطاب العام بعده في الامر باتباع الناس ما أنزل اليهم من ربهم وهو القرآن المذكور في الآية الاولى . والنص في رساله الى أهل الكتاب قوله تعالى فيمن يكتب لهم رحمة (١٥٧) الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل (الخ وقد بينا في تفسيرها نصوص التوراة والانجيل المشار اليها فيها (ص ٤٢٢ - ٤٩٩ ج ٩ تفسير)

وأما النص الصريح في عموم الرسالة فهو قوله تعالى (١٥٨) قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) الآية ، وكذا كل خطاب خاطب به بنو آدم في الآيات

٢٥ و ١٦ و ٣١ وما بعدها من آيات التشريع العام ولكن هذا كله مشترك بين أمة خاتم النبيين وأمم الانبياء قبله ، وأصرح منه في الاشتراك العالم ما ترى في أول الكلام في الرسالة العامة

ما ورد في الرسالة العامة والرسول

(١٣) بعثة الرسل إلى جميع بني آدم في قوله تعالى (٣٥) يا بني آدم إياي أتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي (الخ ويدل على إرسالهم إلى الامم المختلفة قوله تعالى (٣) وكم من قرية أهلكناها (إلى آخر الآية الخامسة . فالمراد بالقرى الكثيرة أمم الرسل بدليل ما بعده

(١٤) سؤال الرسل يوم القيامة عن التبليغ وسؤال الامم عن الاجابة وهو نص الآية الخامسة

(١٥) جزاء بني آدم على اتباع الرسل وطاعتهم وعلى تكذيبهم إياهم واستكبارهم عن اتباعهم وهو في الآيتين ٣٥ و ٣٦

(١٦) وظيفة الرسل تبليغ رسالات ربهم بشاره وإنذارا قولا وعملا وهو صريح في الآيات : ١ و ٦٢ و ٩٣ و ١٨٨

(١٧) أول مادعا اليه الرسل توحيد الالهية بالأمر بعبادة الله وحده ونفي عبادة إله غيره كما هو صريح في الآيات ٥٩ و ٦٥ و ٧٠ و ٧٣ و ٨٥

(١٨) مجيء الرسل بالبينات من الله تعالى وهي تشمل الآيات الكونية والحجج العقلية كما ترى في الآيات ١٣ و ٨٥ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٧ و ١٠٨

(١٩) الآيات الكونية التي أيد الله تعالى بها رسله هي حجة له على الامم وهي غير مقتضية للايمان اقتضاء عقليا ولا ملجئة اليه طبعيا ، ولو كانت مقتضية له قطعا أو ملجئة اليه طبعيا لما يتخلف عنها ، ولكن خلاف مقتضى التكليف المبني على الاختيار ، والملجأ لا يستحق جزاء آ . ونحن نرى في قصة موسى مع فرعون وقومه من هذه السورة وغيرها أن السحرة قد آمنوا إيماناً يقينياً على علم ، وإن الجماهير من قومه ظلوا على كفرهم ، ولكن الله تعالى أخبرنا في سورة النمل أنه

لما جاءتهم الآية الكبرى قالوا انها لسحر مبين (١٤: ٢٧) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً أي عاندوا موسى عليه السلام عناداً باظهار الكفر بها في الظاهر مع استيقانها في الباطن، وأن سبب هذا الجحود هو الظلم والعلو والكبرياء في الارض وهذا وصف فرعون وملائه أي كبار رجال دولته إذ من المعلوم أن سائر الشعب كائن مستذلاً، وهو مقلد للرؤساء لجهله وقد صدقهم في قوله إن موسى ساحر وإن السحرة كانوا متواطئين معه ولذلك أظهروا الايمان به لأجل إخراج فرعون ورجال دولته من مصر والتمتع بكبرياء الملك بدلاً منهم. كما تدل عليه آيات أخرى ولو فهم جمهور الشعب من الآيات ما فهموا إلا من كما آمنوا، لأنه لم يكن لديه من عتو العلو والكبرياء ما يصرفه عن الايمان، ولا شك أن السحرة كانوا أكرم منزلة في الدولة من سائر الشعب ولكن كرامتهم لم تكن بالدرجة العظيمة والعلو المانعة لصاحبها من تركها لأجل الحق. وقد امتاز خاتم النبيين ﷺ بأن جعل الله آية نبوته الكبرى عليه لاصعوبة فهم دلالتها على عاين ولا خاصي على أنه أيده في زمته بعدة آيات كونية (٢٠) نصيحة الرسل للأمم وأمرهم بالحق والفضيلة ونهيهم عن ضدها كافي

الآيات ٦٢ و ٦٣ و ٦٨ و ٧٤ و ٧٩ و ٨٢ و ٨٥ و ٨٦ و ٩٣

(٢١) شبه الأمم على الرسل التي أثارت تعجبهم واستنكارهم هو كون

مدعي الرسالة رجلاً مثلاً كما في الآية ٦٣ و ٦٩

(٢٢) اتهم الكفار رسل الله بالسحر كما فعل فرعون والملا من قومه باتهام

موسى في الآية ١٠٩ وما يابها من الآيات في قصة سحرة المصريين مع موسى.

وهي شبهة جميع أقوام الرسل على آياتهم من حيث أن كلا منهما أمر غريب

لا يعرفون سببه، ومن خطأ المتكلمين التفرقة بين المعجزة والسحر باختلاف حال

الاشخاص، وقد عقدنا في تفسير الآيات فصلاً في حقيقة السحر وأنواعه لا يجيد

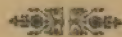
القارئ مثله في شيء من تفاسيرنا وكتبنا الكلامية وهو في ص ٤٥ - ٦٠ ج ٩

(٢٣) عقاب الأمم على تكذيب الرسل وهو في الآيات ٦٤ و ٧٣ و ٧٨ و ٨٤

و ٩١ و ٩٢ و ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٧

(٢٤) قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وهي من آية ٥٩ إلى ٩٣

قصة موسى مع فرعون وقومه وسحرته من آية ١٠٣ إلى ١٣٧ وقصته مع قومه وحدهم من ١٣٨ - ١٧١ وفيها من العبر والفوائد ما ذكر بعضه في أبواب من هذه الخلاصة وبقي ما سبب إنزالها وإنزال غيرها من المقاصد المصرح بها في غير هذه السورة ككونها من أخبار الغيب الماضية الدالة على كون القرآن وحياً من الله تعالى (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكونها تسلية للنبي (ص) عما يلاقي من اعراض المشركين وأذاهم وتثبيتاً لقلبه في النهوض بأعباء الرسالة كما قال تعالى (١١ : ١٢٠) وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) - وكونها موعظة وذكرى للمؤمنين كما قال تعالى في تمة هذه الآية (وموعظة وذكرى للمؤمنين) وكونها عبرة عامة للعقلاء من المؤمنين والكافرين المستعدين للاعتبار كما قال تعالى (١١ : ١١٢) لقد كان في قصصهم عبرة لأولئك (وليس) وغير ذلك مما سنفضله إن شاء الله تعالى في تفسير سورة هود. فقد طال تفسير هذه السورة جداً.

الباب الثالث

عالم الآخرة والبعث والجزاء

(وفيه ١٢ أصلاً)

(الأصل الأول) البعث والاعادة في الآخرة وهو قوله تعالى في الآية ٢٥ (نرمها نخرجون) وفي ٢٩ (كما بدأكم تعودون) وفيه دليل على إمكان البعث لأنه كالبه أو أهون على المبدئي، بداهة فكيف وهو القادر على كل شيء. بدءاً وإعادة على سواء. وفي الآية ٥٧ تشبيه إخراج الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة بعد إنزال المطر عليها وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى بعد فناء أجسادهم، وقد أطننا في تفسيرها الكلام في المسألة

من الجنة العلمية المتعلقة بالعلوم العقلية والكونية (قترأجم في ص ٤٧٠ - ٤٨١ ج ٨)
(الاصل الثاني) وزن الاعمال يوم القيامة وترتيب الجزاء على ثقل الموازين
وخفتها وهو في الآيتين الثامنة والتاسعة

(الاصل الثالث) سؤال الرسل في الآخرة عن التبليغ وآثره وسؤال الأمم
عن إجابة الرسل وهو في الآية السادسة

(الاصل الرابع) كرن الجزاء بالعمل وجزاء المكذبين المستكبرين والمجرمين
والظالمين ودخول الأمم من الانس والجن في النار ولعن بعضهم بعضاً ، وشكوى
بعضهم من اضلال بعض والدعاء عليهم بمضاعفة العذاب وتحاورهم في ذلك . راجع
الآيات ٣٦ - ٤١ و ١٤٧ و ١٧٩

(الاصل الخامس) جزاء المتقين المصلحين في الآية ٣٥ وجزاء الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وإبرأهم الجنة وحالهم ومقالمهم فيها وذلك في الآيتين ٤٢ و ٤٣ -
ومن ذلك قوله تعالى في الزينة والطيبات من الرزق من الآية ٣٢ (قل هي للذين
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)

(الاصل السادس) إقامة أهل الجنة الحجة على أهل النار في قوله تعالى (٤٣ ونادى
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم
حقاً ؟ قالوا نعم) الخ وفي تفسيرها بيان لما في صناعات هذا العصر من إزالة الاستبعاد
والاستغراب من محاور الناس مع بعد المسافات بينهم (راجع ص ٤٢٤ ج ٨ تفسير)
(الاصل السابع) الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار وهو الاعراف وأهلها
وتسليمهم على أهل الجنة وخطابهم لأهل النار يعرفونهم بسيماهم في النار بما يذكروهم به لظلالهم
في الدنيا وغرورهم بأموالهم الخ وهو في الآيات ٤٦ - ٤٩

(الاصل الثامن) نداء أصحاب النار أصحاب الجنة (أن أقيضوا علينا من
الماء أو مما رزقكم الله) وجواب أهل الجنة لهم في الآية ٤٨

(الاصل التاسع) اعتراف أهل النار في الآخرة بصدق الرسل وتبنيهم الشفعاء
ليشفعوا لهم ، أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون . وحكم الله تعالى
عليهم بأنهم خدروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من القول بأن كانوا

يدعونهم في الدنيا فيشفعون لهم عند الله . وهو في الآية (٥٣)
(الاصل العاشر) الدعاء بخير الآخرة مع الدنيا وهو ما ورد في دعاء موسى عليه
السلام من قول الله تعالى حكايته عنه (١٥٦) واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة
فهو موافق لما ورد في القرآن تشريعاً لهذه الأمة . فقاية دين الله على السنة جميع
رسله سعادة الدارين كما ترى بيانه في السنة ٤ من الباب السادس

(الاصل الحادي عشر) صفة أهل جهنم (١٧٩) ولقد ذرأنا لجهنم كثير آمن
الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) الخ ، وفي تفسير نالها من العلم والحكمة مالا
تجد مثله في تفسير ولا في كتاب آخر - فراجع (ص ٤١٨ ج ٩)
(الاصل الثاني عشر) مسألة قيام الساعة وكونها تأتي بقعة وهي في الآية ٨٧
وفي تفسيرها مباحث مسائل مبتكرة في اشراطها (راجع ص ٥٠٧ - ٥٠٨ ج ٩)

الباب الرابع

أصول التشريع وفيه ٩ أصول

(الاصل الاول) بيان ان شارع الدين هو الله تعالى كما في الآية الثانية من
السورة ، وتقدم في الباب الاول من هذه الخلاصة ، وهناك قد ذكر من حيث إنه
حق الرب سبحانه وتعالى ، ويذكر هنا من حيث إنه الاصل الاول من أصول
الاحكام التشريعية . والمراد بشرع الدين والتشريع الديني ما يجب اتباعه وجوبا
دينيا على أنه قرينة يثبت فاعله ويعاقب تاركه في الآخرة . وأما التشريع الديني
الذي يحتاج إليه الناس في مصالحهم الدنيوية فقد أذن الله تعالى به في الاسلام
لرسله ولأولي الامر من المسلمين كما بيناه بالتفصيل الواسع في تفسير قوله تعالى
(٤ : ٥٩) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)
واشترط في هذا الاذن أن يردوا ما تنازعوا فيه من شيء إلى الله ورسوله بالرجوع
إلى الكتاب وإلى الرسول في عهده ، وإلى سنته من بعده ، كما هو صريح بقية الآية
مع بيان علته (راجع تفسيرها في ص ١٨٠ - ٢٢٢ ج ٥ تفسير)

« تفسير القرآن الحكيم » « ٧٢ » « الجزء التاسع »

(الاصل الثاني) تحريم التقليد في الدين والاخذ فيه براء البشر ، وهو نص
 النهي في الآية الثانية معطوفا على الامر باتباع ما أنزل إلى الناس من ربهم وهو
 (ولا تتبعوا من دونه أولياء) وقد صرح بذلك المفسرون . ومن النصوص في بطلانه
 الانكار على احتجاج المشركين به في الآية (٢٨) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا
 عليها آباءنا والله أمرنا بها) الآية (راجع تفسيرها في ص ٣٧٣ ج ٨) وفي الآية ١٧٣
 (الاصل الثالث) تعظيم شأن النظر العقلي والتفكير لتحصيل العلم بما يجب
 الايمان به ومعرفة آيات الله وسننه في خلقه وفضله على عباده فمن ذلك قوله تعالى
 في آية ٣٣ (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) الساطان البرهان ، فتقييد
 تحريم الشرك باتفاته تعظيم شأنه . ومنه قوله في آخر الآية ١٦٩ (أفلا تعقلون ؟)
 وسيد كوفي الاصل الرابع . ومنه قوله تعالى بعد ضرب المثل للكاذبين بآياته من آية ١٧٩
 (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) ومنه قوله في الآية ١٨٤ (أو لم يتفكروا ؟)
 ما يصلحهم من جنة) وفي الآية ١٨٥ (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق
 الله من شيء ؟) الخ — والآية الجامعة في هذا المعنى قوله تعالى (١٧٩) ولقد ذرأنا
 لجنهم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفتقون بها ، ولهم آعين لا يبصرون بها ،
 ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون) وهي
 شاملة للنظر العقلي المحض ولكل ما كان مصدره الرؤية والسمع وهما أعم وأكثر مصادر العلم
 (الاصل الرابع) تعظيم شأن العلم الشامل للعلم النقل وهو ما أنزل الله من
 الكتاب والحكمة ، وما بينه به رسوله (ص) من سنة ، والعلم المستفاد من الحسنة
 والعقل ، والمراد من العلم هنا متعلق المصدر وهو المغلوبات ، ففارق ما قبله . ومن
 الآيات في ذلك قوله في آخر الآية ٢٧ (أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقوله في آخر
 الآية ٣١ (كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) وهي من النوع الثاني لان موضوع
 الآية مسألة الامر بالأكل من الطيبات وبالزينة والانكار على من حرهما وهي
 من مسائل علم الاجتماع والمصالح البشرية كما فصلناه في تفسيرها (راجع ٣٠٣ ج ٨)
 وقوله تعالى في آخر آية ٣٣ التي بين فيها أنواع المحرمات العامة (وأن تشركوا بالله
 ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) السلطان البرهان — وقوله تعالى

في آخر آية ١٣٠ (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وهو في زعم آل فرعون وخرافاتهم أن
 ما ينالهم من الحسنات والخيرات فهو حق لهم وأن ما ينالهم من السيئات فهو بشؤم
 موسى وقومه وتطيرهم بهم . والعلم المنقضي عنهم هنا هو العلم بسنن الله في طباع البشر
 والاسباب والمسببات في العالم — وقوله تعالى في حكاية توبيخ موسى (ع . م) لقومه
 على مطايتهم إياه بأن يجعل لهم إلها كآلهة الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم من
 آخر الآية ١٣٨ (إنكم قوم تجهلون) وما علل به الحكم بجعلهم في الآيتين بعدها
 فهذه جامعة لبيان فضل العلم النقلي والعلم العقلي وذم الجهل بهما معا فإن موسى
 (ع . م) علل تجهيلهم أولا بعلّة عقلية وثانيا بعلّة دينية عقلية (فراجع تفسيره
 في ص ١٠٥ - ١١٥ ج ٩) — وقوله تعالى في الآية ١٦٩ (ألم يؤخذ عليهم ميثاق
 الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) وهو من العلم النقلي ولكنه
 أيد بالعقلي في ختم الآية بقوله (أفلا تعقلون)

فهذه الشواهد على هذا الأصل وما قبله المؤيدة بأضعافها في السور الأخرى
 تثبت تعظيم القرآن لشأن التفكير والنظر والاستدلال لتحصيل العلم بالله وشرائعه
 المنزلة وسننه وآياته في خلقه ونعمه على عباده — وتعظيم شأن جميع العلوم النافعة
 من عقلية وعقلية وهي حجة على نقص أهل الجهل بها .

(الأصل الخامس والسادس) أمر الناس بأخذ زينتهم عند كل مسجد وبالأكل
 والشرب من الطيبات المستلذات ، والانكار على من حرم زينة الله التي أخرج
 لعباده والطيبات من الرزق ، هي بيان أنها حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا أولا وبالذات
 بقيد عدم الاعتداء والاسراف فيها ، وإن شاركهم غيرهم فيها بعموم فضل الله
 لا باستحقاقهم ، وإنها تكون خالصة لهم في الآخرة ، وذلك نص الآيتين ٣١ و ٣٢
 وهذان الاصلان هما الركبان اللذان يقوم عليهما بناء الحضارة بعلمها وقنونها
 وصناعاتها وإظهارها لما في هذا الكون من سنن الله تعالى وآياته وأسرار صنعه الدالة
 على توحيده وقدرته وحكمته وإحسانه على عباده — وهما المبطلان لأساس الديانة
 البرهمية من جعل مقصد الدين تعذيب النفس وحرمانها من الزينة واللذة ، وقلة
 في ذلك التصاري وأبدعوا الرهبانية لاجله ولم يقفوا عند حد تقليدكم في الدنيا حتى

زعموا أن دار النعيم في الآخرة خالية من اللذات الجسدية وليس فيها إلا النعيم الروحاني خلافا لبعض تصريحات الأنجيل من شرب الخمر في الملكوت وكون الصائمين والجياع والعطاش من أجل البر يشبعون هنالك

ولما كان الغلو في الدين كغيره من أمور البشر يقوى الاستعداد له في بعض الناس من كل أمة بدأ بعض الصحابة المباهلين في العبادة بترك أكل اللحم وهم بعضهم بالاختصاص فنهام النبي ﷺ عن ذلك وعن المباغة في العبادة ونزل في شأنهم (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) الآيات من سورة المائدة وهي بمعنى ما هنا . ولم يمنع ذلك كله بعض مسلمي المتصوفة من الغلو في ترك الزينة والطيبات ، وصار الجاهلون بكنهه الاسلام يعدون الغلو في ذلك هو الكمال في الدين ، وأهله من أولياء الله المقربين ، وإن كانوا جاهلين خرافيين . وبراجع مالي تفسيرنا للآيتين من الاحكام والحكم والفوائد ومنها ما لم يكن يحظر في بال أحد من مفسرينا المتقدمين رحمهم الله تعالى (ص ٣٦٩ - ٣٩٤ ج ٨)

(الاصل السابع) هداية الناس بالحق والعدل به وقد وصف الله تعالى بذلك خيار قوم موسى عليه السلام في الآية ١٥٩ وخيار أمة محمد ﷺ في الآية ١٨١ فهذا من أصول دين الله العامة في جميع شرائعه . والحق هو الامر الثابت المتحقق في الشرع إن كان شرعيا وفي الواقع ونفس الامر إن كان أمرا وجوديا ، والعدل ما تحري به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو الاطراف المتنازعة فيه أو المتعلقة به ويدخل في هذا الأصل الدعوة الى الحق والخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصبيحة العامة والخاصة والاصلاح بين الناس

ومنه الامر بالعدل المطلق في الاحكام والاعمال بقوله [١٨ قل أمر ربي بالقسط] وهذا هو الأصل العام لجميع الاحكام بين الناس كما قال تعالى في سورة النساء المدنية إذ صار للامة حكم ودولة [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] وفي سورة النساء والمائدة آيات أخرى في وجوب عموم العدل والمساواة فيه بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والغني والفقير والقريب والبعيد ، وقد تقدمت مع تفسيرها . فمن تحرى العدل بغير محاباة وعرف مكانه فحكم به كان حاكما بحكم الله تعالى من غير حاجة إلى

نص خاص في الشريعة به فإن وجد النص كانت الثقة بالعدل أتم بل لا حاجة مع النص الى الاجتهاد كما أن الاجتهاد المخالف للنص الخاص أو للعدل العام باطل .

(الاصل الثامن) حصر أنواع المحرمات الدينية العامة في قوله تعالى (٣٣ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) براجع بيان وجه الحصر في تفسيرها [ص ٣٩٤ - ٤٠١ ج ٨]

[الاصل التاسع] بيان أصول الفضائل الادبية والتشريعية الجامعة بأوجز عبارة معجزة في قوله تعالى [١٩٩ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين] فيراجع تفسيرها من آخر ص ٥٣٣ - ٥٣٩ ج ٩

الباب الخامس

في آيات الله وسنته في الخلق والتكوين

(وفيه ١٤ أصلا)

(١) خلق الله السموات والارض في ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره ، وكون الخلق والامر له وحده ، وذلك في الآية ٥٤ وهي تتضمن الترغيب في علمي الفلك والجغرافيس الطبيعية دون علم التنجيم الخرافي ، وقد بلغ أهل الغرب من العلم بذلك ما لو ذكر أبسطه وأبعده عن الغرابة في غير هذا العصر لقال فيه أذكى العقلاء ، إنه من هذيان المجانين ، أو تخيل الحشاشين ، ولا يوجد علم أدل على عظمة الخالق وقدرته وسعة علمه ودقة حكمته من علم الفلك ، وقد كان قوما العرب في عهد حضارتهم الاسلامية أعلم البشر به قصاروا أجملهم به

(٢) خلق الله الرياح والمطر وأحياء الارض به وإخراجه انثرات والخصب وضده وذلك في الآيتين ٥٧ و ٥٨ وذلك يتضمن الترغيب في العلم بسنن الله تعالى في هذه المخلوقات كما قلناه فيما قبله لأن في العلم بذلك كله من معرفة آيات الله وكما صفاته ما يعطي متأملا اليقين في الايمان اذا قصده ويغدق عليه نعمه التي من

عليها بما وعدّه لشكرها فتجتمع له بذلك سعادة الدارين وقد اتسعت علوم بعض البشر بذلك فاستحوذوا على أكثر خيرات الأرض في بلادهم وبلاد الجاهلين بها الذين أضاع الجيل عليهم دنياهم ودينهم بالتبع لها

(٣) خلق الله الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها يسكن إليها وإعداد الزوجين الذكر والأنثى للتناسل كما في الآية ١٨٩ وفي قصة جنة آدم ومعصيته وتوبته من الآيات ٢٥-١٩ بعض صفات النشأة البشرية واستعدادها وحالها في سكنى الأرض

(٤) تفضيل الله تعالى للإنسان على من في الأرض جميعاً كما أفاده قوله تعالى (١٠) ولقد خلقناكم ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) وبيان هذه المسألة بالتفصيل في تفسير سورة البقرة لأنها أوسع تفصيلاً لما تقتضيه قصة آدم المعطولة فيها والتصریح فيها بجعل آدم خليفة في الأرض ، وفي باب التأويل هنالك سبج طويل للاستاذ الامام رحمه الله تعالى لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم فراجع في الجزء الاول من هذا التفسير

(٥) خلق بني آدم مستعدين لمعرفة الله تعالى وإشهاد الرب إياهم على أنفسهم أنه ربهم ، وشهادتهم بذلك بمقتضى فطرتهم ، وما منحوه من العقل والفكر ، وحجته تعالى عليهم بذلك كما في الآيتين ١٧٢ و ١٧٣ فراجع تفسيرهم (في ص ٣٨٩-٤٠٤ ج ٤) وكذا خلقهم مستعدين للشرك وما يقبضه من الخرافات كما في الآية الثانية منهما والآية ١٩٠

(٦) ضرب المثل لاختلاف استعداد البشر لكل من الخير والشر والبر والاثم وعلامة كل منهما فيهم وكونهم يعرفون ببارهم ، وذلك قوله تعالى (٥٧) والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) ، وفيه إرشاد إلى طلب معرفة الشيء بأثره ، ومعرفة الأثر بمصدره ، وفيه دليل على أن في الأشياء خبيثاً وطيباً ، وجيداً ووردياً .

ويؤيده حديث « الناس معادن كعادن الذهب والفضة » إلخ وهو في الصحاح وغيرها (٧) الكلام في إبليس وهو الشيطان وعداوته لآدم وامتناعه من السجود له ووسوسته له ولزوجه بالاغراء بالمعصية بالأكل من الشجرة وعاقبة ذلك . وهو في الآيات ٢٠ - ٢٣ وكونه من المنظرين إلى يوم القيامة

(٨) عداوة إبليس والشياطين من نسله لبني آدم وتزيينهم لهم الشر والباطل

واغرائهم بالفساد والمعاصي وحكمة ذلك ، وهي في الآيات ١٦ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٧ وتحذيرهم منه في الآية ٢٦ مع بيان أنه برام هو وقبيله من حيث لا يرونهم (٩) نزغ الشيطان للإنسان ومقاومته بالاستعاذة بالله تعالى وكون المتقين إذا مسهم طائف منه تذكروا فإذا هم مبصرون لا تطول غفلتهم فيغفرهم وسواسه وذلك في الآيتين ٢٠٠-٢٠٢

(١٠) بيان أن الشياطين أولياء المجرمين الذين لا يؤمنون من بني آدم وهو في فاصلة الآية ٢٧ وبيان أن اخوان الشياطين من بني آدم يمكنون الشياطين من أنفسهم بعدم تقواهم فهم يمدونهم في الغي ولا يقصرون فيه وذلك نص الآية ٢٠٢

قد سبق الكلام في تفسيرنا هذا على مباحث الشياطين والجن في عدة مواضع قد أحطنا عليها في تفسير آيات الأعراف وزدنا على ذلك عقد فصل استطرادي في حكمة خلق الله تعالى الخلق ، واستعداد الشيطان والبشر للشر . فراجع في (ص ٣٤٠ - ٣٤٤ ج ٨) (١١) منة الله على البشر بتمكينهم في الأرض وتسهيل أسباب المعاش لهم كما في الآية ٩ ومن الشكر الواجب له تعالى على ذلك طلب سعة العلم باستعمار الأرض ووسائل المعاش (١٢) منة الله على البشر باللباس والزينة كما في الآية ٢٦ وراجع في ذلك

الاصليين ٥ و ٦ من الباب الرابع من هذه الخلاصة (١٣) صفات شرار البشر المستحقين للجهنم وهم الذين أهملوا استعمال عقولهم وحواسهم فيما خلقت لأجله من اقتباس العلم والحكمة . وذلك نص الآية ١٧٩ وذكرت في أصل الجزاء في الآخرة (وهو ١١ من الباب الثالث) وفي تعظيم شأن النظر والتفكير لتحصيل العلم (وهو الاصل ٣ من الباب ٤) (١٤) آياته تعالى ونعمه على بني اسرائيل وتراجع في قصة موسى معهم

الباب السادس

في سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري

(وفيه ٧ أصول)

(١) اهلاك الله الامم بظلمها لنفسها ولغيرها كما في الآيتين ٣ و ٤ ومصادقه في خلق آدم الذي هو عنوان البشرية وجعله تعالى المعصية بالأكل من الشجرة ظلماً لنفس في الآية ١٩ واعتراف آدم وحواء في دعاء توبتها بذلك في قولها (ربنا ظلمنا أنفسنا) وبأن شأن المعصية من الافراد أن تغفر بالتوبة فيعفى عن عقابها وهو خسران النفس كما في قولها (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين) وأما خسارة الامم فهي إضاعة استقلالها وسلطان أمة أخرى عليها تستذلها . وجملة ذلك أن العقوبة أثر طبيعي لازم للعمل وأن ذنوب الامم لا بد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة، وأما ظلم الأفراد وعقابهم عليه في الآخرة فغير اجمع في الاصل ٤ من الباب الثالث (٢) بيان أن للامم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عن أسبابها التي اقتضتها السنن الالهية العامة ، وهو نص الآية ٣٤ وكونها اذا كانت جاهلة بهذه السنن تؤخذ بغفلة وعلى غفلة ليلاً أو نهاراً كما يؤخذ من الآيات ٩٤ — ١٠٠ وهذه الآيات وردت في عقاب الامم التي عاندت الرسل وكان عقابها وضعياً لاجتماعياً — وقد سبق لنا في هذا التفسير أن العقاب الالهي للأفراد وللأمم نوعان (أحدهما) العقاب بما توعد تعالى به على مخالفة رسله ومعاذتهم وهو من قبيل عقاب الحكام لرعاياهم على مخالفة شرائع أممهم وقوانينها ونظمها (وثانيها) العقاب الذي هو أثر طبيعي للجرائم وهو من قبيل ما يعاقب به المريض على مخالفة أمر طبيبه في معالجته من الحمية والاقتصاد على كذا من الغذاء والتزام كذا من الدواء . (راجع ص ٣٠٨ ج ٧ تفسير)

(٣) ابتلاء الله الامم بالبأساء والضراء تارة وبضدها من الرخاء والنعاء تارة أخرى، فاما أن تعتبر بذلك فيكون تربية لها وإما أن تعفى وتغفل فيكون مهلكة لها كما في الآيات ٩٤ وما بعدها مما تقدم الكلام عليه في السنة الثانية من وجه آخر

(٤) بيان أن الايمان بما دعا الله اليه والتقوى في العمل بشرعه فعلاً وتركاً سبب اجتماعي طبيعي لسعة بركات السماء والارض وخيراتها على الاممة كما في قوله تعالى (٩٦ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض) وهو موافق لآيات أخرى في سور أخرى [منها] الآية ٥٢ من سورة هود [١١] والآيات ١٢٣-١٢٧ من سياق بيان سننه تعالى في النشأة البشريّة من سورة طه ومثله في الآيات ١٠-١٢ من سورة نوح والآيتين ١٦ و ١٧ من سورة الجن بعدها وغيرها ، وقد بينا وجه ذلك في التفسير والمنار ومنه تحقيق معنى التقوى واختلافها باختلاف مواضعها من أمور الدين والدنيا في مقالة عنوانها (عاقبة الحرب المدنية) نشرت في (ج ٢١ م ٢١ من المنار) [٥] استدراجة تعالى للمكذبين والمجرمين واملاؤه لهم كما في الآيتين ١٨٢ و ١٨٣ وهو في معنى ماسبقه من سنة أخذ الله للامم بذنوبها ومن سنة ابتلائها بالחסنات والسيئات فإن من لا يعتبر بذلك ولا يتوب على ذنبه ولا يرجع عنه وذنوب الامم لا بد من العقاب عليها — راجع تفسير الآيتين في ص ٤٥١ و ٤٤٩ ج ٩ ففيه بيان هذه السنة موضحاً

(٦) سنة الله في ارث الارض واستخلاف الامم فيها والاستيلاء والسيادة على الامم والشعوب . فقد بين الله تعالى لنا في قصة موسى مع قومه أنف وطأة فرعون وقومه اشتدت على بني اسرائيل وصرح بوجوب الاستمرار على تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم لاجل أن تنقرض الاممة بعد استدلال من يبقى من النساء إلى أن ينقرض الرجال وما ازدادوا إلا ذلاً وخنوعاً . وهم مئات الالوف — كما هو شأن الشعوب الجاهلة المستضعفة ولكن الله تعالى أمر رسوله موسى أن يتلخ ذلك اليأس من قلوبهم بقوة الايمان بما حكه عنه بقوله (١١٨) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) أي بين لهم أن الارض ليست رهن تصرف الملوك والدول بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم وانما هي لله ، وله سبحانه وتعالى سنة في سلبها من قوم وجعلها إرثاً لقوم آخرين بمحض مشيئته وسلطانه ، ومدار هذه السنة على أن العاقبة في التنازع بين الامم على الارض التي تعيش فيها أو تستعمرها للمتقين ، أي الذين يتقون أسباب

الضعف والخذلان والهلاك كاليأس من روح الله والتخاذل والتنازع والفساد في الأرض والظلم والفسق، ويتأبسون بضدها وبسائر ما تقوى به الأمم من الاخلاق والاعمال، وأعلاها الاستعانة بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، والصبر على المكروه منها عظمت، وهذان الأمران هما أعظم ما تفاضل به الأمم من القوى المعنوية باتفاق الملاحدة والمليين من علماء الاجتماع وقواد الحروب

وقد تكررت هذه القاعدة في القرآن الحكيم وفي معانيها قوله تعالى من سورة الانبياء [٢١ : ١٠٥] ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون [وإنما الصالحون هم الذين يصلحون لاقامة الحق والعدل وسائر شرائع الله وسنته في العمران، وهي بمعنى ما يسميه علماء الاجتماع] بقا الاصلاح أو الامثل في كل تنازع، ويدل عليه المثل المشهور في سورة الزمر [١٣ : ١٧] أنزل من السماء ماء — إلى قوله — فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض] ومن العجيب أن ترى بعض الشعوب الاسلامية المستضعفة في هذا العصر بسيادة الاجانب عليها يائسة من استقلالها وعزتها بل من حياتها المالية والقومية بما ترى من خفة موازينها ورجحان موازين السائدين عابها في القوى المادية والآلية واستئلال هؤلاء السائدين عليها لها، جهلا منها بسنة الله تعالى التي بينها في هذه الآية وغفلتها عن كون رجحان قوى فرعون وقومه على بني اسرائيل وقهره لهم كانا فوق رجحان قوى سائديها عليها وقهرهم إياها، وفي هذا العصر من العبر التاريخية بسقوط بعض الدول القوية مالا يقل عن العبرة بأحداث التاريخ القديم

ثم بين لنا تعالى في الآية التالية لتلك الآية [١٢٩] أن موسى عليه السلام شكاه قومه إيداء فرعون وقومه لهم قبل مجيئه وبهده على سواء فذكر لهم ما عنده من الرجاء باهلاك ربهم لعدوهم واستخلافهم في الأرض الموعدون بها ليجتبرهم فينظرو كيف يعملون، ويكون ثبات ملكهم وسلطانهم على حسب عملهم الذي تصالح به الأرض وأهلها أو تفسد. وهو ما فصله تعالى لنا بعد ذلك في آيات أخرى منها في إفسادهم قوله تعالى [١٧ : ٤] وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض [إلى تمة الآية الثامنة

ثم بين لنا تعالى في الآية ١٣٧ من هذا السياق أنه أورشهم الأرض المباركة وتمت كلمته الحسنی عليهم [بما صبروا] أي لا بمجرد آيات الله لموسى وما أبدته به، فعلم منه بالفعل أن الأمة المستضعفة معها يكن عدوها الظالم لها قويا فليس لها أن تيأس من الحياة. وهو تحقيق لرجاء موسى هنا ولوعده الله إياه بذلك صريحا في قوله من سورة القصص [٢٨ : ٥] ونريد أن نعلن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض [الآية

ترى شعوب المسلمين يجهلون هذه السنن الالهية وما ضاع ملكهم وعزمهم إلا بجهلها الذي كان سببا لعدم الاهتداء بها في العمل، وما كان سبب هذا الجهل إلا الاعراض عن القرآن ودعوى الاستغناء عن هدايته بما كتبه لهم المتكلمون من كتب العقائد المبنية على القواعد الكلامية المتبدعة وما كتبه الفقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات والحرب وما يتعلق بها، وهذه السورة الجلية الكبيرة القدر والفوائد (الاعراف) خالية من هذه الاحكام كلها، ومن نظريات المتكلمين في العقائد وقهرهم لها، وكذلك غيرها من السور المكية. فهل أنزل الله تعالى هذه السور كلها للتعبير بتجويد ألفاظها بدون فهم، أو لاتخاذها رقى وتمايم، وكسبا لقراء المذآتم ؟

وأعجب من هذا كله أن الجهل بلغ بهم بعد ذلك أن ظهر فيهم فريق خصم لهذا الفريق المقلد المحافظ على كتب القرون الوسطى دون هدي السلف، خصم يقول إن دين الاسلام هو السبب في جيل المسلمين وضعفهم ولا حياة لنا إلا باقتباس علم الاجتماع وسنن العمران من الامم غير الاسلامية التي سادتنا بهذه العلوم وما يؤيدها من الفنون والصناعات، وهؤلاء أجعل بالاسلام من أولئك، فكتاب الاسلام هو المرشد الاول لسنن الاجتماع والعمران، ولكن المسلمين قصروا في طور حياتهم العلمية عن تفصيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاجة اليه، وكان حقهم في هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس به علما لأن كتاب الله مؤيد للحاجة بل الضرورة التي تدعو اليه (٧) إن سنة الله في الامر التي رثت الأرض من بعد أهلها الاصلاح هي سنته تعالى في أهلها، فإذا كان هؤلاء قد غلبوا عليها بسبب ظلمهم وفسادهم وجهلهم وعوى قلوبهم، فكذلك يكون شأن الوارثين لها من بعدهم إذا صاروا مثلمهم في

ذلك ، وذلك قوله تعالى (١٠٠) أولم يهد الذين برؤن الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) وكنا نرى الذين ورتوا ممالك المسلمين متعظين بمعنى هذه الآية من بعض الوجوه فهم على كثرة ذنوبهم بالظلم وفساد العقائد والاخلاق وسلب الاموال يتحرون أن يكون ظلمهم دون ظلم حكام أهل البلاد الذين أضاعوها ، وعقولهم تبحت دائما في الاسباب التي يخشى أن تكون سببا لسلبيها منهم لاجل اتقاتها ، وأذا فهم مرهقة مصيخة لاسماع كل خبر يتعلق بأمرها وأمر أهلها وشؤون الطامعين فيها حذرأ منهم أن يسلبوهم اياها وقد قلنا في تفسير هذه الآية : قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ماقصه عليهم من ذنوب الأمم التي هلك بها من كان قبلهم ، وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم - إلخ ما تراه في ص ٣٠ و ٣١ ج ٩ هذا ما فتح الله به علينا من أصول وأمبات هداية هذه السورة الجليلة بمراجعتها المرة بعد المرة ضرورأ على الآيات بالنظر ، ولو أعدنا قراءتها مع قراءة تفسيرها بالتدبر لظهر لنا أكثر من ذلك وانما أردنا التلخيص ، ونسأله تعالى أن يجعلها هي وسائر كتابه المجيد حجة لنا لا علينا ويوفق أمتنا للرجوع الى الاهتداء به باتوبة اليه كما تاب أبوه وأمه عليهم السلام

تقديم

قد وقع خطأ في عدد آيات هذه السورة بالنسبة الى عدد المصحف الجديد الذي طبعته الحكومة المصرية والفرق بينهما آية واحدة من أول السورة إذ عدت فيه (المص) آية ولم نعداها آية - ثم وافقنا عدده من الآية ١٦٧ الى آخر السورة . وقد اعتمدنا في شواهد خلاصة السورة على عدد المصحف لا التفسير

لأننا استنبطناها من مراجعة المصحف نفسه غالبا

فليعلم هذا ويتذكر عند مراجعة

شواهد التفسير

سورة الانفال

- ٨ -

(وهي السورة الثامنة في العدد ووضعت موضع السابعة من السبع الطول مع أنها من الثاني وهي دون المئين التي تلي الطول لما سيأتي - وعدد آياتها ٧٥ آية في عدد الكوفي ٧٦ في الحجازي ٧٧ في الشامي)

سورة الانفال مدنية كلها كما روي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت . وقال ابن عباس أنها نزلت في بدر وفي لفظ تلك سورة بدر . وقيل إنها مدنية الا آية (٦٤ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب (رض) فعلى هذا وضعت في سورة الانفال وقرئت مع آياتها التي نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام . وروي عن مقاتل استثناء قوله تعالى (٣٠) واذا يكر بك الذين كفروا) الآية لان موضوعها اثمار قريش بالنبي ﷺ قبيل الهجرة بل في المدينة التي خرج فيها رسول الله ﷺ مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه بقصد الهجرة وباتا في القار ، وهذا استنباط من المعنى وقد صح عن ابن عباس أن الآية نفسها نزلت في المدينة . وزاد بعضهم عنه استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآية أي إلى الآية ٣٥ للمعنى الذي ذكرناه آنفا وهو أن موضوعها حال كفار قريش في مكة وهذا لا يقتضي نزولها في مكة ، بل ذكر الله بهارسوله بعد الهجرة . وكل ما نزل بعد خروج النبي ﷺ مهاجرا فهو مدني ووجه مناسبتها سورة الاعراف أنها في بيان حال خاتم المرسلين ﷺ مع قومه وسورة الاعراف مبنية لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم ، هذا هو العمدة وهناك تناسب خاص بين عدة آيات من السورتين يقوي هذا التناسب ولكنه لا يصح أن يكون شيء منه سببا للمقارنة بينهما لان مثل هذا الاتفاق في بعض

المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة ، وأقل هنا عن روح المعاني ما نقله عن السيوطي في وضع هذه السورة هنا وما تعقبه به وهو :

« والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحثية كسائر السور ، وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات ، وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول ﷺ للصحابه رضي الله تعالى عنهم كما هو المرجح في سائر السور ، بل بجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه ، وقد كان يظهر في بادي الرأي أن المناسب إيلاء الاعراف بيونس وهو لا يشترط كل في اشتغالها على قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول ، وعدوا السابعة بيونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في الدلائل في فصلها من الاعراف بسورتين فصل للتظير من سائر نظائره ، هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة إلى الاعراف وبراءة ، وقد استشكل ذلك قديماً حير الامة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه : ما حملكم على أن عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المثني فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة بينهما ووضعتموها في السبع الطول ؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالاً وجواباً ثم قال وأقول يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها

(الاول) أنه جعل الانفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة فقدمها لتكون قطعة منها ومفتحة ، وتكون براءة خلوها من البسملة كتتمتها وبقيتها ، ولهذا قال جماعة من السلف إنها سورة واحدة

(الثاني) وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة

(الثالث) أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعالوم ترتيبها في العصر الاول للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لاعتن توقيف وإلى أن رسول الله ﷺ قبض قبل أن يبين كتابها فوضعها كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعها بعد السبع الطول فانه كان يوم أن ذلك محلها بتوقيف ، ولا يتوهم هذا على هذا الوضع ، لا علم بترتب

السبع ، فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الاغواص (الرابع) أنه لو أخرها وندم يونس وأتى بعد براءة يهود كما في مصحف أبي لمراعاة مناسبة السبع وإيلاء بعضها بعضاً لغات مع ما أشرنا إليه أمر آخر أكد في المناسبة فإن الاولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمس التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص ، والافتتاح بالآية ، وبذكر الكتاب ، ومن كونها مكيات ، ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ، ومن التسمية باسم نبي ، والرعد اسم ملك وهو مناسب لاسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام . فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما بعدها وهي آكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يونس بعد الاعراف . وبعض هذه الامور قدمت سورة الحجر على النحل مع كونها أقصر منها ولو أخرت براءة عن هذه السور الست لبعثت المناسبة جداً أطولها بعد عدة سور أقصر منها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبيرة ، في الطول « ويشهد مراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الز) قبلها وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء وان كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة في الافتتاح بالآية ، وتوالي الطواسين والحواميم ، وتوالي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة لافتتاح كل بالآية ، ولهذا قدمت السجدة على الاحزاب التي هي أطول منها . هذا ما فتح الله به علي

« ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران والاعراف والانعام والمائدة ويونس ، راعى السبع الطول فقدم الاطول منها فالاطول ، ثم ثنى بالمثني فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف وهكذا الاطول فالاطول وجعل الانفال بعد النور ، ووجه المناسبة أن كلا مدينة ومشملة على أحكام ، وأن في النور (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض) الآية ، وفي الانفال (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض) الخ ، ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فالاولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل اه كلام السيوطي

(الآلوسي) « وأقول قدم الله تعالى على هذا العبد الحقير، بما لم ين به على هذا المولى الجليل، والحمد لله تعالى على ذلك حيث أوقفتني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك، ثم ما ذكره من عدم التوقيف في هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات، وسؤال الخبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنها ليس نصاً في ذلك وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم بظاهره ظاهر سؤال الخبر رضي الله تعالى عنه حيث أفاد أن إسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً، وبستفاد مما ذكره خلافه، وما ادعاه من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمراً مجمعاً عليه، بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها، وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف، وذهب جماعة كما قال في اتقانه إلى أن السبع الطول أولها البقرة وآخرها براءة، واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذا

وعن بعضهم أن السابعة الانفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة وقد ذكر ذلك الفيروز آبادي في قاموسه، وما ذكره في الأمر الثاني بقفي عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى عنه فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال: كانت الانفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله ﷺ القريبتين فلذلك جعلتهما في السبع الطول. وما ذكره من مراعاة الفوائج في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخلاص من متنتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة وبعد هذا كله لا يخلو ما ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. إله ما ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى

وأقول إن جواب عثمان لابن عباس (رضي الله عنهم) هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم: كان رسول الله ﷺ ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا من كان يكتب يقول «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال من أوائل ما نزل بالمدنية وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله (ص) ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت

بينهما، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطول اهـ ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي إلى أن ترتيب جميع السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الانفال وبراءة وواقفه السيوطي. ويرد عليه أنه لا يعقل أن يرتب النبي ﷺ جميع السور إلا الانفال وبراءة، وقد صح أنه ﷺ كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين فأين كان يضع هاتين السورتين في قراءته؟ التحقيق إن وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان أو نسيه، ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الانقطاع

وهذا الحديث قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف (بن أبي جميلة) عن يزيد الفارسي عن ابن عباس، ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل هو يزيد بن هرمز أو غيره والصحيح أنه غيره، روى عن ابن عباس وحكي عن عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الخجاج بن يوسف في أمر المصاحف. وسئل عنه يحيى ابن معين فلم يعرفه، وقال أبو حاتم لا بأس به. اهـ ملخصاً من تهذيب التهذيب، فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَرَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ (٤) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن النبي ﷺ
قال « من قتل قتيلًا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا » فأما
المشخة (أي المشايخ) فثبتوا تحت الرايات . وأما الشبان فصاروا إلى القتل
والغنم ، فقالت المشخة للشبان : انا كنا لكم ردة ، ولو كان منكم شيء للجانم
الينا فاختصوا إلى النبي ﷺ فنزلت (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
والرسول) وذلك في غزوة بدر . وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن
سعد بن أبي وقاص أنه قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه واستوهبه النبي ﷺ
فمنعه إياه ، وأن الآية نزلت في ذلك فأعطاه إياه لأن الأمر وكل إليه ﷺ .
وعن ابن جرير أنهم سألوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت هذه
الآية . وجملة القول أنها نزلت في غنائم غزوة بدر تنازع فيها حائزوها من الشبان
وسائر المقاتلة . وقيل المهاجرون والأنصار

قال تعالى ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الأنفال جمع نفل بالتحريك وهو في

أصل النفل من النفل - بفتح وسكون - أي الزيادة عن الواجب ومنه صلاة النفل .
قال الراغب النفل قيل هو الغنمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف
الاعتبار فانه إذا اعتبر بكونه مظهرًا به يقال له غنيمة ، وإذا اعتبر بكونه منحة من الله
ابتداء من غير وجوب يقال له نفل ، ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص
فقال الغنمة كل ما حصل مستغنيًا بعب كان أو بغير تعب ، وباستحقاق أو بغير استحقاق ،
وقبل الظفر كان أو بعده . والنفل ما يحصل للإنسان قبل القسمة من جملة الغنمة ، وقيل
هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الذي ، وقيل ما يحصل من المناع قبل أن
تقسم الغنائم . وعلى هذا حلوا قوله (يسألونك عن الأنفال) الآية

والمعنى يسألونك أيها الرسول عن الأنفال لمن هي ؟ الشبان أم للمشخة ؟
أو للمهاجرين أم للأنصار ؟ قل الأنفال لله والرسول ﴿ أي قل لهم الأنفال لله بحكم
فيها بحكمه والرسول يقسمها بحكم الله تعالى وقد قسمها ﷺ بالسواء .
وهذا لا ينافي التفصيل الذي سيأتي في قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شيء ، فإن
لله خمسة) الخ فيكون التفصيل ناسخًا للأجمال كما قال مجاهد وعكرمة والسدي فالصواب
قول ابن زيد أن الآية محكمة وقديين الله مصارفها في آية الخمس ، وللإمام أن ينفل
من شاء من الجيش ماشاء قيل التخميس ﴿ فاتقوا الله ﴾ في المشاورة والخلاف
والتنازع وسيأتي في السورة مضار ذلك ولا سيما في حال الحرب ﴿ وأطيعوا ذات بينكم ﴾
أي أصلحوا نفس ما بينكم وهي الحال والصلة التي بينكم تربط بعضهم
ببعض وهي رابطة الإسلام وإصلاحها يكون بالوافق والتعاون والمواساة وترك
الاثرة والتفوق ، وبالإيثار أيضًا . والبين في اللغة يطلق على الاتصال
والافتراق وكل ما بين طرفين كما قال (لقد تقطع بينكم) ويعبر عن هذه الرابطة
بذات البين . وأمرنا في الكتاب والسنة بإصلاح ذات البين فهو واجب شرعا
توقف عليه قوة الأمة وعزتها ومنعتها وتحفظ به وحدتها ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾
في القنائم وفي كل أمر ونهي وقضاء وحكم ، فأنه تعالى يطاع لذاته لأنه رب العالمين
ومالك أمرهم ، والرسول يطاع في أمر الدين لأنه مبلغه عن الله تعالى ومبين لوجهه
فيه بالقول والفعل والحكم . وهذه الطاعة له تعبدية لا رأي لأحد فيها وتوقف عليها

النجاة في الآخرة والفوز بثوابها، وبطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المتعلق بالمصالح العامة ولا سيما الحرب من حيث انه الامام والقائد العام، فخالفته اخلال بالنظام العام واقضاء إلى الفوضى التي لا تقوم معها للامة قائمة. فهذه الطاعة واجبة شرعا كالأولى إلا أنها معقولة المعنى، فقد أمره الله تعالى في تنفيذ أحكامه وإدارته بمشاورة الامة كما تقدم في سورة آل عمران وأشرك معه في هذه الطاعة أولى الامر كما تقدم في سورة النساء، وسيأتي كيف راجعه بعضهم في هذه الغزوة المفصلة أحكامها في هذه السورة ورجع عن رأيه عليه السلام إلى الرأي الذي ظهر صوابه، ولكن الامر الأخير لابد أن يكون له كما شاورهم في غزوة أحد في الخروج من المدينة أو البقاء فيها. فلما انتهت المشاورة وعزم على تنفيذ رأي الجمهور راجعهم فلم يقبل مراجعة، وقد بينا هذا مع حكته في تفسير (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) وترى في تلك السورة كيف كانت مخافة الرماة له عليه السلام سبياً في ظهور العدو على المسلمين فراجع تفسير (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) في ص ٢٢٤ الجزء الرابع

ولأئمة المسلمين منهم من حق الطاعة في تنفيذ الشرع وإدارة الأمور العامة وقيادة الجند ما كان له عليه السلام منه مقيداً بعدم معصية الله تعالى ومشاورة أولى الامر كما تقدم تفصيله في تفسير (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) الآية ثم قال تعالى ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي فامثلوا الأوامر الثلاثة فإن الإيمان يقتضي ذلك كله لأن الله تعالى أوجبه، والمؤمن بالله غير المرتاب بوعده ووعيده يكون له سائق من نفسه إلى طاعته إلا أن يعرض له ما يخل به عليها أحياناً من ثورة شهوة أو سورة غضب، ثم لا يلبث أن يفيء إلى أمر الله ويتوب إليه مما عرض له كما تقدم في تفسير (أما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) الخ، ثم وصف الله المؤمنين بما يدل على هذا ويثبت فقال

﴿أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ هذه جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين الذين بين في شرطية الآية قبلها شأنهم من التقوى وإصلاح ذات البين في الامة وطاعة الله ورسوله على قاعدة أن النكرة إذا أعيد ذكرها معرفة تكون عين الأولى

أو بيان حال المؤمنين الكاملين الإيمان مطلقاً يعلم منه أن تلك الأمور الثلاثة هي بعض شأنهم، وقد بين صفاتهم بصيغة الحصر التي يخاطب بها من يعلم ذلك أو ينزل منزلة العالم به الذي لا ينكره وهي «أما» كما حققه امام القرن الشيخ عبد القاهر. وصفهم بخمس صفات

(الصفة الأولى) قوله (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قال الراغب: الوجع استهوار الخوف. يعني ما يجعل القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفزع والخوف (وبابه فرح وتعب) وذلك أن الخوف توقع أمر مؤلم في المستقبل قد يصحبه شعور الألم والفزع، وقد يفارقه لضعفه أو لا اعتقاده بعد أجله، فالوجل والفزع أحص منه. وفي سورة الحجر من حوار إبراهيم عليه السلام مع ضيفه المنكرين (٥٢: ١٥) قال أنا منكم وجلون ٥٣ قالوا لا توجل (الخ)، وفي سورة المؤمنين في صفة المؤمنين المشفقين من خشية ربهم (٢٣: ٦٨) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالوا وجل هنا مقرون بالعمل الصالح وهو البذل والعطاء، وفي سورة الحج (٣٢: ٢٢) وبشر الخبيثين ٢٣ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) وهي بمعنى آية الانفال، وليس للوجل ذكر في غير هذه الآيات، ويتفق معنى الوجع بالفزع وشعور الخوف بلم بالقلب، وقد يكون هذا الخوف من العاقبة المجهولة، وقد يكون من الاجلال والمهابة، وقد روي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء: الوجع في القلب كاحتراق السعفة، ياشهر بن حوشب أما تجد له قشيرة؟ قلت بلى، قالت فادع الله فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. وعن ثابت البناني: قال فلان اني لا أعلم متى يستجاب لي، قالوا ومن أين لك ذلك؟ قال اذا أقشع جلدي، ووجل قلبي، وفاضت عيناى، فذلك حين يستجاب لي. وعن عائشة (رض) قالت: ما الوجع في القلب الا كضربة السعفة، فاذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك. السعفة بالتحريك واحدة السعف وهو جريد النخل اذا احترق يسمع له نثيش، شبهت به أم المؤمنين وأم الدرداء شعور الوجع يلح بالقلب من ذكر الله فيحقق له

والمراد بذكر الله ذكر القلب لعظمته وسلطانه وجلاله أو نوعيده ووعده،

ومحاسبته لحلقه وإدانتهم ، وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر اللسان أم لا ، وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيب القرآن بالتدبر ، وقد يقول المؤمن في صلاة التهجد في الخلوة « الله أكبر » مستحضراً لمعنى كبريائه عز وجل فينتفض ويقشعر جلده ، فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا وظن أن الوجع لا يكون إلا من خوف العذاب ، وكأنه لم يذوق طعم الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعزة سلطانه وغير ذلك من معاني أسائه وصفاته ، ولم يقرأ قوله تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) ولم يعلم أن من عباد الله من يخشع قلبه ويقض دمه من ذكر أسماء الله في آخر سورة الحشر (٥٩ : ٢١) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٢٢ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم) الخ ولا يجد مثل هذا الوجع عند وصف جهنم وذكر الحساب والجزاء . وانما يأخذ مثل هذا معاني القرآن من فهمه لظواهر بعض الالفاظ بدون شعور بما لها من التأثير في القلوب فيقابل بين هذه الآية وما في معناها وبين قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ٢٩) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فيظن أن بينهما تعارضاً فيحاول التفتي منه بحمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد ، ولا تعارض في الحقيقة ولا تنافي ففي كل من الوعد والوعيد وصفات الكمال وذكر آيات الله تعالى في الانفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالايان بالله تعالى والثقة بما عنده ، وغير ذلك مما يأتي بسطه في محله إن شاء الله تعالى . ولا ذكر يضرم سعة الوجع في القلب كتلاوة كلام الرب عز وجل (٣٩ : ٢٢) الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد)

(الصفة الثانية) قوله تعالى ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ أي إذا تليت عليهم آياته المنزلة على خاتم أنبيائه ﷺ زادتهم إيماناً أي يقينا في الاذعان ، وقوة في الاطمئنان ، وسعة في العرفان ، ونشاطاً في الاعمال ، ويطلق الايمان في عرف الشرع على مجموع العلم والاعتقاد والعمل بموجبه وعلى كل منهما والقرائن

تعين المراد ، وفيما رواه البخاري ومسلم في كتاب الايمان من صحيحهما شواهد صريحة في ذلك ومن أهمها أحاديث أقل الايمان المنجي في الآخرة وحديث « الايمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها إمالة الاذى عن الطريق » ولهذا حمل بعض الناس زيادة الايمان على زيادة العمل اللازم له ، وبعضهم على زيادة ما يتعلق به الايمان الذي فسروه بالتصديق القطعي ، والحق أن الايمان القلبي نفسه يزيد وينقص أيضاً فان ابراهيم عليه السلام كان مؤمناً باحياء الله للوحي لما دعاه أن يريه كيف يحييها (قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) فقام العلم نينة في الايمان يزيد على مادونه من الايمان المطلق قوة وكالا ، وبروى عن علي المرتضى كرم الله وجهه : لو كشف الحجاب ما ازددت يقيناً . وهذا أقوى من الايمان بالبرهان وهو أقوى من إيمان التقليد الذي قال به الاكثرون إذ وافق الحق وكان يقيناً ، والعلم التفصيلي في الايمان أقوى وأكمل من العلم الاجمالي ، مثال ذلك أن الايمان بتوحيد الله تعالى لا يكمل إلا بمعرفة أنواع الشرك الظاهر والباطن التي تنافيه أو تنافي كماله ومنها ما هو أخفى من ديب الفل ، وقد ورد في الدعاء المأثور « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم ، وأستغفر لك ما لا أعلم » رواه ابن حبان والحكيم الترمذي في نوادر الاصول وأبو يعلى وغيرهم من حديث أبي بكر (ض) وضعفه ابن حبان والبيهقي وحسنه غيرهما وكم من مدح لتوحيد الله وناطق بكلمة الاخلاص وهو يعبد غير الله بدعائه مع الله أو من دون الله « الدعاء هو العبادة » رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم من حديث النعمان ابن بشير مرفوعاً ومثل آخر : من آمن بأن الله تعالى علماً محيطاً بالمعلومات ، وحكمة قام بها نظام الارض والسموات ، ورحمة وسعت جميع المخلوقات ، وكان علمه بهن إجمالاً لوسايله أن يبين لك شواهد في الخلق اعجز عنها - لا يوزن إيمانه بإيمان ذي العلم التفصيلي بسنن الله في السكائن وعجائب صنعه فيها على النحو الذي جرى عليه العلامة المحقق ابن القيم في كتابه تفصيل النشأتين والامام أبو حامد في كتاب التفكير من الاحياء ، وقد اتسعت معارف البشر بهذه السنن والاسرار في كل نوع من أنواع المخلوقات فعرفوا منها ما لم يكن يحظر عشر معشاره لاحد من علماء

القرون الحالية ومن كلام العلماء في ذلك قول الواحدي عن عامة أهل العلم إن من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد . وقال الكرخي ان نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز بين يقين الانبياء وأرباب المكاشفات ويقين آحاد الأمة . وضرب القرطبي مثالا لتفاوت قوة الايمان وسائر أنواع العلم بمن يرى شيخ إنسان في السدقة ثم يراه بعد وضوح الاسفار على بعد فلا يميز صفاته ثم يراه في نور الشمس بجانبه فهل يكون علمه به في كل هذه الاحوال واحدا ؟ وجملته القول أن زيادة الايمان ثابتة بنص هذه الآية وآيات أخرى كقوله تعالى في سورة آل عمران في وصف الذين استجابوا لله والرسول اذ دعاهم الى القتال بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد (٣ : ١٧٣) الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاذهبوا فإيماننا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) وفي معناه قوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ : ٢٢) ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إيمانا وتسليما) وعطف التسليم على الايمان هنا يؤيد كون المراد به إيمان القلب لا العمل . وفي معناه قوله تعالى في أول سورة الفتح (٤٨ : ٤) هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) فهو في إيمان القلب كما هو المتبادر . وأما آيتنا أو آخر التوبة (٩ : ١٢٥ و ١٢٦) وآية سورة المدثر (٧٤ : ٣١) فما يحتمل أن تكون زيادة الايمان فيها زيادة متعلقة بما نزل من القرآن . على أن البخاري استدلل بآتي التوبة وأمثالها على زيادة الايمان في القلوب وعليه جمهور السلف . بل حكى الاجماع عليه الشافعي وأحمد وأبو عبيد كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء . أنكروا فيها زيادة الايمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية ويجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليدا ، وتؤول الآيات والاحاديث لأجله تأويلا (الصفة الثالثة) قوله تعالى ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أي يتوكلون على ربهم وحده لا يتوكلون على غيره ولا يفوضون أمورهم الى سواه عز وجل كما أفاده تركيب الجملة . وعن ابن عباس قال : لا يرجون غيره . والتوكل أعلى مقامات التوحيد ، فإن من كان موقنا بأن ربه هو المدير لاموره وأمور العالم كلها لا يمكن

أن يكل شيئا منها الى غيره ، ولما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقل بالضرورة أن للانسان كسبا اختياريا كلفه الله العمل به وأن يؤمن بأنه يجازي على عمله ان خير أو خير وان شر أو نضر . وجب على الانسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ما علمه من سنن الله تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسببات معتقداً أن الاسباب ما يعقل منها كالانسان ومالا يعقل لم تكن أسبابا الا بتسخير الله تعالى ، وأن ما يناله باستعمالها فهو من فضل ربه الذي سخرها وجعلها أسبابا وعلمه ذلك . وأما لا يعرف له سبب يطلب به فالمؤمن يتوكل فيه على الله وحده واليه يتوجه وياه يدعو فيما يطلبه منه ، وأما ترك الاسباب وتنبك سنن الله تعالى في الخلق وتسمية ذلك توكلا فهو جهل بالله وجهل بدينه وجهل بسننه التي أخبرنا بأنها لا تتبدل ولا تتحول . ومثله فيه كمثل من أمره ملكه أو ماله كنه بأن يعول في طعامه وشرابه وسائر حاجه عليه ولا يطلب من غيره شيئا ، وكان ذلك المالك أو المالك قد أعد له ولا مثاله كل يوم مائدة لطعامهم وشرابهم فتنتظم هو وامتنع عن الاختلاف الى المائدة مع أمثاله زاعما أن هذا عصيان لأمر المالك في التعويل عليه وانظر أن يرسل اليه طعاما خاصا - أي أنه يطلب من ربه أن يبطل سنته في خلقه لأجله - فما أعظم جهله وغروره به ؟

وقد تقدم تحقيق معنى التوكل مع بسط القول فيه وكونه يستلزم الاخذ بالاسباب في تفسير (٣ : ١٦٠) وعلى الله فليتوكل المؤمنون من سورة آل عمران فيراجع في ص ٢٠٧ - ٢١٤ وسيأتي التذكير ببعضه في الكلام على توكل النبي ﷺ فن تفسير هذه السورة (الانفال)

(الصفة الرابعة) قوله تعالى ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ تقدم في تفسير هذه الجملة في أول سورة البقرة وفي تفسير (واستعينوا بالصبر والصلاة) منها وفي تفسير آيات أخرى في معناها ، وملخصها ان إقامة الصلاة عبارة عن أدائها مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر ، وفي معناها وروحها الباطنة من خشوع وحضور في مناجاة الرحمن ، وتدبر وانعاط بتلاوة القرآن ، وتقدم ان « تفسير القرآن الحكيم » « ٧٥ » « الجزء التاسع »

هذه الاقامة هي التي يستفيد صاحبها بها ما جعله الله تعالى ثمرة للصلاة من الانبها عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك مما اوجع في موضعه

(الصفة الخامسة) قوله تعالى ﴿ وما رزقناهم ينفقون ﴾ أي وينفقون بعض ما رزقهم الله في وجوه البر من زكاة مفروضة لاقامة دولة الاسلام وغير ذلك من النفقات الواجبة والمندوبة الاقويين والمعوذين ومصالح الامة . وتقدم تفسيرها في أول سورة البقرة وفي مواضع أخرى مع التنبيه إلى كثرة ماورد في الكتاب العزيز من جعل الزكاة أو النفقة مقارنة للصلاة لانها العبادتان اللتان عليها مدار اصلاح الروحي والاجتماعي في الملة . والتعبير بالانفاق أعم من التعبير بالزكاة كما علمت

﴿ أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات كلها هم دون سواهم ممن لم يتصف بها المؤمنون إيماناً حقا أو حق الايمان الذي لا تقصر فيه، أو حق ذلك حقا أو حقيقته حقا، ذلك بأن الايمان حق الايمان هو ما أعقب التصديق الاذعائي فيه أثره من أعمال القلوب والجوارح وبذل المال في سبيل الله عز وجل . وقد جمعت الصفات التي وصفوا بها كل ذلك بحيث تتبعها سائر شعب الايمان ، تقول العرب فلان شاعر حقا أو فارس حقا لمن نبغ في الشعر ولمن كالت فيه صفات الغروسية . روى الطبراني بسند ضعيف يؤثر للعبارة عن الحارث بن مالك الانصاري (رض) أنه مر برسول الله ﷺ فقال له « كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال أصبحت مؤمناً حقا . قال « انظر ماذا تقول فان لكل شي حقيقته فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال عرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمات نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يمزأورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . فقال « يا حارثة عرفت قالزم » ثلاثاً - وروي عن الحسن أن رجلاً سأله أمؤمن أنت ؟ قال الايمان إيمانان فان كنت تسألني عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله تعالى (انما المؤمنون) ... فوالله لا أدري أنا منهم أم لا

ثم بين تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الكلمة فقال ﴿ لهم درجات عند ربهم ﴾ الدرجات منازل الرفعة ومراقي السكرامة وكونها عند الرب تعالى

وذكره مضافاً إلى ضميرهم تنبيه إلى عظم قدر هذه الدرجات وتكريم لأهلها ، فان الله تعالى فضل بعض الناس ورفعهم على بعض درجة أو درجات في الدنيا وفي الآخرة وعند الرب عز وجل وهذا الأخير وان كان يكون في الآخرة فان وصفه بكونه عند الرب وبإضافة اسم الرب إلى أصحاب الدرجات يدل على مزيد رفعة واختصاص وإذا أردت أن تفقه معنى الدرجات في التفاضل بين الناس فتأمل قوله تعالى بعد بيان تساوي الرجال والنساء في الحقوق (والرجال غلبين درجة) وهي درجة الولاية العامة والخاصة . وقوله تعالى في فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین (٤ : ٩٤) لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة ، وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً (٩٥) درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً) وهنا جمع بين الدرجة والدرجات فقيل الدرجة تفضيلهم في الدنيا وقيل منزلتهم عند الله تعالى والدرجات منازلهم في الجنة . وفي معنى قوله تعالى في تفضيل الايمان والهجرة والجهاد في سبيل الله على سقاية الحاج من سورة التوبة (٩ : ٢٠) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون) الخ الآيتين بعدها . وقال تعالى في بيان التفاوت والبعث بين متبعي رضوانه ومتبعي سخطه من سورة آل عمران (هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون) والظاهر ان العندية هنا عندية الحكم أو الجزاء لا المسكنة لانها محمولة على الفريقين . وقال تعالى في الرسل (٢ : ٢٥٣) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) الآية قالوا هذه لنبينا ﷺ ، وقال تعالى في إبراهيم عقب ذكر محاجسته لقومه (٦ : ٨٤) وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) وقال في سياق قصة يوسف مع أخوته عقب ذكر أخذه لاخته الشفيق منهم بوجه شرعي (١٢ : ٧٦) كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء ، وفوق كل ذي علم عليم) وقال في درجات الدنيا وحدها وهي آخر آية من سورة الانعام (١٦٧ : ٦) وهو

الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم (وقال في درجات الدار الآخرة بعد بيان التفاصل في الرزق بين الكفار مردي الدنيا وحدها والمؤمنين مردي الآخرة (٢١:١٦) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وجهلة القول ان الله خلق البشر متفاوتين في الاستعداد والعقول والاعمال واقتضى ذلك بنظام سننه في خلقه تفضيل بعضهم على بعض درجات في الدنيا وفي الآخرة وفي المكانة عند ربهم وهذه الآخرة عليا الدرجات وأفضلها

وقوله تعالى ﴿ ومغفرة ورزق كريم ﴾ معناه ولهم مغفرة من الله لذنوبهم الحقيقية التي سبقت وصولهم إلى درجة الكمال إن كانت كبيرة وما كان من قبيل اللعم ، ولذنوبهم الاضافية التي يحاسبون بها أنفسهم بعد بلوغ الكمال كالغفلة عن ذكر الله حيناً ، وترك الافضل إلى مادونه حيناً آخر ، وفوت بعض أعمال البر الممكنة أحياناً ، وأمثال ذلك مما يعبر عنه بمحسنتات الابوار سيئات المقربين ، ورزق كريم في الجنة ، والكريم تصف به العرب كل شيء حسن في بابه لا يفتح فيه ولا شكوى منه .

(٥) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ (٦) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَانُوا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَغْفَرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

تقدم في تفسير قصة البقرة من سورتها أن سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع مخالفة للمعهود في أساليب الكلام من سردها مرتبة كما وقعت ، وإن

سبب هذه المخالفة أنه لا يقص قصة ولا يسرد أخبار واقعة لأجل أن تكون تاريخاً محفوظاً ، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك لأجل العبرة والموعظة ، وبيان الآيات الحكم الالهية والاحكام العملية . بدئت قصة البقرة بأمر موسى لقومه يذبح بقرة وذكر في آخرها سبب ذلك خلافاً للترتيب المألوف من تقديم السبب على مسببه كتقديم العلة على معلولها والمقدمات على نتيجتها ، ولكن أسلوب القرآن البديع أباح في بابه كما بسط هنالك وههنا بدئت قصة غزوة بدر الكبرى التي كانت أول مظهر لوعده الله تعالى بنصر رسوله والمؤمنين ، والادالههم من أكابر مجرمي المشركين ، بذكر حكم الفنائم التي غنمها المسلمون منهم - ويالها من براعة مطلع - مقروناً ببيان صفات المؤمنين الكاملين الذين وعدهم النصر كما وعد النبيين ، وهم الذين يقبلون حكم الله وقسمه رسوله في الفنائم - ويالها من مقدرة للفوز في الحرب وغيرها - ثم قفى على ذلك بذكر أول القصة وهو خروج النبي ﷺ من بيته في المدينة وكراهة فريق من المؤمنين لخروجه ، خلافاً لما يقتضيه الايمان من الاذعان لطاعته ، والرضا بما يفعله بأمره ، وما يحكم أو يأمر به ، كاعلم من الشرط في الآية الاولى (إن كنتم مؤمنين) ولعل بيان هذا الشرط وما وليه من بيان صفات المؤمنين حق الايمان هو أهم ما في هذه السورة على كثرة أحكامها وحكمها وفوائدها الروحية والاجتماعية والسياسية والحربية والمالية

قال تعالى ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ﴾ أي ان الانفال لله يحكم فيها بالحق ولرسوله يقسمها بين من جعل الله لهم الحق فيها بالسوية ، وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها ، والذين كانوا يرون أنهم أحق بها وأهلها ، فهي كإخراج ربك إياك من بيتك بالحق للقاء إحدى الطائفتين من المشركين في الظاهر ، وكون تلك الطائفة هي المقاتلة في الواقع ، والحال ان كثير آمن المؤمنين لكارهون لذلك لعدم استعدادهم للقتال أولاً ولغيره من الاسباب التي تعلم مما يأتي . هذا ما أراه المتبادر من هذا التشبيه وقد راجعت بعض كتب التفسير فرائت للمفسرين فيها بضعة عشر وجهاً أكثرها متكلف وبعضها قريب ولكن هذا أقرب وقد بسطه الامام أبو جعفر بن جرير الطبري باعتبار غايته وما كان من المصلحة فيه وهو حق في نفسه ولكن اللفظ لا يدل عليه ، وذكره الزمخشري مبني على قواعد الاعراب

ولا يظنر المعنى تمام الظهور في الآيات إلا ببيان ما وقع من ذلك وأجمعه رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم الأزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس، كل قد حدثني بفضل هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا لما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلككموها فانتدب الناس خف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلقي حرباً وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز من يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً على أمر الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولأهليك، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمرو الفخاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله ﷺ في أصحابه حتى بلغ وادياً يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لينعوا غيرهم فاستشار رسول الله ﷺ الناس وأخبرهم عن قريش فقال فاحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) واسكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغنادر يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلفه. فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعاً له بخير، ثم قال رسول الله ﷺ « أشيروا علي أيها الناس » ولما يزيد الانصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين يابيهوا بالعقبه قالوا يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمنا منعتك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا، وكان رسول الله ﷺ يتخوف أن لا تكون الانصار ترى عليها نصرته إلا بمن دمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن

يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله ﷺ ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكانت تريدنا يا رسول الله قال « أجل » فقال فقد آمنت بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق إن استعصمت بنا هذا البحر غصنهُ لخصناه معك ما يثخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء^(١) ولعل الله يربك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله ﷺ يقول سعد ونسطه ذلك ثم قال « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم »

﴿ مجادلونك في الحق بعدما تبين ﴾ قال بعض العلماء إن هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين للنبي ﷺ في أمر الدين والتوحيد، وهي بهم أتيق، ولكن ما قبلها وما بعدها في بيان حال المؤمنين وما كان من هفوات بعضهم التي يحصهم الله بعدها فتعين كونها فيهم وفاقاً لابي جعفر ابن جرير فيه وفي رد ذلك القول ومشايعة ابن كثير له، وذكر أن مجاهداً فسر الحق هنا بالقتال وكذا ابن إسحاق وعلل الجدال فيه بقوله كراهية لقاء المشركين وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم. وبيان ذلك أن المسلمين كانوا في حال ضعف فكان من حكمة الله تعالى أن وعدم الله أولاً إحدى طائفتي قريش تكون لهم على الأبهام فتعلقت آمهم بالطائفة العير القادمة من الشام لأنها كسب عظيم لأمشقة في إحراره لضعف حاميه، فلما ظهر أنها فاتتهم وأن طائفة النفير خرجت من مكة بكل ما كان عند قريش من قوة وقربت منهم وتعين عليهم قتالها إذ تبين أنها هي الطائفة التي وعدهم الله تعالى إذ لم يبق غيرها، صعب على بعضهم لقاءها على قلتهم وكثرتها، وضعفهم وقوتها، وعدم استعدادهم للقتال كاستعدادها، وطافقوا يستدرون للنبي ﷺ اعتذارات جدلية بأنهم لم يخرجوا إلا للعير لانه لم يذكر لهم قتالاً فيستعدوا له، كأنهم يحاولون إثبات أن مراد الله تعالى بإحدى الطائفتين العير بدليل عدم أمرهم بالاستعداد للقتال،

(١) صبر وصدق كل منهما بضمين جمع صبور وصدق

ولكن الحق تبين بحيث لم يبق للجدال فيه وجه ما - لا بأن يقال ان طائفة العير مراد الله تعالى فانها نجت وذهبت من طريق سيف البحر ولو كانت هي المرادة لما نجت ، ولا بأن يقال اننا لم نعد للقتال عدته فلا يمكننا دلب الطائفة الأخرى - فانه مهما تكن حالها فلا بد من الظفر بها لوعده الله تعالى فلم يبق لجدالهم وجه الا الجبن والخوف من القتال ولذلك قال ﴿ كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون ﴾ أي كأنهم من فرط جزعهم ورعبهم يساقون الى الموت سوفا لا مهرب منه لظهور أسبابه حتى كأنهم ينظرون اليه بأعينهم ، وهي ما ذكرنا من التفاوت بين حالهم وحال المشركين في العدد والعدد والحيل والازاد ، ولكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بهم ، وهذا دليل قطعي لا يتخلف عند المؤمن الموقن ، وما تلك الا أسباب عادية كثيرة التخلف ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، وهكذا أنجز الله وعده وكان الظفر التام للمؤمنين ، وقد بين تعالى ذلك كله بقوله

﴿ واذا بعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم ﴾ تولى الله تعالى اقامة الحجة عليهم بالحق فيما جادلوا فيه رسوله بالبطل ووجه الخطاب اليهم بعد ان كان الخطاب له (ص) فقالوا اذ بعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو النفير - انها لكم ، وهذا التعبير أكد في الوعد من مثل : واذا بعدكم الله ان إحدى الطائفتين لكم . لان هذا اثبات بعد اثبات ، اثبات للشيء في نفسه ، واثبات له في بدله ﴿ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ أي ونحبون وتمنون ان الطائفة غير ذات الشوكة وهي العير تكون لكم لانه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا . والشوكة الحدة والقوة ، وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها أسنة الرماح . ثم أطلقوها تجوزاً على كل حديد من السلاح ، فقالوا : شائك السلاح وشاكي السلاح . وانما عبر عنها بهذا التعبير للتعريض بكرهتهم للقتال ، وطمعهم في المال ، ﴿ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ﴾ أي ويريد الله بوعده غير ما أردتم ، يريد أن يحق الحق الذي أراده بكلماته المنزلة على رسوله أي وعده لكم إحدى الطائفتين

صبيحة وبياتها له معينة مع ضمان النصر له ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ المعاندين له من مشركي مكة وأعرانهم باستئصال شأفتهم وبحق قوتهم ، فان دابر القوم آخرهم الذي يأتي في دبرهم ويكون من ورأهم ، ولن يصل اليه الهلاك الا بهلاك من قبله من الجيش ، وهكذا كان الظفر بيد فاتحة الظفر فيما بعدها الى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة ، وما تخال ذلك من نيلهم من المؤمنين في أحد وحين فاما كان تربية على ذنوب لهم اقترفوها كما قال تعالى في الأولى (أولا أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أي هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) الى أن قال (ولينحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين) وقال في الثانية (ويوم حين إذ أعجبتمكم كنتم تغتم فكم تغتم عنكم شيئا - الى قوله - ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ قال في الكشاف : يعني انكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الامور وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم والله عز وجل يريد معالي الامور وما يرجع الى عمارة الدين ونصرة الحق وعلو الكلمة والفوز في الدارين ، وشتان ما بين المرادين ، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم بقلنتكم ، وأعزكم وأذلهم ، وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير وما فيها . ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ أي وعد بما وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق أي يقره ويثبت لانه الحق - وهو الاسلام - ويبطل الباطل أي يزيله وبمحقه - وهو الشرك - ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ أولو الاعتداء والظفيان من المشركين - وإحقاق الحق وإبطال الباطل لا يكون باستيلائهم على العير بل بقتل أئمة الكفر والطاغوت من صناديد قريش المعاندين الذين خرجوا اليكم من مكة ليتأصلوكم . وقد علم مما فسرنا به الحق في الآيتين انه لا تكرار فيه ، فالحق الاول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر للمؤمنين ، وبحق الكافرين ، والثاني هو الاسلام ، وهو المقصود الاول وسيلة له . وهذا أظهر مما قاله الزمخشري وابن المنير

(٩) إِذْ تَسْتَفِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ (١٠) وَمَا جَلَّهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَضَمَّنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١١) إِذْ يُثَبِّتُكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِّمَّهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١٢) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٤) ذَلِكَمُ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن عبد الله بن عباس (رض) قال حدثني عمر بن الخطاب (رض) قال لما كان يوم بدر نظر النبي (ص) إلى أصحابه وهم ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه ما شاء يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر (رض) فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم ألزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفالك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) فلما كان يومئذ التقوا هزم الله المشركين قتل منهم سبعون رجلا وأسر سبعون، الخ.

وأما البخاري فروى عن ابن عباس قال: قال النبي (ص) يوم بدر «اللهم اني أُنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال «سبك» فخرج وهو يقول [سيهزم الجمع ويولون الدبر] وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وشكأهم وإلى المسلمين فاستقلهم فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه فقال رسول الله ﷺ وهو في صلاته «اللهم لا تؤذع مني، اللهم لا تأخذني، اللهم لا تنزني»^(١) اللهم أنشدك ما وعدتني وعن ابن إسحاق في سيرته أنه ﷺ قال «اللهم هذه قرش أنت بخيلاتها وخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فصر ك الذي وعدتني»

وقد استشكل ما ظهر من خوف النبي ﷺ مع وعد الله له بالنصر عاما وخصا ومن طمأنينة أبي بكر (رض) على خلاف ما كان ليلة الفار إذ كان النبي ﷺ آمنا مطمئنا متوكلا على ربه، وكان أبو بكر خائفا وجللا كما يدل عليه قوله عز وجل (٩: ٤٠) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعُنَا فَانْزِلِ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ وَأَيْدِيَهُمْ يَجْنُودُ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) قال الحافظ في الفتح قال الخطابي لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ﷺ في تلك الحال، بل الحامل للنبي ﷺ على ذلك شفقه على أصحابه وتقوية قلوبهم لأنه كان أول مشهد شهده فبالغ في التوجه والدعاء والابتهاال لتسكين نفوسهم عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة فلماذا عقب بقوله (سيهزم الجمع) انتهى ملخصا

١ هو من وتره يتره «من باب وعد» وله معان متقاربة منها جملة وتره يقطع أهله أو أنصاره ومنها مسه بالاذى ومنها نقصه حقه وظلمه ومنه (ولن يترك أعمالكم) أي لن ينقصكم من جزائها شيئا، وقوله بعده: أنشدك ما وعدتني من أشده يشده «من باب قتل» ومعناه أنت تجزك وعدك إياي بالنصر والغلب

« وقال غيره وكان النبي ﷺ في تلك الحالة في مقام الخوف وهو أكل حالات الصلاة ، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ لأن وعده بالنصر لم يكن معيّنًا لتلك الواقعة وإنما كان مجملًا . هذا الذي يظهر ، وزل من لاعلم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديداً فلا يلتفت إليه ولعل الخطابي أشار إليه . اهـ ما أورده الحافظ في الفتح فهو لم يطلع على أحسن منه على سعة اطلاعه وأقول بصدق أن يكون من مقاصده ﷺ من الدعاء يومئذ تقوية قلوب أصحابه وهو ما يعبر عنه في عرف هذا العصر بالقوة المعنوية ولا خلاف بين العقلاء حتى اليوم في أنها أحد أسباب النصر والظفر ، ولكن لا يصح أن يكون علم باستجابة الله له لما وجد أبو بكر في نفسه القوة والطمأنينة فعلمه ﷺ بربه وبوقت استجابته له أقوى وأعلى من أن يستيطعه استنباطه من حال أبي بكر (رض)

وأما قول بعضهم إن النبي (ص) كان يومئذ في مقام الخوف فهو ظاهر ولكنه لم يبين معه سببه ولا كونه لا ينافي كمال توكله على ربه ، وكونه فيه أعلى وأكمل من صاحبه بدرجات لا يعلوها شيء ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في تفسير (١١٠: ٣) إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وهي في سياق غزوة أحد^(١) ونعيد البحث مع زيادة فائدة فنقول إنه (ص) أعطى كل مقام حقه بحسب الحال التي كان فيها ، فلما كان عند الخروج إلى الهجرة قد عمل مع صاحبه كل ما أمكنها من الأسباب لها وهو إعداد الزاد والراحلتين والدليل والاستخفاء في الغار لم يبق عليها إلا التوكل على الله تعالى والثقة بمعونته وتخفيف أعدائه فكان ﷺ لكامل توكله آمناً مطمئناً بما أنزل الله عليه من السكينة وأيده به من أرواح الملائكة ، وأبو بكر (رض) لم يرتق إلى هذه الدرجة فكان خائفاً حزيناً محتاجاً إلى تسليّة الرسول ﷺ له

وأما يوم بدر فكان المقام فيه مقام الخوف لا مقام التوكل المحض ، وذلك أن التوكل الشرعي بالاستسلام لعناية الرب تعالى وحده إنما يصح في كل حال بعد اتخاذ الأسباب لها المعلومة من سرع الله ومن سننه في خلقه كما بيناه في تفسير قوله

تعالى (٣ : ١٥٩) فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) من ذلك السياق ومن المعلوم بالقطع أن أسباب النصر والغلب في الحرب لم تكن تامة عند المسلمين في ذلك الوقت لا من الجهة المادية كالعدد والعدد والغذاء والعتاد والخيل والابل بل لم يكن من هذه الجهة إلا شيئاً ضئيلاً ، ولا من الجهة المعنوية لما تقدم من كراهة بعضهم للقتال وجدال النبي ﷺ فيه . لهذا خشى ﷺ أن يصيب أصحابه هلكة على قتلهم لتقصيرهم في بعض الأسباب المعنوية فوق التقصير غير الاختياري في الأسباب المادية ، فكان يدعو بأن لا يؤاخذهم الله تعالى بتقصير بعضهم في إقامة سننه عقاباً لهم بما عاقبهم بعد ذلك في غزوة أحد ذلك العقاب المشار إليه بقوله تعالى (٣ : ٣) أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم)

وأما أبو بكر (رض) فلم يكن يعلم من ذلك كل ما يعلمه الرسول ﷺ وقد رآه متزعجاً خائفاً فكان همه تسليته ﷺ وتذكيره بوعده ربه لشدة حبه له ، وفي الغار كان خائفاً عليه واسكنه رآه مطمئناً فلم يحتج إلى تسليته بل كان ﷺ هو السلي له لما رأى من خوفه أن يعرض له ألم أو أذى ،

فالرسول (ص) هو الذي أعطى كل مقام حقه مقام التوكل المحض بعد استيفاء أسباب اتقاء أذى المشركين عند الهجرة ، ومقام الخوف على جماعة المؤمنين لما ذكرنا آنفاً من كراهة بعضهم للقتال ومجادلتهم له فيه بعد ما تبين لهم أنه الحق الذي يريد الله تعالى بوعده إياهم إحدى الطائفتين . أجل ، كان ﷺ يعلم أن شؤون الاجتماع للبشري كسائر أطوار العالم لله تعالى فيها سنن مطردة لا تتغير ولا تتبدل كما تكرر ذلك في السور المبكية بوجه عام ، ثم ذكر بشأن القتال خاصة في الكلام على غزوة أحد من سورة آل عمران المدنية (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا) ثم في سورة الأحزاب المدنية التي نزلت في غزوتها التي تسمى غزوة الخندق أيضاً . وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن سننه تعالى في القتال كسائر سننه في أنها لا تبدل لها ولا تحوّل من قبل نزول ما أشرنا إليه في هاتين السورتين المدنيتين اللتين نزلتا بعد غزوة بدر فلذلك كان خوفه على المؤمنين عظيماً

(فان قيل) كيف يصح هذا وقد وعده الله تعالى احدى الطائفتين أنها تكون المؤمنين وكشف له عن مصارع صناديد المشركين ؟ فاذا كان قد جوز أن يكون وعده العام بالنصر له وللمؤمنين (وهو مكرر في السور المكية والمدنية وصرح في بعضها بأنه من سننه في رسله والمؤمنين بهم) غير معين أن يكون في هذه الغزوة كما قال بعض العلماء فلا يأتي مثل هذا الجواز في وعدهم احدى الطائفتين فيها ولا سيما بعد أن نجت طائفة العير ، وانحصر الوعد في طائفة النغير ، وبعد أن كشف تعالى له عن مصارع القوم ؟

(قلنا) أما كشف مصارع القوم له فالظاهر المتعين أنه كان عقب دعائه واستغاثته ربه ، ولذلك تمثل بعده بقوله تعالى في سورة القمر (سيهزم الجهم ويولون الدبر) وزال خوفه وصار يعين أمكنة تلك المصارع . وأما الوعد فسيأتي فيه أنه كان في زمن الاستغاثة والاستجابة فان كان قبله فأمثل ما يقال فيه وأقواه ما قاله العلماء في كثير من وعود الكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الاعمال بأنه مقيد بما تدل عليه النصوص الاخرى من الايمان الصحيح واجتناب الكبائر ، ومن ذلك أن الوعد المطلق بالنصر للرسول والمؤمنين في عدة آيات مقيد بما اشترط له في آيات أخرى ، مثال الاول قوله تعالى في سورة المؤمن المكية (٥١:٤٠) إنا لننصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله في سورة الروم المكية أيضاً (٤٥:٣٠) وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ومثال الثاني قوله تعالى في الآيات التي أذن الله فيها للمؤمنين بالقتال دفاعاً عن أنفسهم أول مرة وذلك في سورة الحج المدنية (٤٠:٢٢) ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقوله بعد ذلك في سورة القتال (أو محمد) [٨:٤٦] يأياها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم] وقد سبق لنا بيان هذا المعنى في التفسير وإقامة الحجة به على المسلمين الجاهلين المفرورين والخرافيين الذين يتكلمون في أمورهم على الصلحاء الميتين في قضاء حوائجهم بخوارق العادات، وتبديل سنن الله في الاسباب والمسببات، حتى كأن قبورهم معامل للكرامات ، يتهاافت عليها الافراد والجماعات ، يدعون أصحابها خاشعين ، مالا يدعو به الموحدون الا الله رب العالمين. كما فعل رسول الله (ص) وجماعة المؤمنين.

وجملة القول في هذا المقام أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم باعلام القرآن أن للنصر في القتال أسباباً حسية ومعنوية ، وأن الله تعالى فيها سناً مطردة ، وأن وعد الله تعالى وآياته منها المطلق ومنها المقيد ، وأن المقيد يفسر المطلق ولا يعارضه ، ولا اختلاف ولا تعارض في كلام الله تعالى ، وكان يعلم مع ذلك أن الله تعالى عناية وتوفيقاً يمنحه من شاء ، من خلقه فينصر به الضعفاء على الاقوياء والفئة القليلة على الفئة الكثيرة بما لا يتقضى به سننه ، وأن له فوق ذلك آيات يؤيد بهارسله ، فلما عرف من ضعف المؤمنين وقتلهم ما عرف استغاث الله تعالى ودعاه ليؤيدهم بالقوة المعنوية ، ويحفهم بالعناية الربانية ، التي تكون بها القوة الروحانية ، أجدر بالنصر من القوة المادية ، وكان كل من علم بدعائه يؤمن عليه ، وكانوا يتأسون به في هذا الدعاء ، فيستغيثون ربه كما استغاثه وقد أسند الله اليهم ذلك وأجابهم الى ما سألوا بقوله :

﴿إذ تستغيثون ربكم﴾ الآية ، قيل إن هذا بدل من قوله تعالى (وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم) وظاهر هذا أن زمن الوعد والاستغاثة والاستجابة واحد على اتساع فيه وحينئذ يرتفع الاشكال الذي أجابنا عنه آنفاً من أصله ، وظاهر الروايات وكلام المفسرين أن الاستغاثة وقعت بعد الوعد وقد وجهوا ذلك بما ليس من موضوعنا بيانه مع القطع بأنه عربي فصيح ، وقيل إنه متعلق بقوله (ليحق الحق ويبطل الباطل) أو بمحذوف علم من السياق ومن نظائره في آيات أخرى تقديره «اذكروا» أو «اذكروا» إذ تستغيثون ربكم . والاستغاثة طلب القوث والالتقاء من الملكة ﴿فابتهجبا لكم آتي ممدكم﴾ هو في قراءة الجمهور بفتح الهمزة أي يأتي ممدكم ، وقرأها أبو عمرو بكسر ها أي قائلاً إني ممدكم أي ناصركم ومغيثكم ﴿بألف من الملائكة مردفين﴾ قرأ الجمهور مردفين بكسر الدال من أردفه اذا أركبه وراهه وذلك أن الذي يركب وراء غيره يركب على ردف الدابة غالباً وقرأها نافع ويعقوب بفتحها ، وفي كل منها احتمالات لا يختلف بها المراد . أي يردفونكم أو يزدف بعضهم بعضاً ويتبعه ، أو يردفهم ويتبعهم غيرهم . وتقدم في تفسير مثل

هذه الآية من سورة آل عمران وتفسير قوله تعالى (واخوانهم يدعونهم في الف) من الاعراف معنى المدد والامداد في اللغة .

ثم بين تعالى أن هذا الامداد أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها المعنوية فقال ﴿ وما جعله الله إلا بشري لكم ﴾ أي وما جعل عز شأنه هذا الامداد إلا بشري لكم بأنه ينصركم كما وعدكم ﴿ ولطمئن به قلوبكم ﴾ أي تسكن بعد ذلك الزوال والخوف الذي عرض لكم في جهلكم فكان من مجادلتنكم للرسول في أمر القتال ما كان . فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر ، وسيأتي في مقابلة هذا إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ دون غيره من الملائكة أو غيرهم كالأسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيره مما تكن أسبابه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لها ونهايك بما لا كسب للبشر فيه كنسخ الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمئنان ﴿ إن الله عزيز حكيم ﴾ عزيز غالب على أمره ، حكيم لا يضم شيئاً في غير موضعه وفي التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر « مردفين » بالمدد وبقوله « ملك وراء ملك » وعن الشعبي قال : كان ألف مردفين وثلاثة آلاف منزولين ، فكانوا أربعة آلاف وهم مدد المسلمين في ثغورهم . وعن قتادة متابعين ، أمدهم الله تعالى بألف ثم بثلاثة ثم أكلهم خمسة آلاف (وما جعله الله إلا بشري ولطمئن به قلوبكم) قال يعني نزول الملائكة عليهم السلام (قال) وذكر لنا أن عمر (رض) قال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة عليهم السلام كانوا معنا ، وأما بعد ذلك فالله أعلم . وعن ابن زيد : مردفين قال بعضهم على أثر بعض . وعن مجاهد في قوله (وما جعله إلا بشري) قال إنما جعلهم الله يستبشرونهم . هذا جملة ما جمعه في الدر المنثور من المأثور في الآيتين . وظاهر نص القرآن أن إنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدة معنوية كما تقدم وأنهم لم يكونوا محاربيين وهنالك روايات أخرى في أنهم قاتلوا وسيأتي بحثه . وما قاله الشعبي وقائدة من العدد لا يقبل إلا بنص من الشارع قطعي الرواية والدلالة لأنه خبر عن الغيب

وقد خلطت بعض الروايات بين الملائكة المردفين الذين أيد الله بهم المؤمنين في غزوة بدر ، وبين الملائكة المنزلات والمسومين الذين ذكر خبرهم في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران ، وقد حققنا هذا المبحث في تفسير تلك الآيات فيها واعتمدنا في جملة على تحقيق ابن جرير وذكرنا فيه ما جاء هنا ، وجملته أن الله تعالى أمد المؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة كان قوة معنوية لهم وأما يوم أحد فقد حدثهم الرسول ﷺ بالامداد ووعدهم به وعدا معلقا على الصبر والتوكل ولكن اتفق الشرط فانقضى المشروط . وبراجم تفصيل ذلك (في ص ١١٠ - ١١٦ ج ٤ تفسير) فانه مفيد في تحقيق ما هنا ولذلك لم نطلل الكلام فيه

﴿ إذ يشيكم النعاس أمة منه ﴾ هذه مئة أخرى من منته تعالى على المؤمنين ، التي كانت من أسباب ظهورهم على المشركين ، وهي إلقاءه تعالى النعاس عليهم حتى غشيهم - أي غلب عليهم فكان كالغاشية تستر الشيء ، وتقطيعه - نأمننا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيمة بينهم وبين عدوهم في العدد والعدد وغير ذلك . روى أبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير انقداد ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ﷺ يصلي تحت شجرة حتى أصبح . وذلك أن من غلب عليه النعاس لا يشعر بالخوف ، كما أن الخائف لا ينام ، ولكن قد ينعس ، والنعاس فتور في الحواس وأعصاب الرأس بعقبه النوم فهو يضعف الإدراك ولا يزيله كله حتى زال كان نوماً ولذلك قال بعضهم هو أول النوم . وفي المصباح : وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم ، ثم الوسن وهو ثقل النعاس ، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين ، ثم السكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان ، ثم العفوق وهو النوم وانت تسمع كلام القوم ، ثم الهجوع وهو يفيد أن الوسن والترنيق درجتان من درجات النعاس وأن السكرى مرتبة فاصلة بين النعاس والنوم ، وفي المصباح أيضا أن النعاس اسم مصدر لنعس من باب قتل ، والجهور على أنه من باب فتح فهو من البايين ، وضعوا اسمه بوزن فعال بالضم كأنهم عدوه من الأمراض كالسعال والفواق والكباد وقال علي (رض) أنهم ناموا يومئذ وظاهر عبارته أنهم ناموا في الليل والمتبادر

ان ناسهم كان في أثناء القتال، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وتحقيق الحق فيه في تفسير قوله تعالى (٣: ١٥٤) ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاما يقش طائفة منكم) وهو في سياق غزوة أحد. وقلت هناك: قد تقدم في ملخص القصة ذكر هذا النعاس وأنه كان في أثناء القتال، وانما كان مانعا من الخوف لانه ضرب من القهول والغفلة عن الخطر، ولكن روي ان السيوف كانت تسقط من أيديهم واختار الاستاذ الامام انه كان بعد القتال الخ فيحسن مراجعته فيه الكلام على النعاس يوم بدر أيضا وهو في (ص ١٨٥: ١٨٦ ج ٤ تفسير)

قرأ الاكثرون (يفشيكم) بالتشديد من التغشية وهو إما للتدريج وإما المباقة في التغطية، وقرأه نافع بالتخفيف من الاغشاء، وقرأه ابن كثير وابو عمرو (يفشاكم) من الثلاثي ورفع النعاس على انه فاعله، وهذا لا يخالف القراءتين قبله بل هو كالمطارع لها ومعنى الثلاثة ان الله تعالى جعل النعاس يفشاكم ففشيكم، وأما صيغ الفعل ودلالة قراءة التشديد على التدريج أو المباقة دون قراءة التخفيف فيحمل اختلافهما على اختلاف حال من غشيهم النعاس فهو لا يكون عادة الا بالتدريج ويكون أشد على بعض الناس من بعض، وقد ذكرنا بحث صيغة (غ ش ي) في اللغة في تفسير سورة الاعراف.

﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الاقدام ﴾ وهذه منة ثالثة منه عز وجل على المؤمنين، كان لها شأن عظيم في انتصارهم على المشركين، روى ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جرير عن ابن عباس (رض) ان المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء فظني المسلمون وصلوا مجتئين محدثين، وكان بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال أتزعمون ان فيكم نبيا وانكم أولياء الله وتصلون مجتئين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم (اي على الدهاس او الرمل اللين لتلبده بالمطر) وذهبت وسوسته. هذا أثبت وأوضح وأيسر ما ورد في الآثار عن هذا المطر في بدر، وعن مجاهد انه كان قبل النعاس خلافا لظاهر الترتيب في الآية والواو لا توجب.

ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال لانهم كانوا ارجالة ليس فيهم الا فارس واحد هو المقداد كما تقدم وكانت الارض دهاسا تسبخ فيها الاقدام أو لا تثبت عليها. قال المحقق ابن القيم في الهدى النبوي: وانزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وذهب عنهم رجز الشيطان، ووطأ به الارض وصلب الرمل، وثبت الاقدام، ومهد به المنزل، وربط على قلوبهم. فسبق رسول الله واصحابه الى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غرروا ماعداها من المياه، ونزل رسول الله ﷺ وأصحابه على الحياض وبني لرسول الله ﷺ عريش يكون فيها على تل مشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده « هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى » فأتى أحد منهم موضع اشارته اه

وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر ينحو مما قال ابن القيم ثم قال:

قال ابن اسحاق حدثت عن رجال من بني سلمة انهم ذكروا ان الجباب بن المنذر ابن الجوح قال يارسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزل لك الله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن تأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال « بل هو الحرب والرأي والمكيدة » قال يارسول الله فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نقور ما وراءه من القلب [بضمين جمع قليب وهي البئر غير المطوية أي غير المبنية بالحجارة] ثم نبني عليه حوضا فندملوه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ﷺ « لقد أشرت بالرأي » وذكر انهم فعلوا ذلك ذكر تعالى لذلك المطر أربع منافع (الأولى) تطهيرهم به أي تطهيراً حسيّاً بالخلافة التي تشرح الصدور وتنشط الاعضاء في كل عمل - وشرعياً بالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الاصفر (الثانية) اذهاب رجز الشيطان عنهم. والرجز والرجس والرأس كلها بمعنى الشيء المستفرد حساً أو معنى والمراد هنا وسوسته كما تقدم في المأثور (الثالثة) الربط على القلوب ويعبر به عن تثبيتها وتوطئتها على الصبر كما قال تعالى (٢٨: ٩) وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا

على قلبها . وتأثير المطر في القلوب تفسره المنفعة (الرابعة) وهو تثبيت الاقدام به فان من كان يعلم أنه يقابل في أرض تسوخ فيها قدمه كلما تحرك وهو قد يقاثل فارساً لا راجلاً لا يكون إلا وجلاً مضطرب القلب .

﴿ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا ﴾ الظرف هنا غير يدل من اذ ، في الآيات التي قبله ولا متعلق بما تعلق به بل هو متعلق بثبت والمعنى أنه يثبت الاقدام بالمطر في وقت الكفاح الذي يوحى فيه ربك إلى الملائكة أمراً لهم أن يثبتوا به الانفس بلا يستهم لها واتصالهم بها وإلهامها تذكر وعد الله لرسوله وكونه لا يخلف الميعاد ، والمعنى في قوله « إني معكم » معية الاعانة كقوله [إن الله مع الصابرين] ﴿ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ الرعب يوزن قفل اسم مصدر من رعبه (وتضم عينه) وبه قرأ ابن عامر والكسائي ومعناه الخوف الذي يملأ القلب ، ولما فيه من معنى الماء يقال رعبت الخوض أو الاناء أي ملأته ، ورعب السيل الوادي . وقيل أصل معناه القطع إذ يقال رعبت السنام ورعبته ترعيباً اذا قطعته طولا ، وفسره الراغب بما يجمع بين المعنيين ففسال الرعب الانقطاع من امتلاء الخوف اه . ويقال رعبته [من بات فتح] وأرعبته ، وأبلغ منه تعبير التنزيل بالقسا ، الرعب ويقذف الرعب في القلب لما فيه من الاشعار بأنه يصب في القلوب دفعة واحدة ﴿ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ أي فاضربوا الهام وافلقوا الرؤوس - أو اضربوا على الاعناق - واقطعوا الأيدي ذات البنان أي هي اداة التصرف في الضرب وغيره وهو متعين في حال هجوم الفارس من الكفار على الراجل من المسلمين فاذا لم يسبق هذا الى قطع يده قطع ذاك رأسه . والبنان جمع بنانة وهو أطراف الاصابع

وفي تفسير ابن كثير عن بعض المغازي ان النبي ﷺ جعل عمر بين القتلى يدبر - أي بعد انتهاء المعركة - ويقول « نفاق هاما » فيم الييت أبو بكر « رض » وهو نفاق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلموا وهو يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من الضرورة التي اضطرتهم إلى قتل حسنايد قومه . واسم التفضيل في أعق وأظلم هنا على غير بابيه مراعاة لظاهر

فان المشركين وحدهم هم الذين عقوه ﷺ وظلموه وروى من آمن به حتى اخرجوه من وطنهم بغيا وعدوانا ثم تبعوهم الى دار هجرتهم يقاثلونهم فيها ، وروي انه أوصى بنجر من بني هاشم آله خرجوا مع المشركين كرها أن لا يقتلوا ، كان منهم عمه العباس (رض) ولم يكن أسلم

مقتضى السياق ان وحي الله للملائكة قد تم بامرهم اياهم بتثبيت المؤمنين كما يدل عليه الحصر في قوله عن امداد الملائكة [وما جعله الله الا بشرى] الخ وقوله تعالى [سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب] الخ بدء كلام خوطب به النبي (ص) والمؤمنون تمة للبشرى فيكون الأمر بالضرب موجها إلى المؤمنين قطعاً وعليه المحققون الذين جزموا بان الملائكة لم تقابل يوم بدر تبعا لما قبله من الآيات وقيل ان هذا مما أوحى إلى الملائكة ، وتأوله هؤلاء بانه تعالى أمرهم بأن يلقوا هذا المعنى في قلوب المؤمنين بالالهام كما كان الشيطان يخوفهم ويلقي في قلوبهم ضده بالوسواس . ولا يرد على الأول ما قيل من أنه لا يصح الا اذا كان الخطاب قد وجه الى المؤمنين قبل القتال والسورة قد نزلت بعده - لأن نزول السورة بنظمها وترتيبها بعده لا ينافي حصول معانيها قبله وفي أثناءه ، فان البشارة بالامداد بالملائكة وما يليه قد حصل قبل القتال واخبر به النبي ﷺ اصحابه ، ثم ذكرهم الله تعالى به بانزال السورة برمتها تذكيراً بمنته ، ولولا هذا لم تكن للبشارة تلك الفائدة ، والخطاب في السياق كله موجه الى المؤمنين وإنما ذكر فيها وحيه تعالى للملائكة بما ذكر عرضاً . وقد غفل عن هذا المعنى الآلوسي تبعا لقبه وادعى ان الآية ظاهرة في قتال الملائكة ، وقد وردت روايات ضعيفة تدل على قتال الملائكة لم يعبأ الامام ابن جرير بشيء منها ولم يجعلها حقيقة أن تذكر ولو ترجيح غير هاعليها

وما ادرى اين يضع بعض العلماء عقولهم عند ما يفترون ببعض الظواهر وبعض الروايات الغريبة التي يرددها العقل ، ولا يثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية ، وتسهيله لهم الاسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافيا لنصره إياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف - وقيل آلاف - من

الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ، ويقطعون من أيديهم كل بنان ، فأى مزية لأهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن غزوا بعدهم وأذلوا المشركين وقتلوا منهم الأئوف؟ وبماذا استحقوا قول الرسول ﷺ (رض) «وما يدريك لعل الله عز وجل أحاط على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»؟ رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وفي كتب السير وصف المعركة علم منه القاتلون والآسرون لأشد المشركين بأساً . فهل تعارض هذه البينات الثقلية والعقلية بروايات لم يرها شيخ المفسرين ابن جرير حرية بأن تنقل . ولم يذكر ابن كثير منها الا قول الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به . ومن ابن جابر الربيع بهذه الدعوى ؟ ومن ذا الذي روي من القتلى بهذه الصفة ؟ وكم عدد من قتل الملائكة من السبعين وعدد من قتل أهل بدر غير من سمو أو قالوا قتلهم فلان وفلان؟ كفانا الله شر هذه الروايات الباطلة التي شوهت التفسير وقلبت الحقائق حتى أنها خالفت نص القرآن نفسه ، قاله تعالى يقول في إمداد الملائكة (وما جعله الله الا بشرى وتطمئن به قلوبكم) وهذه الروايات تقول بل جعلها مقاتلة وان هؤلاء السبعين الذين قتلوا من المشركين لم يمكن قتلهم الا بجمع الف أو ألوف من الملائكة عليهم مع المسلمين الذين خصهم الله بما ذكر من أسباب النصر المتعددة !

ألا ان في هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره الآلوسي وغيره بغير سند وابن عباس لم يحضر غزوة بدر لانه كان صغيراً فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسله وقد روى عن غير الصحابة حتى عن كعب الاحبار وأمثاله

﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ أي ذلك الذي ذكره كله من تأييده تعالى للمؤمنين وخذلانه للمشركين بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله أي عادوها فكان

كل منهم في شق غير الذي فيه الآخر قاله هو الحق والداعي إلى الحق ورسوله هو المبلغ عنه الحق ، والمشركون على الباطل وما يترتب عليه من الشرور والخرافات ﴿ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ﴾ أي فان عقاب الله شديد ، وأحق الناس به المشاقون له بإيثار الشرك وعبادة الطاغوت على توحيده وعبادته ، وبالاعتداء على أوليائه أولاً بمحاولة رددهم عن دينهم بالقوة والقهر واخراجهم من ديارهم ثم اتباعهم الى مخرجهم يقاتلونهم فيه

﴿ ذلكم فذوقوه ﴾ الخطاب للمشركين المنكسرين في غزوة بدر أي لمن بقي منهم من الاسرى والمهزومين على طريق الالتفات عن القيبة في قوله تعالى قبله (بأنهم شاقوا الله ورسوله) والمعنى الامر ذلكم — اي ان الامر المبين آنفاً وهو أن الله تعالى شديد العقاب لمن يشاققه هو ورسوله — فذوقوا هذا العقاب الشديد وهو الانكسار والانهزام مع الخزي والذل أمام فئة قليلة العدد والمعد من المسلمين ، ﴿ وان للكافرين عذاب النار ﴾ هذا عطف على ما قبله اي والامر المقرر مع هذا العقاب الدينوي ان للكافرين عذاب النار في الآخرة ، فمن اصر منكم على كفره عذب هنالك فيها وهو شر العذابين وأدومها ، وفي الجمع بين عذاب الدنيا والآخرة للكفار آيات متفرقة في عدة سور

(١٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَا فَلَاحُوا لَوْلَهُم
الْأَذْبَارَ (١٦) وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدُ ذُبْرَهُ إِلَّا مَتَحَرَّ فَاَلْقَتَالِ أَوْ مَتَحَيْرًا
إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
(١٧) فَلَمْ أَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَى ، وَلِيُمْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٨) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ (١٩) لَئِنْ أَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ
الْفَتْحُ وَإِنْ تَمَتَّقُوا فَمَوْخِرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا لَعَذَابُ اللَّهِ لَئِنْ لَغِي عَنْكُمْ
فَيَتَّخِذَكُمْ شِيشًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

نبدأ بتفسير الالفاظ القرية في الآيات فتقول (الزحف) مصدر زحف اذا مشى على بطنه كالحية ، أو دب على مقدمه كالصبي ، أو على ركبته قال امرؤ القيس : فأقبلت زحفا على الركبتين من فتوب ليست و ثوب أجر والمتني بثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو كزحف الدباب (صغار الجراد قبل طيرانها) قال في الاساس : وزحف البعير وأزحف : أعيا حتى جر فريسته وزحفت الشيء جره جرأ ضعيفا ، وزحف العسكر الى العدو : مشوا اليهم في ثقل لكثرتهم ، ولقوم زحفا ، وتزاحف القوم وزاحفتهم ، وأزحف لنا بنو فلان صاروا زحفا لقتالنا . اه ملخصا والزحف الجيش ويجمع على زحوف لخروجه عن معنى المصدرية . (والادبار) جمع دبر (بضمتين) وهو الخلف ومقابلته القبل بوزنه وهو القدام ، ولذلك يكنى بهما عن السوانين . وتولية الدبر والادبار عبارة عن الهزيمة لان المهزم يجعل خصمه متوليا ومتوجها الى دبره ومؤخره ، وذلك أعون له على قتله اذا أدركه (والمتحرف) للقتال أو غيره هو المنحرف عن جانب الى آخر وأصله من الحرف وهو الطرف ، وصيغة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معاناة انفعال المرة بعد المرة أو بالتدرج وفي معناه (المتحيز) وهو المنتقل من حيز الى آخر ، والحيز المكان ، ومادته الواو ، فالخوز المكان يبنى حوله حائط ، قال في الاساس : انحاز عن القوم : اعزهم ، وانحاز اليهم وتحيز انضم . وذكر جملة الآيات (والفئة) الطائفة من الناس (والمأوى) الملجأ الذي يأوي اليه الانسان وينضم و (موهن) الشيء مضعفه اسم فاعل من أوهنه أي أضعفه ومثله وهنه وهنا ووهنه توهينا . و (الكيد) التدبير الذي يقصد به غير ظاهره فتسوء غايته المكيد به كما تقدم في تفسير الآية ١٨٣ من سورة الاعراف . والاستفتاح طلب الفتح والفصل في الامر ، كالنصر في الحرب

والمعنى (يا أيها الذين آمنوا اذا اقيمتوا الذين كفروا زحفا) أي اذا اقيمتوهم حال كونهم زاحفين زحفا لقتالكم كما كانت الحال في غزوة بدر فان الكفار هم الذين زحفوا من مكة الى المدينة لقتال المؤمنين فتم فؤهم في بدر (فلا تولوهم الادبار)

أي فلا تولوهم ظهوركم وأقيمتكم منهزمين منهم وان كانوا أكثر منكم عدداً وعدداً ، واذا كان التزاحف من الفريقين أو كان الزحف من المؤمنين فتحريم الفرار والهزيمة أولى ، ولفظ اقيمتوهم زحفا يصلح للاحوال الثلاثة ورجع الاول هنا بقرينة الحال التي نزلت فيها الآية وكون النهي عن التولي والفرار إنما يليق بالزحوف عليه لانه مظنة له ، ويلييه ما اذا كان التزاحف من الفريقين . وأما الزاحف المهاجم فليس مظنة للتولي والان هرام فيبدأ بالنهي عنه وهو منه أقبح (ومن يولهم يومئذ دبره) عبر بالفظ تولية الدبر في وعيد كل فرد كما عبر به في نهى الجماعة اتنا كيد حرمة جريرة الفرار من الزحف وكون الفرد فيها كالجماعة وأثر هذا اللفظ مفرداً وجمعاً على لفظ الظهور والظاهر أو القفا والأقفية زيادة في تشنيعها لانه لفظ يكتى به عن السوءة أي وكل من يولهم يومئذ تلقونهم دبره (إلا متحرفا لقتال) أي إلا متحرفا لمكان من أمكنة القتال رآه أحوج إلى القتال فيه — أو متحرفا لضرب من ضروبه رآه أبلغ في السكابة بالعدو كأن يومهم خصمه انه منهزم منه ليعر به اتباعه فينفرد عن أشياءه فيكر عليه فيقتله (أو متحيزاً الى فئة) أي منتقلا الى فئة من المؤمنين في حيز غير الذي كان فيه لينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم ، فصاروا أحوج اليه ممن كان في حيزهم (فقد باء بغضب من الله) أي فقد رجم متلبسا بغضب عظيم من الله عليه (وماواه جهنم وبئس المصير) وماواه الذي يلجأ اليه في الآخرة جهنم دار العقاب وبئس المصير جهنم ، كان المهزم أراد ان يأوي الى مكان يأمن فيه من الهلاك فعوقب على ذلك بجعل عاقبته التي يصير اليها دار الهلاك والعذاب الدائم ، أي جوزي بضد غرضه من معصية الفرار ، وقد تكرر في التنزيل التعبير عن جهنم والنار بالمأوى وهو إما من قبيل ما هنا وإما للتمكيم المحض ، فانك إذا راجعت استعمال هذا الحرف في غير هذا المقام من التنزيل تجده لا يذكر الا في مقام النجاة من خوف أو شدة كقوله تعالى (إذ أوى الفتية الى الكهف) وقوله (أو آوي الى ركن شديد) وقوله (سآوي الى جبل يعصمني من الماء) وقوله (والذين آووا ونصروا) الخ والآية تدل على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي وقد جاء التصريح

بذلك في أحاديث أصحها عن أبي هريرة مرفوعاً عند الشيخين «اجتنبوا السبع الموبقات» أي المهلكات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد قيد بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف المؤمنين، وعد بعضهم الآية منسوخة بقوله تعالى من هذه السورة (٦٦) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً (الآية وسأتي). وهذا ظاهر على قول من يسمي التخصيص نسخاً كالمقدمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وروى هو وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر وقد روى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أبي حبيب والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خاص بيوم بدر - قيل إنه بناء على أن قوله تعالى (يومئذ) يراد به يوم بدر، ولكن هذا خلاف قاعدة العبارة بمصوم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيده نزول الآية بعد انتهاء الغزوة، فانه ليس فيها ذكر «يوم بدر» وإنما المراد بتأنيده يومئذ ما فهم من أول الآية أي يوم لقائهم زحفاً كما تقدم فالיום فيه بمعنى الوقت. وإنما قد يتجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافاً للجمهور - مع ما لقوة بدر من الخصائص ككونها أول غزوة في الإسلام لو أنهم فيها المسلمون والنبي ﷺ فيهم لكنت الفتنة كبيرة، وتأيد المسلمين فيها الملائكة يثبتونهم، ووعدته تعالى بنصرهم وإتقوا الرعب في قلوب أعدائهم - فإذا نظرنا إلى مجموع الخصائص وقرينة الحال في النهي اتجه كون التحريم المقرون بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصاً بها، أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة (رض) بالتولي والادبار في القتال مرتين مع وجوده ﷺ معهم: يوم أحد ونبيه يقول الله تعالى (٣: ١٥٥) أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض

ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم أن الله غفور حلیم) ويوم حنين وفيه يقول الله تعالى (٩: ٢٥) لقد نصركم الله في موطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيركم فلم تفرن عنكم شيئاً وضاعت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين (٢٦) ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ وهذا لا ينافي كون التولي حراماً ومن الكاثر، ولا يقتضي أن يكون كل تول غير السببين المستثنين في آية الانفال بيوم صاحبه بغضب عظيم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بل قد يكون دون ذلك وبقيد بآية رخصة الضعف الآية في هذه السورة وبالنهي عن القاء النفس في التهلكة من حيث عمومها كما تقدم في سورة البقرة وسأتي تفصيله قريباً

وقد روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ لخاص الناس حيصه^(١) وكنت فيمن حاص، فقلنا كيف نصنم وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبقنا، ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله ﷺ فإن كان لنا توبة والأ ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة^(٢) فخرج فقال «من الفرارون؟» فقلنا نحن الفرارون. قال «بل أنتم المكارون»^(٣) أنا فتشكم وفئة المسلمين» قال فأتيناه حتى قبلنا يده. ولفظ أبي داود: فقلنا ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد، فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فإن كانت لنا توبة أقنا وإن كان غير ذلك ذهبنا، فجلسنا لرسول الله ﷺ قبل صلاة الفجر فلما خرج قنا إليه فقلنا نحن الفرارون الخ، تأول بعضهم هذا الحديث بتوسم في معنى التحيز إلى فئة لا يبقى معه للوعيد معنى ولا لفئة حكم، وقد قال الترمذي فيه: حسن لا يعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. أقول وهو مختلف فيه ضعفه الكثيرون، وقال ابن حبان كل صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فوقعت المناكير في حديثه فمن سمع منه قبل التغير صحيح. وجملة القول أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لامتناع ولا سنداً، وفي معناه أثر عن عمر هو دون فلا بوضع في ميزان هذه المسألة

«١» حاص عن الشيء حاد وهرب «٢» أي الصبح «٣» المكار كالنطاف والكرار لفظاً ومعنى

وأما قوله ﴿فلم تقتلوه﴾ ولكن الله قتلهم ﴿فهو وصل للنهي عن التولي بما هو حجة على جدارتهم بالانتهاء، فإن كانت الآية التي قبله قد نزلت بعد انتهاء القتال في غزوة بدر كسائر السورة كما عليه الجمهور فوجه الوصل بالفاء ظاهر جلي، كأنه يقول يا أيها المؤمنون لا تولوا الكفار ظهوركم في القتال أبدا، فأنتم أولى منهم بالثبات والصبر ثم بنصر الله تعالى، فيها أنتم أولا، قد انتصرتم عليهم على قلة عددهم وعددهم وكثرتهم واستعدادهم، وإنما ذلك بتأييد الله تعالى لكم، وربطه على قلوبكم وثبت أقدامكم، فلم تقتلوه ذلك القتل الدريم بمحض قوتكم واستعدادكم المادي ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبكم بمخالطة الملائكة وملاستها لأرواحكم، وبالقائه العرب في قلوبهم، فهو بمعنى قوله عز وجل (١٠٩: ١١) قاتلوهم بعدد الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم (الآية)، والمؤمن أجدر بالصبر الذي هو الركن الأعظم للنصر من الكافر، لأنه أقل حرصا على متاع الدنيا، وأعظم رجاء بالله والدار الآخرة كما قال تعالى (ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أن تكفروا تألمون فأنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله مالا يرجون) وقال حكاية لرد المؤمنين بهذا الرجاء، على الخائفين من كثرة الأعداء (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) ثم التفت عن خطاب المؤمنين المقاتلين بأيديهم، والمجندلين لصناديد المشركين بسبب فهمهم، إلى خطاب قائدهم وهو الرسول المؤيد منه تعالى بالآيات (ص) ومنها أنه رمى المشركين يومئذ بقبضة من التراب قائلا «شاهت الوجوه» فأعقت رميته هزيمتهم، زوي عن أبي معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي بالمعنى وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن النبي (ص) لما قال في استغاثته يوم بدر «يارب إن هلك هذه العصاة قلن تعبد في الأرض أبدا» قال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم - ففعل فما من أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخره وفيه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وروى السدي أنه (ص) طلب من علي أن يعطيه حصبا من الأرض فنأوله حصبا عليه تراب فرماه به الخ. وعن عروة ومجاهد وعكرمة وقنادة أيضا أن الآية في رميه (ص) في بدر. فإذا لم تكن رواية من هذه الروايات وصلت إلى درجة الصحيح فجمعوها

مع القرينة حجة على ذلك. وروي مثل هذه الرمية في غزوة حنين فحمل الآية بعضهم على ذلك وهو شاذ وحلها بعضهم على رميه (ص) لامية بن خلف بالحربة يوم أحد وهو مقنع بالحديد فقتله وهو شاذ أيضا فالآية بل السورة نزلت في غزوة بدر. والمعنى ﴿وما رميت إذ رميت﴾ الخ رميت أيها الرسول أحدا من أولئك المشركين في الوقت الذي رميت فيه تلك القبضة من التراب بالقائها في الهواء فأصابت وجوههم فإن ما أوتيته كأمثالك من البشر من استطاعة على الرمي لا يبلغ هذا التأثير الذي هو فوق الأسباب المنوطة لهم ﴿ولكن الله رمى﴾ وجوههم كلهم بما أوصل التراب الذي ألقيته في الهواء إليها مع قلته، أو بعد تكثيره بمحض قدرته، وحذف مفعول الرمي للدلالة على عمومته في كل من الاتبات والنفي كما قدرنا فيها وفاقا لما تقرر في علم المعاني - وقد علم من هذا التفسير المتبادر من اللفظ بغير تكلف وجه الفرق بين قتل المؤمنين للكفار الذي هو فعل من أفعالهم المقدورة ضم بحسب سنن الله في الأسباب الدنيوية، وبين رمي النبي ﷺ بإيهم بالتراب الذي ليس بسبب لشكاية أعينهم وشوهة وجوههم قتلته وبعدمه عن رميه، وكونهم غير مستقبلين كلهم له، ولأجل هذا الفرق ذكر مفعول القتل مثبتا ومنفيا - وهو ضمير المشركين - فنفي القتل المحسوس مطلقا وأثبت المفعول مطلقا لعدم تعارضهما فالمراد من كل منهما ظاهر بغير شبهة، ولو أثبت لهم القتل مع نفيه عنهم بأن قال: إذ قتلتموهم - لكن تناقضا ظاهرا يخفى وجه جعل المثبت منه غير المنفي. وقتلهم لم يشاهد لا يحتاج إلى إثبات من حيث كان سببا ناقضا، وإنما الحاجة إلى بيان نفيه وعدم استقلاله بالسببية، ثم بيان ما لولاه لم يكن وهو اعانة الله ونصره.

وأما رمي النبي (ص) لوجه القوم فلم يكن سببا عاديا لاصابتهم وهزيمتهم لا مشاهدا كضرب أصحابه لأعناق المشركين ولا غير مشاهد، والجمع بين نفيه وإثباته لا يوهم التناقض للعلم بعدم السببية. ولم يذكر مفعول الرمي بأن يقال «وما رميت وجوههم» إذ لا شبهة هنا في عدم استطاعة النبي ﷺ لهذا استقلالاً بكسبه العادي، وأما هنالك فالظاهر أن القتل من كسبهم الاستقلالي. والحقيقة أنه لولا تأييد الله تعالى ونصره بما تقدم بيانه لما وصل كسبهم المحض إلى

هذا القتل ، وقد علمنا ما كان من خوفهم وكراهتهم للقتال ومجادلة النبي ﷺ فيه (كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون) فلو ظلوا على هذه الحالة المعنوية مع قتلهم وضعفهم لكان مقتضى الأسباب أن يحققهم المشرقون محققاً .

وأما الفرق بين فعله تعالى في القتل وفعله في الرمي فالاول عبارة عن تسخيره تعالى لهم أسباب القتل التي تقدم بيانها كما هو الشأن في جميع كتب البشر وأعمالهم الاختيارية من كونها لا تستقل في حصول غاياتها الا بفعل الله وتسخيره لهم للأسباب التي لا يصل إليها كسبهم عادة ، كقوله تعالى (أفأرأيتم ما تحرثون * أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لطفنا هطاماً) الخ فالإنسان يحرق الأرض ويلقي فيها البزرة ولكنه لا يملك انزال المطر ولا إنبات الحب وتقذيره بالتراب المختلف العناصر ، ولا دفع الجوائن عنه . ولا يستقل إيجاد الزرع وبلوغ ثمرة صلاحها بكسبه وحده . وأما الثاني فهو من فعله تعالى وحده بدون كسب عادي للنبي ﷺ في تأثيره فالرعي منه كان صورياً لتظهر الآية على يده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مثله في ذلك كمثل أخيه موسى عليه السلام في إلقائه العصا (فإذا هي حية تسعى) فخاف منها أولاً كما ورد في سورتي طه والنمل

هذا ما يدل عليه نظم الكلام بلا تكلف ولا حمل على المذاهب والآراء الحادثة من كلامية وتصوفية وغيرها فالجبري يحتج بها على سلب الاختيار وكون الإنسان كالريشة في الهواء ، والاشعري يحتج بها على وحدة الوجود ، وكون العبد هو الرب المعبود ، والاشعري يحتج بها على الجمع بين كسب العبد وخلق الرب باسناد الرمي إلى النبي ﷺ وإلى الخالق عز وجل . وهو يعني عن إسناد القتل إلى المؤمنين بالاولى ، والقرآن فوق المذاهب وقبلها ، غني بفصاحته وبلاغته عن هذه التأويلات كلها (كل حزب بما لديهم فرحون) وكلام الله فوق ما يظنون .

وأما موقع الفاء في أول الآية على القول بأن الآية السابقة عليها نزلت قبل القتال تحريضاً عليه فقد قيل إنها واقعة في جواب شرط مقدر واختلفوا في تقديره وقال بعضهم بل هي مجرد ربط الجمل بعضها ببعض ، وقد يقال إنه لا مانع من نزولها بعد المعركة ووصلها بما قبلها للدلالة على ما ذكرنا من التعليل والاحتجاج

على مشروعية النهي عن الهزيمة . وأولى منه أن يستدل به على نزول ما قبلها في ضمن السورة بعد المعركة .

وأما قوله تعالى (وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً) فهو معطوف على تعليل مستفاد مما قبله ، أي أنه فعل ماذكر لاقامة حجته وتأيد رسوله (وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً) بالنصر والفتية وحسن السمعة . والبلاء الاختبار بالحسن أو بالسي . كما قال تعالى في بني إسرائيل (وبلوناهم بالحسنات والسيئات) وتقدم بيانه بالتفصيل . وختم الآية بقوله (إن الله سميع عليم) وهو تعليل مستأنف للبلاء الحسن والمراد أنه تعالى سميع لما كان من استغاثة المؤمنين مع الرسول ربهم ودعائهم إياه وحده ، عليم بصدقهم وإخلاصهم ، وبما يترب على استجابته لهم من تأييد الحق الذي هم عليه وخذلان الشرك ، كما أنه سميع لكل نداء . وكلام ، عليم بالنيات الباعثة عليه ، والواقب التي تنشأ عنه ، وبكل شيء .

ولما كان من سنة القرآن المقابلة بين الإيمان والكفر وبين أهل كل منها وجزائهم عليه ما قال (ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) أي الأمر في المؤمنين وفائدتهم مما تقدم هو ذلكم الذي سمعتم ، ويضاف إليه تعليل آخر وهو أن الله تعالى موهن كيد الكافرين ، أي مضعف كيدهم ومكرم بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد والإصلاح قبل أن تقوى . وتشدد ، قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر (موهن) بتشديد الهاء والتنوين ونصب (كيد) والتشديد للبالغة في الوهن . وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة والباقون بالتخفيف والنصب

وقد صرح التنزيل بجزاء الفريقين في تعليل آخر في عاقبة الحرب ، قال في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران (٣ : ١٤٠) إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداؤها بين الناس - وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين (١٤١) وليحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين)

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ قيل إن الخطاب للكفار ذكر خذلانهم وضعاف كيدهم ثم التفت عنه إلى تكبرهم وتوبيخهم على استنصارهم إياه على رسوله (ص). ذكر محمد بن اسحاق وعروة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينما كان أقطع للرحم وأتى بما لا يعرف فأحنه القداة. فكان ذلك استفتاحاً منه. رواه عنه أحمد ورواه النسائي في التفسير والحاكم في المستدرک عن الزهري، وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقاتدة وغيرهم. وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين، وأكرم الفتيين، وخير القبيلتين، فقال الله ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد ﷺ، وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم رب ديننا القديم ودين محمد الحديث فأبي الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهل اليوم. فالفتح هو نصر النبي ودينه وأتباعه. وهذا يدل على أن أبا جهل كان مغروراً بشركه واثقاً بدينه ولم يكن أكثر أكابر مجرمي مكة كذلك بل كان كفرهم عن كبر وعلو وحسد للنبي ﷺ. ﴿وَأَنْ تَنْتَهُوا فَبُخَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي وإن تنتهوا عن عداوة النبي ﷺ وقتاله فلا انتهاء خير لكم لأنكم لا تكونون إلا مغلوبين مخذولين كقولهم (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) والخيرية في هذه الحالة بالإضافة إلى الاستمرار على العدوان والقتال، ويحتمل أن يراد به الانتهاء عن الشرك فتكون الخيرية على حقيقتها وكلها ﴿وَأَنْ تَعُودُوا نَعْدُ﴾ أي وإن تعودوا إلى مقاتلته فقد لما رأيتم من الفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الأعظم الذي يدل فيه شركم، وتدول الدولة للمؤمنين عليكم ﴿وَأَنْ تَقْنِي عَنْكُمْ فَمَنْ شِئْنَا وَلَوْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْغَفَّةِ﴾ أي وإن تدفع عنكم جماعتكم من المشركين شيئاً من بأس الله وبطشه ولو كثرت عدداً فالكثرة لا تكون سبباً للنصر، إلا إذا تساوت مع القوة في الثبات والصبر، والثقة بالله عز وجل ﴿وَأَنْ تَعُودُوا نَعْدُ﴾ بالمعونة والولاية والتوفيق فلا تضرهم قتلهم. قرأ نافع وابن عامر (وَأَنْ) وحفص بفتح الهمزة بتقدير اللام أي ولأن الله مع المؤمنين.

كان الأمر ما ذكره، وقرأها الباقون بالسكسر على الاستئناف وقيل إن الخطاب في الآية للمؤمنين كسابقه ولا حقه والمعنى: إن تستنصروا ربكم وتستغيثوه عند شعوركم بالضعف والقلة فقد جاءكم النصر وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يأمر به الرسول ومجادلته في الحق بعد ما تبين فهو خير لكم. وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالانكار أو نهيبكم العدو، ولن نقني عنكم كثرتم إذا لم يكن الله معكم بالنصر، فهنا نحن أولاً. قد نصركم على قتلهم وضعفكم. هذا أقوى من كل ما رأيناه في نصـوبر المعنى فأكثر ما قالوه ظاهر التكلف، ولولا السياق لكان المعنى الأول أرجح لأنه أظهر

(٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنُوهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢٢) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيمِهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ أَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرُضُونَ

كانت السورة من أولها إلى هنا في قصة غزوة بدر الكبرى إلا أنها انتهت بعد براءة المطلع — وهو السؤال عن القنائم — بالمقصد من الدين وهو الإيمان وطاعة الله ورسوله ووصف الإيمان الكامل، وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة وما كان من عناية الله فيها بالمؤمنين، ثم انتقل هنا أوفياً قبله إلى نداء المؤمنين المرة بعد المرة وتوجيه الأوامر والنواهي إليهم في مقاصد الإسلام والإيمان والاحسان. وينتهي هذا الباب ٢٩ ثم ينتقل من ذلك إلى شؤون الكفار مع المؤمنين وعداوتهم لهم وللرسول ﷺ وكيدهم له وعداوتهم عليه، وفئة المؤمنين به — ومنه إلى الأمر بقتالهم وحكمتهم ثم يعود الكلام إلى غزوة بدر وما كان فيها من حكم وسنن وأحكام ونشرع، وهذا يدخل في أول الجزء العاشر وهو آية (٢٩) واعلموا أنما غنمتم من شيء (٢٠) الخ قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ذكرت هذه الطاعة في

الآية الأولى من هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليها قوله ﴿ ولا تولوا ﴾ عنه وأنتم تسمعون ﴿ أي ولا تتولوا وتعرضوا عن الرسول ﷺ والحال أنكم تسمعون منه كلام الله المصريح بوجوب طاعته وموالائه واتباعه ونصره، والمراد بالسماع هنا سماع الفهم والتصديق والاذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين دأبهم أن يقولوا (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) والموصوفين بقوله عز وجل (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب)

ثم قرر هذا المعنى وبين مقابله بقوله ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ وهم فريقان (الأول) الكفار المعاندون (٤ : ٤٥) من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا — لياً بألسنتهم وطعنا في الدين — ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) وأما لهم من الكفار المعاندين والمقلدين، وورد فيهم آيات سيذكر بعضها هنا (الثاني) المنافقون الذين قال تعالى في بعضهم (١٧: ٤٧) ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً ؟) وتقدم في سورة الاعراف من صفات أهل النار في الدنيا (ولهم آذان لا يسمعون بها) مع آيات أخرى والمراد في هذا كله أنهم لا يسمعون سماع تفقه واعتبار يتبعه الانتفاع والعمل

ثم علل الأمر والنهى بقوله ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ الدواب جمع دابة وهو كل ما يدب على الأرض قال في سورة النور (٤٣: ٢٤) والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع) الآية وقلمنا يستعمل هذا اللفظ في الإنسان وحده وإنما يغلب في الحشرات ودواب الزكوب، فإن كان قديماً فهو ناشئ بالاحتقار والمعنى أن شر ما يدب على الأرض في حكم الله الحق هم الأشرار من البشر «الصم» الذين لا يلقون السمع لمعرفة الحق والاعتبار بالموعظة الحسنة فكانوا يفقد

حنيفة السمع كالذين فقدوا حاسته «البكم» الذين لا يقولون الحق، كأنهم فقدوا قوة النطق، «الذين لا يعقلون» أي فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الخير والشر، إذ لو عقلوا لطلبوا، ولو طلبوا لسمعوا وميزوا، ولو سمعوا لنطقوا ويبنوا، وتذكروا وذكروا، كما قال تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فهم لفقدهم منفعة العقل والسمع والنطق كالفقدين لهذه المشاعر والقوى، بأن خلقوا خداجاً أو طرأت عليهم آفات ذهبت بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، بل هم شر من هؤلاء لأن هذه المشاعر والقوى خلقت لهم فافسدوها على أنفسهم لعدم استعمالها فيما خلقها الله تعالى لأجله في من التميز ثم التكليف، فهم كما قال الشاعر:

خُلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رزقوا وما رزقوا سباح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

وإذا أردت فهم الآية فهنا تفصيلاً فارجع إلى تفسيرنا لقوله تعالى (١٧٩: ٧) ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) ولم يصفهم هنا بالعصيان كما وصفهم في آية الاعراف وآيتي البقرة لأن المقام هنا مقام التعريض بالذين ردوا دعوة الاسلام، ولم يمتدوا بسماع آيات القرآن، ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم ﴾ أي ولو علم الله فيهم استعداداً للإيمان والهدى ببقية من نور الفطرة، لم تطفئها مقاسد الغيبة وسوء القدوة، لآسمعهم بتوفيقه وعنايته الكتاب والحكمة سماع تفقه وتدبر، ولكنه علم أنه لا خير فيهم لأنهم عن أحاطت بهم خطاياهم وختم على قلوبهم ﴿ ولو آسمعهم ﴾ وقد علم أن لا خير فيهم ﴿ لتولوا ﴾ عن القبول والاذعان لما فهموا ﴿ وهم معرضون ﴾ والحال أنهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله والعمل به — كما هو مدلول الجملة الخالية — كراهة وعناداً للداعي إليه ولا همة، لا تولياً عارضا موقتا، وفرق عظيم بين التولي العارض لصارف موقت وتولي الاعراض والكراهة الذي فقد صاحبه الاستعداد للحق وقبول الخير فقد تاماً. ومن اضطرب في فهم الجمع بين التولي والاعراض

فقد جهل معنى الجملة الحالية الفارقة بينها وبين الحال المفردة كما بينه الامام عبدالقاهر في دلائل الاعجاز ، والآية نص في انه تعالى لم يسمعهم أي لم يوقفهم للسمع النافع لان الباعث عليه هو ما في الفطرة من نور الحق المحجب للنفس في الخير ، وقد فقدوا ذلك بافسادهم افطرتهم ، واطفائهم لنور الاستعداد للحق والخير الذي يذكيه سماع الحكمة والموعظة الحسنة ، فصاروا ممن وصفهم في سورة المطففين المسكية بقوله (٨٣ : ١٤) كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وقوله في سورة البقرة (٨١ : ٢) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ووصفهم فيها بقوله (١٨) صم بكم عني فهم لا يرجعون) وضرب امثل لسماعهم بقوله في الآية الاخرى منها (١٧١ : ٢) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً ، صم بكم عني فهم لا يسمعون) يعني أنهم كسارحة النعم تسمع صراخ الناعق قترفع رءوسها ولكنها لا تفهم له معنى فاذا سكت عادت الى رعيها كما قال ابن دريد في مقصورته :

نحن ولا كفرا ن الله كما قد قيل في السارب أخلى فار تعي
إذا أحس نباءة رريم وإن تطامنت عنه تمادى ولها

وفي الآيتين ٤٢ و ٤٣ من سورة نوح (١٠) إياشاس النبي ﷺ من أسمع هؤلاء الصم وهذا بهؤلاء العمي وقفي على ذلك بقوله تعالى (٤٤) إن الله لا ينظّم الناس ولكن الناس أنفهم يظلمون) فامثال هذه الآيات تحشو التراب في في من يزعم أن الآية تدل على الجبر وعدم اختيار العبد في كفره وإيمانه ، كما أنها تسجل الجهل باللغة على من يزعم أن فيها إشكالا في النظم بجواز تقدير: ولو أسمعهم لعلمه بأن فيهم خيرا أتولوا وهم معرضون عن الإيمان والهدى ، وتقول ان تقديره هذا هو الباطل لانه نقض ما أفادته «لو» من أنه علم أنه لاخير فيهم فهو لا ينتج إلا باطلا ، وعفا الله عن صور هذا الاشكال الوهمي بالاصطلاح المنطقي الفلسفي وأطالوا في الرد عليه من تلك الطرق الاصطلاحية الشاغلة عن كتاب الله تعالى ألم يك خيرا لهم من هذه الخدقة اللفظية الصارفة عن القرآن توجيه قلب سامعه لحاسبة نفسه على هذا السماع ودرجة حفظه منه ؟ فان للسمع درجات باعتبار ما يطالبه الله تعالى به من الاهتداء بكتابه : أسفها أن يعتمد من يتلى عليه القرآن أن لا يسمعه

مبارزة له بالعداوة من أول وهلة خوفا من سلطانه على القلوب أن يفلبهم عليها كالذين قال الله فيهم (٢٦ : ٤١) وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون) ويلبها من يستمع وهو لا ينوي أن يفهم ويعلم كالمشافقين المشار اليهم في آية سورة القتال (١٧ : ٤٧) وذكرت في هذا السياق - ويلبها من يستمع لأجل التماس شبهة للطعن والاعتراض ، كما كان يفعل المعاندون من المشركين وأهل الكتاب ، وكما يفعل في كل وقت مرتزة دعاة النصرانية وغيرهم اذا استمعوا للقران أو نظروا فيه - ويلبها أن يسمع ليقيم ويعلم ثم يحكم للكلام أو عليه

وهذه الدرجات كلها الغير المؤمنين به والمنصف منهم الفريق الأخير وكل آمن منهم من تأمل وفهم : نظروا طبيب إفريقيا نسي معاصر في ترجمة القرآن فرأى أن كل ما يتعلق بالطلب والحفاظ على الصحة منه - كالتطهارة والاعتدال وعدم الاسراف - موافق لأحدث المسائل التي استقر عليها رأي الأطباء في هذا العصر ، فرغبه ذلك في تأمله كما فأسلم... ونظر (مستر براون) وهو ربان بارح من الانكليز في ترجمة مستر سايمل الانكليزية له فاستقصى فيه الكلام عن البحار والرياح فظن ان النبي (ص) كان من أكبر رباني الملاحين فسأل عنه فقيل له انه لم ير البحر قط وكان مع ذلك أميا لم يقرأ كتابا ، ولا تلقى عن أحد درسا (قال) ففلمت ان هذا كان نوحى من الله لانه حقائق لم يعلمها من اختياره بنفسه ، ولا بتلقيه عن غيره من المختبرين ، وقد أسلم وتعلم العربية رحمة الله تعالى وأما المسلمون في هذه البلاد فأكثرهم اليوم يسمعون القاري ، يتلو القرآن فلا يستمعون له ولا يشعرون بأنهم في حاجة الى سماعه ، وأكثر الذين يستمعون له وينصتون يقصدون بذلك التلذذ بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد النغمات ، ومنهم من يقصد بسماعه التبرك فقط ، ومنهم من يحضر الحفاظ للتلاوة عنده في ليالي رمضان لأن ذلك من شعائر أكبر الوجها ، وانما تكون التلاوة في حجرة البواب أو غيره من الخدم ، واذا سمعت بعض السامعين للتلاوة يقول : الله الله ، أو غير ذلك من كلمة مفردة أو مركبة أو صوت لا معنى له فانما ينطق به إعجابا بنعمة التالي ، حتى أنهم لينطلقون عند سماعه ببعض الاصوات التي تخرج من أفواههم عند سماع الغناء دعيت مرة الى حفلة عرس فاذا أنا بقاري يتلو بالنغم والتطريب وبعض

الحاضرين بهتز ويطلق بتلك الحروف المعتادة في مجالس الغناء ويستعيدون بعض الجمل أو الآيات كما يستعيدون المغني على سواء، وكان القاري، يتلو تلك الوصاية الصاعدة من سورة الاسراء وما يتلوها من وصف القرآن وهدايته ومواظبه وتوبيخ المعرضين عنه كقوله تعالى (٤١: ١٧) ولقد صرفنا في هذا القرآن لذكرنا وما يزيدكم إلا نفورا - الى قوله (٤٥) واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ٤٦ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو أعلى أديارهم نفورا ٤٧ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك وإذا هم تحري إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا)

فلما سمعت مكة أولئك السفهاء وأصواتهم المتكررة عند سماع هذه الحكم الروائع، والمواظ الصوادع، لم أملك نفسي أن صحت فيهم صيحة مزعجة ووقفت على الكرسي الذي كنت جالسا عليه ووبختهم توبيخا شديدا مبينا لهم ما يجب من الأدب والخشوع والخشية عند سماع القرآن ولا سيما أمثال هذه الآيات، وتلوت عليهم قوله تعالى (٣١: ٥٩) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) فسكنوا وسكنوا إلا واحدا منهم أخذته العزة بالآثم، ولكنه صار يتظاهر بأنه يهتز متخشعا، وبهمهم معتبرا متديرا .

ولعلم القاري، ان لفهم الكلام نفسه درجات فمن الناس من لا يفهم من الكلام إلا مدلولات الالفاظ على ما فيها من إجمال وإيهام، بحسب ما تفسر به المفردات في معاجم اللغة، أو مع المركبات بحسب قواعد النحو والبيان، ككون لفظي الصم والبكم هنا من مجاز الاستعارة مثلا، وهذا الفهم قاصر لا يتسع عقل صاحبه للتدبر والتذكر المطلوب، ومنهم من يكون فهمه تفصيليا ينتقل من الكلمات إلى الجزئيات، ويعدو المفهومات الذهنية إلى المصادقات، ولكنه يجعلها بمعزل عن نفسه، ويتصور أن الكلام كله لغيره وفي غيره، بان يقول هذه الآية نزلت في الكافرين أو المنافقين، لا في أمثالي من المؤمنين، وإن كان متصفا بما تنهى عنه وتوعد عليه من صفاتهم وأعمالهم، فصاحبها يصدق عليه بوجه ما أنه من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون،

ولما الدرجة العليا للسمع أن تسمع فتفقه وتعقل وتدبر فتعتبر وتعمل، حتى لا تقول يوم القيامة (١٠: ٦٧) لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

(٢٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ حَشْرُونَ (٢٥) وَأَقِمُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٦) وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لِمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يقال دعاه فأجابه واستجاب واستجاب له، وكثير المتعدي في التنزيل ويقول الراغب ان أصل الاستجابة التهيؤ والاستعداد للاجابة فحل محلها، أقول والاقرب الى الفهم قلب هذا وعكسه وهو ان الاستجابة هي الاجابة بعناية واستعداد فتكون زيادة السين والتاء للمبالغة، وهو يقرب مما قاله في معانيهما من التكلف والتحري أو هو بعينه إلا أنه لا يعبر به فيما يسند إلى الله تعالى كقوله (فاستجاب لهم ربهم)

فقوله (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيينكم) معناه إذا علمتم ما فرضنا عليكم من الطاعة، وشأن سماع التفقه من الهداية، وقد دعاكم الرسول بالتبليغ عن الله تعالى لما يحيينكم، فاجيبوا الدعوة بعناية وهمة، وعزيمة وقوة، فهو كقوله تعالى (خذوا ما آتيناكم بقوة) والمراد بالحياة هنا حياة العلم بالله تعالى وسننه في خلقه، وأحكام شرعه، والحكمة والفضيلة والاعمال الصالحة التي تكلل بها العطرة الانسانية في الدنيا وتستمد للحياة الابدية في الآخرة، وقيل المراد بالحياة هنا الجهاد في سبيل الله لانه سبب القوة والعزة والسلطان والصواب ان الجهاد يدخل في ذكرا وليس هو الحياة المطلوبة بل هو وسيلة لتحقيقها وسياج

لها بعد حصولها ، وقيل هي الايمان والاسلام ، وانما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الاحكام ، ونمرته في القلوب والاعمال ، وبما في الاستجابة من معنى المباشرة في الاجابة ، وإلا فالخطاب للمؤمنين . وقيل هي القرآن ولا شك انه ينبوعها الاعظم ، المادي الى سبيلها الاقوم ، مع بيانه من سنة الرسول وهديه الذي أمر بان يكون لنافيه أسوة حسنة ، ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى ، بل قال بعض العلماء انه كان اذا دعا شخصاً وهو يصلي يجب عليه أن يترك الصلاة استجابة له وان الصلاة لا تبطل باجابه بل له أن ينهي على ما كان صلى ويتم ، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري عن سعيد بن المهدي قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه - أو قال فلم أنه حتى صليت ثم أتيت - فقلت يا رسول الله اني كنت أصلي ، فقال « ألم يقل الله (استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم) ؟ الحديث . وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة انه ﷺ دعا أبا بن كعب وهو في الصلاة وذكر نحواً مما رواه البخاري عن أبي سعيد وصححه . وقال الحافظ في باب فضائل الفاتحة من الفتح عند ذكر فقه الحديث : وفيه ان الامر يقتضي النور لانه (ص) عائب الصحابي على تأخير اجابته ، وفيه استعمال صيغة العموم في الاحوال كلها . قال الخطابي : فيه ان حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه وان الخاص والعام اذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ، لان الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منها اجابة دعاء النبي ﷺ في الصلاة (وفيه) ان اجابة دعاء النبي ﷺ لا تفسد الصلاة - هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم وفيه بحث لاحتمال أن تكون اجابته واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصل ، اما كونه يخرج لاجابته من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن يجب الاجابة ولو خرج المحجب من الصلاة ، والى ذلك جرح بعض الشافعية الخ ما أورده ولا تعرض فيه لما يدعو المرء اليه وهل يشترط لما ذكر أن يكون من أمر الدين أم لا ؟ وقد كان (ص) دعا سعيداً هذا ليعلمه فضل سورة الفاتحة وأنها السبع المثاني ، وفي متن الحديث شيء من الاضطراب . على أنه لا يتعلق به بعده (ص) عمل . وأحق من هذا بالبيان أن طاعته ﷺ واجبة في حياته وبعد مماته فيما علم

انه دعا اليه دعوة عامة من أمر الدين الذي بعثه الله تعالى به كياناً لصفة الصلوات وعددها والمناسك ولو بالفعل مع قوله « صلوا كما أيتموني أصلي » وقوله « خذوا عني مناسككم » ومقادير الزكاة وغير ذلك من السنن العملية الدينية المتواترة وكذا أقواله المتواترة التي أمر بتبليغها فيما تدل عليه دلالة قطعية - وأما غير القطعي رواية ودلالة من سننه فهو محل الاجتهاد ، فكل من ثبت عنده شيء منها يبحث أو يبحث العلماء الذين يثق بهم على انه من أمر الدين فينبغي له الاهتداء به فيما دل عليه من الاحكام الحسنة بحسبها - الوجوب والندب والحرمة والكرهية والاباحة - لان الامور العملية الاجتهادية يكتب فيها بالظن الراجح في الدليل وفي دلالته ، ولكن لا يملك أحد من المسلمين أن يجعل اجتهاده تشريعاً عاماً يلزمه غيره أو ينكر عليه مخالفته أو مخالفة من قلده هو فيه ، إلا الأئمة أو ولي الامر فحجب طاعتهم في اجتهادهم في أحكام المعاملات القضائية والسياسية اذا حكموا بها لاقامة الشرع وصيانة النظام العام - وعلى هذا كله جرى السلف الصالح وجميع أئمة الامصار ، ومن كلامهم ان المجتهد لا يقلد مجتهداً ، وانه لا يجب على أحد أن يقلد أحداً معيناً دينه ، ولكن من عرض له أمر يستفتي فيه من يعلمن قلبه لعلمه بالكتاب والسنة يأخذ بفقواه إذا اطمان لها . وقد امتنع الامام مالك من اجابة المنصور ثم الرشيد إلى ما عرضه عليه من ازام الناس العمل بكتبه حتى الموطأ الذي هو سنن واطأه جل علماء المدينة عليها وأما من يقولون أن النبي ﷺ إنما كانت تجب طاعته في عهده ولا يجب العمل بعده إلا بالقرآن وحده فهم زنادقة ضالون مضلون يريدون هدم الاسلام بدعوى الاسلام ، بل تجب طاعة الرسول كما أطلقها الله تعالى ويجب التأسي به في كل زمان إلى يوم القيامة . بل نقول اننا نهتدي بخلفائه الراشدين ، وأئمة أهل بيته الطاهرين ، وعلماء أصحابه العاملين ، وعلماء السلف من التابعين وأئمة الامصار من أهل البيت والعقهاء والمحدثين ، نهتدي بهم في آدابهم واجتهاداتهم القضائية والسياسية مع مراعاة القواعد الشرعية والمصالح العامة ، ولا نسمي شيئاً منها ديناً ندين الله به الا

ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على الوجه المتقدم ، وأما السنن والارشادات النبوية في أمور العادات كاللباس والطعام والشراب والنسوم فلم يعدها أحد من السلف ولا علماء الخلف من أمور الدين قسمية شيء منها ديناً بدعة منكرة لأنه تشريع لم يأذن به تعالى . وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في هذا التفسير وفي غيره من مقالات المنار

﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ﴾ هذا تنبيه لأمرين عظيمين أمرنا الله أن نعلمهما علماً يقيناً إذعانيا لما لهما من الشأن في مقام الوصية بالاستجابة لدعوة الحياة الانسانية العليا التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، (الاول) ان من سنة الله في البشر الحيلولة بين المرء وبين قلبه ، الذي هو مركز الوجدان والادراك ذي السلطان على ارادته وعمله ، وهذا أخوف ما يخافه المتقي على نفسه ، إذا غفل عنها وفروط في جنب ربه ، كأنه أرجى ما يرجوه المسرف عليها إذا لم يأس من روح الله فيها ، فهذه الجملة أعجب جل القرآن ولعلها أبلغها في التعبير ، وأجمعها لحقائق علم النفس البشرية ، وعلم الصفات الربانية ، وعلم التربية الدينية ، التي تعرف دقائقها بما تنمره من الخوف والرجاء ، فينأز يدبسر على سبيل الهدى ، ويتقي بنيات طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوي الردى ، إذا بقلبه قد تقلب بعصوف هوى جديد ، يميل به عن الصراط المستقيم ، من شبهة زرعزع الاعتقاد ، أو شهوة يغلب بها الغي على الرشاد ، فيطيع هواء ، ويتخذة إله من دون الله . (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً ؟) على انه فيه مختار ، فلا جبر ولا اضطرار .

ويقابل هذا من الحيلولة ما حكمي بعضهم عن نفسه ، انه كان منهم كافي شهواته وهواه . تاركاً لهذه وطاعة ربه ، فنزل يوماً في زورق مع خلان له في نهر دجلة لتنزله معهم التبيذ والمعارف ، فينأهم يعزفون ويشربون ، اذ التقوا بزورق آخر فيه تال للقرآن يوتل سورة (اذا الشمس كورت) فوقعت تلاوته من نفسه موقع التأثير والعظة ، فاستمع له وأنصت ، حتى إذا بلغ قوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) امتلاً قلبه خشية من الله ، وتدبراً لاطلاعه على صحيفة عمله يوم يلقاه ، فاخذ العود من المعارف

فكسره وألقاه في دجلة ، وثنى بنبذ قناني التبيذ وكؤوسه فيها ، وصار يردد الآية ، وعاد إلى منزله ثانياً من كل معصية ، مجتهداً في كل ما يستطيع من طاعة فتذكر الله تعالى إيانا بهذا الشأن من شؤون الانسان ، وهذه السنة القلبية من سنن الله تعالى في الارادات والاعمال ، وأمره إيانا بان نعلمها علم إيمان واذعان ، يفيدنا قائدين لا يكمل بدونها الايمان ، وهما أن لا يأمن الطائع المشمر من مكر الله فيفتقر بطاعته ويعجب بنفسه ، وأن لا يأس العصاة والمقصر في الطاعة من روح الله ، فيسترسل في اتباع هواه ، حتى تحيط به خطاياه . ومن لم يأمن عتاب الله ، ولم يأس من رحمة الله ، يكون جديراً بأن يراقب قلبه ، ويحاسب نفسه على خواطره ، ويعاقب نفسه على هفواته ، لتظل على صراط العدل المستقيم ، متجنباً الافراط والتفريط ، ويتحرى أن يكون دائماً بين خوف يحجزه عن المعاصي ورجاء يحمله على الطاعات ، ويساعدنا على ذلك (الأمر الثاني) وهو تذكر حشرنا اليه عز وجل ومحاسبته إيانا على أعمالنا القلبية والبدينية ، ومجازاته إيانا عليها إما بالعذاب الاليم ، وإما بالنعيم المقيم ، وهذا منه مقتضى الفضل ، وذلك أثر العدل ، ومما يؤيد ما فهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر من سماع الفقه والهدى ، والحيلولة بين المرء وقلبه أن يعصي الهوى ، (٢٣ : ٤٥) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون) فهي صريحة في أن من هذا حاله ليس مجبوراً عليه وإن الله لم يحرمه الهدى باعجازه عنه وهو يؤثره ويفضله ، أو يكرهه على اتباع الهوى وهو كاره له ، فانه أسند اليه اتخاذ هواه إلهه ، وقد قال تعالى لتبنيه داود عليه السلام (٢٦ : ٣٨) يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية

فهذا نص في ان اتباع الهوى سبب للضلال عن سبيل الله ، فقوله في آية الجاثية (وأضله الله على علم) ليس معناه انه تعالى خلق فيه الضلال استقلالاً كما يدعي بعض المتكلمين بل هو داخل في سنته تعالى في الاسباب والمسببات ويؤيده

اثبات كون ضلّاله على علم وهو انه متعمد لا تباع الهوى ، مؤثراً له على الهدى ، والله تعالى يسند الامور الى أسبابها تارة واليه تعالى تارة من حيث انه خالق كل شيء وراضع سنن الاسباب والمسببات . ومن الاسباب ما جعله من أفعال المخلوقات الاختيارية على علم ، وما جعله بأسباب لا يعلم للخلق اختيار فيها ولا علم ، وكل من القسمين يسند الى سبب تارة والى رب الاسباب تارة والجهة مختلفة معروفة ، ويختار هذا أو ذاك في البيان بحسب سياق الكلام كقوله تعالى في الحشر (أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟) فهل يقول عاقل ان الفلاح لا فعل له ولا اختيار في زرعه ، وان الله يخلقه له بدون إرادته ، ولا فعله ، أو ان فعله وتركه في أرضه سواء ، وتلقيحه لئخله وعدمه سيات ؟

وجملة القول ان من سننه تعالى في البشر ان من يتبع هواه في أعماله ويستمر على ذلك ويدمنه الزمن الطويل تضعف إرادته في هواه ، حتى تذوب وتفتي فيه ، فلا تعود تؤثر فيه المواعظ القولية ، ولا العبر المبصرة ولا المعقولة ، وهذه الحالة يعبر عنها بالخنم والرين والطبع على القلب ، وبالضمم والعوى والبكم كما تقدم آنفاً ، وسبق مثله في تفسير سورة البقرة وغيرها ،

وامثال هذه الامثال المضروبة لهذه الحالة قد ضل بها الجبرية غافلين عن كونها عاقبة طبيعية لا دمان تلك الاعمال الاختيارية ، كالخار الذي يعترى مدمن الخمر ، فيشعر بفتور وألم عصي لا يسكن إلا بالعودة الى الشرب ، على ان هذه الآية علمتنا عدم اليأس ومن تفسير القرآن بالقرآن في قلب القلب والجلولة بينها وبين إرادة الانسان المتصرف في قدرته ومشاعره قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة . ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فيراجع معناها في آخر تفسير الجزء السابع ، وقال الراغب : قلب الله القلوب صرفها من رأي الى رأي . وذكر آية الانعام هذه

ومن تفسير الآية المأثور في السنة ما رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس مرفوعاً بحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الهدى « وسنده ضعيف

كما قال الحافظ في الفتح وله وغيره آثار في هذا المعنى . وروى البخاري وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث عبد الله بن عمر قال كانت يمين النبي (ص) « لا ومقلب القلوب » وفي رواية له عنه : « أكبر ما كان النبي ﷺ يحلف « لا ومقلب القلوب » وفي معناه أحاديث أخرى عند ابن ماجه وغيره والمفسرين وشراح الاحاديث أغلظوا لفظية ومعنوية في تفسير لفظ القلب وفي قلب الله تعالى له . وقد تقدم تفسيره اللفظي من قبل ، ومعنى قلبه آنفاً ، وقولهم ان الله خالق القلوب ومقلبها حق وكذا أفعال العباد كلها ، وليس بحق ما عبر به بعضهم عن ذلك بأن الله تعالى يمنع الكافر بمحض قدره عن الايمان وغيره من أفعال الخير مباشرة ، ويخلق في قلبه وإسائه الكفر اعتقاداً ونطقاً خلقاً أنعماً لا فعل له فيه ، فالجمع بين الآيات التي أوردناها وما في معناها يبطله ويثبت الاسباب الاختيارية ، والقائلون بما ذكر يثبتون قول القدرية ويحتجون به على قول الجبرية ، فهم يؤيدون الفاسد بالفاسد ولا يشعرون ، ويمدحهم إخوانهم الصوفية في القبيح لا يقصرون .

بعد هذه الأوامر والنواهي الخاصة بأعمال الناس الاختيارية الشخصية ، وما يحثي أن تؤدي إليه مما يحرمهم من الهداية الخصوصية ، بانتهاء الاختياري منها الى ما يكاد يخرج عن الاختيار ، باضعاف الارادة واستعبادها للاهواء ، — أمرهم باتقاء نوع من أنواع الفتن الاجتماعية التي تكون تبعاً عقوباتها مشتركة بين المصطلين بنارها فصلاً ، وبين المؤاخذ به لتقصيره في درته ، وإقراره على فعله ، فقال « واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة » أي واتقوا وقوع الفتن القومية والمالية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسيادة أو التفرق في الدين والشرعية ، والانقسام الى الاحزاب الدينية كالمداهب ، والسياسية كالحكيم ، فان العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم لها في الدنيا قبل الآخرة كما تقدم مراراً ، ولهذا عبر هنا بالفتنة ، دون الذنب والمعصية ، والفتنة البلاء والاختبار كما تقدم بيانه مراراً .

روى أحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ضعيف الخليفة حتى قتل ثم جثم تطلبون بدمه ؟ فقال إنا قرأنا

على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) ولم نكن نحسب انا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . وروى عنه جمهور نخرجي التفسير المأثور : لقد قرأناها زمانا وما نرى انا من أهلها فاذا نحن المصنيون بها . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن عنه قال لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله ﷺ وما ظننا اننا خصصنا بها . قال : أحافظ في الفتوح وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه ، وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الآية قال : نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير - وعبد بن حميد عنه قال : أما والله لقد علم أقوام حين نزلت أن يستخص بها قوم . وهو أبو الشيخ عن قتادة قال : علم والله ذوو الالباب من أصحاب محمد ﷺ حين نزلت هذه الآية أن سيكون قتن . وابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال : نزلت في أهل بدر خاصة ، فاسألتهم يوم الجمل فانتلوا فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وآخرون عنه قال : أخبرت أنهم أهل الجمل . وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : تصيب الظالم والصالح عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هي (يحول بين المرء وقلبه) حتى يتحرك لا يعقل . وروى جمهورهم عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقرؤا المنكر بين أظهرهم فيعصمهم الله بالعذاب

قال الحافظ ولهذا الاثر شاهد من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله ﷺ يقول « ان الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه ، فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » أخرجه أحمد بإسناد حسن وهو عند أبي داود من حديث العرم بن عميرة وهو أخو عدي وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحمد وغيره وهذه الروايات متفقة صحيحة المعاني الا قول من قال بالتخصيص فهي عامة إلى يوم القيامة لانها بيان لسنة من سنن الله تعالى في الامم والملل كما بينا . وأما فتنة عثمان فكانت أول هذه الفتن التي اختلفت فيها الآراء فاختلفت الاعمال من أهل الحل والعقد فخلا الجو للمفسدين من السبأيين وأعوانهم من زنادقة اليهود

والجوس وغيرهم ، وأعقبت فتنة الجمل وصفين ، ثم فتنة ابن الزبير مع بني أمية ثم قتلهم الحسين عليه السلام الخ . ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر (رض) عنه الردة لما كانت فتنة تبعها فتن كثيرة لا يزال المسلمون مصابين بها ومعذبين بعذابها وأكبرها فتن الخلافة والملك وفتن اقتراب المذاهب

(واعلموا أن الله شديد العقاب) من خالف عنته في الامم والافراد التي لا تبدل لها ولا تحوّل ، ومن خالف هداية دينه المزكية للانفس وقطعيات شرعه المبنية على درء المفساد والمضار وحفظ المصالح والمنافع . وهذا العقاب منه ما يقع في الدنيا والآخرة ومنه ما يقع في اخداها فقط ، سواء كان للأفراد أو للأمم ، وعقاب الامم المذكور في هذه الآية مطرد في الدنيا ، وأول من أصابه من أمتنا الاسلامية أهل القرن الاول الذي كانوا بخيرها بل خير الأمم كلها ولكنهم لما قصرُوا في درء الفتنة الاولى عاقبهم الله عليها عقابا شديداً كما تقدم آنفاً ، وهكذا تسلسل العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك ، ثم امتزجت الفتن المذهبية بالفتن السياسية الخاصة بالخلافة والسلطان ، ولهذا كانت فتنة الخلاف بين أهل السنة والشيعة أشد مصائب هذه الامة وأدومها ، فزالَت الخلافة التي تنازعوا عليها ، وتنافسوا فيها ، وقاتلوا لأجلها ، ولم تزل هي تزداد قوة وشباباً ، وقد شرحنا هذا الموضوع في مواضع من مجلة المنار

(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) قيل ان الخطاب للمهاجرين يذكركم بما كان من ضعفهم وقتلهم بمكة — وقيل إنه للمؤمنين كافة في عهد نزول السورة يذكركم بما كان من ضعف أمتهم العربية في جزيرتهم بين الدول القوية من الروم والفرس ، ولا مانع فيه من ارادة هذا وذاك معاً . بقوله تعالى (تخافون أن يتخطفكم الناس) أي تخافون من أول الاسلام إلى وقت الهجرة أن يتخطفكم مشركو قومكم من قريش وغيرها من العرب ، أي أن ينتزعوكم بسرعة فيفتكواكم — كما كان يتخطف بعضهم بعضاً خارج الحرم وتخطفهم الامم من أطراف جزيرتهم . قال تعالى في أهل الحرم (أُولم يروا انا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس

رسول الله (ص) بعث أبا لباقة إلى قريظة وكان حليفا لهم ، بل روي أنه كان وضع ماله وولده عندهم ، فأوماً بيده إلى الذبح فأنزل الله الآية (وذكرها ثم قال) فقال رسول الله (ص) لاسرأة أبي لباقة « أيصوم ويصلي ويفتسل من الجنابة ؟ » فقالت أنه ليصوم ويصلي ويفتسل من الجنابة ويحب الله ورسوله . والمراد أن النبي (ص) شك في إيمانه حتى أنه سأل امرأته هل يقوم في بيته بواجبات الإسلام ؟ فأجابته بصيغة التأكيد التي يجاب بها من أظهر شكاً ، وفيه عبرة لمنافقي هذا الزمان الذين يخلصون الخدمة ويسدون النصيحة إلى أعداء ملتهم وأوطانهم فيما يمكن لهم السلطان في بلادهم والسيادة على أمتهم

ولينظر المعتبر كيف عاقب أبو لباقة نفسه توبة إلى الله تعالى : شد نفسه على سارية من المسجد وقال : والله لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ . فشكت سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شرباً حتى خرف مفشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يحلني ، فجاءه فخله بيده . وغزوة بني قريظة كانت بعد غزوة بدر التي نزلت فيها سورة الانفال بسنين فيحتمل أن يكون المراد بنزول الآية في أبي لباقة أنها تناول فعلته . وهذا التعبير يكثر مثله عنهم فيما يسوونه أسباب النزول كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . ومن ذلك قول المغيرة بن شعبه : نزلت هذه الآية في قتل عثمان (رض) . ويحتمل أن تكون الآية نزلت بعد نزول السورة فألحقت بها بأمر الله لرسوله (ص)

ومهما يكن سبب النزول فالآية عامة تشمل كل خيانة ولذلك فسر ابن عباس خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب معصيته ، والأمانة بكل ما ائتمن الله عليه العباد بأن لا ينقضها رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

والخيانة في أصل اللغة تدل على معنى الاختلاف والخيبة بنقص ما كان يرجى ويؤمل من الحائن أو نقص شيء منه يتنافى حصوله وتحققه . ومنه : خائنه سيفه ، إذا نبا عن الضربة : وخائنه رجلاه إذا لم يقدر على المشي ، وخائن الرشاء الدلو إذا انقطع . ومن معنى النقص أو الانقاص في المادة قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تخفونون

أنفسكم) أي تنقصونها بعض ما أحل لها من اللذات ، ومثله التخون ويفترقان في معنى الصيغة قال الزمخشري في الأساس : وتخون فلان حتى إذا تنقصه كأنه خانته شيئاً فشيئاً ، وكل ما غشرك عن حاله فقد تخونك ، قال لبيد * تخونها نزولي وارتحالي * اهـ وقال في تفسير الآية من الكشاف وتبعه غيره : معنى الخون النقص كما أن معنى الوفاء التمام ومنه تخونه إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء ، لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه اهـ وما قلناه أولاً أهم من هذا وأشمل لما ورد من الاستعمال في كلام الله وكلام العرب . وقال الراغب الخيانة والتناق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة ، والتناق يقال اعتباراً بالدين ، ثم يتداخلان الخ ما ناله وهو يدخل في عموم ما قلناه ولا يصح كونه حداً تاماً والمعنى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله) تعالى بتعطيل فرائضه أو تعدي

حدوده وانتهاك محارمه التي بينها لكم في كتابه (والرسول) بالرغبة عن بيانه لكتاب الله تعالى إلى أهوائكم ، أو إراء مشائخكم أو آبائكم ، أو الخافعة عن أمره إلى أوامر أمرائكم وترك سنته إلى سنة أوليائكم ، بناء على زعمكم أنهم أعلم بما أراد الله ورسوله منكم (ونخونوا أماناتكم) أي ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشئون السياسية ولا سيا الحربية وفيما بينكم بعضكم مع بعض من المعاملات المالية وغيرها حتى الاجتماعية والأدبية فقد ورد في الحديث « المحاسن بالأمانة » رواه الخطيب من حديث علي وحسنه وأبو داود عن جابر بزيادة « إلا ثلاثة محاسن : سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق » وهو حسن أيضاً ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والضياء من حديث جابر أيضاً « إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة » ورواه أبو يعلى عن أنس ، وأشار في الجامع الصغير إلى صحته ، قافضاً السر خيانة محرمة ويكفي في العلم بكونه سراً القرينة القولية كقول محدثك : هل يسمعنا أحد ؟ أو الفعلية كالالتفات لرؤية من عساه ينجي . وآكد أمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين

الخيانة من صفات المنافقين ، والأمانة من صفات المؤمنين ، وقال أنس بن مالك : قلما خطبنا رسول الله (ص) إلا قال « لا إيمان لمن لا عهد له ، ولا دين

لمن لا عهد له « رواه أحمد وابن حبان في صحيحه . وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ان النبي (ص) قال « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا اتهم خان » زاد مسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وقد ورد في الاحاديث إطلاق الامانة على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان ، وليس المراد بهذا الحصر ، بل كل ما يجب حفظه فهو أمانة ، وكل حق مادي أو معنوي يجب عليك أدائه الى أهله فهو أمانة . قال الله تعالى في سورة البقرة (٢ : ٢٨٣) فان آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وليتق الله به ولا يبغض منه شيئاً وقال في سورة النساء (٤ : ٧٥) إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها (وقد أوردنا في تفسير آية النساء هذه مباحث نفيسة في الامانات والعدل منها (المسألة الثالثة) في أنواع الامانة (والمسألة السادسة) في حكمة تأكيد الأمر بالامانة . وأوردنا في هذه ماقاله حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغاني في بيان كون الامانة من الصفات الدينية التي قام عليها بناء المدنية وبها حفظ العمران ولاصلاح لحال أمة ولابقاء لدولة بدونها لان عليها مدار الثقة في جميع المعاملات ^(١) وناهيك بما عظم الله من أمر الامانة في قوله (٣٣ : ٧١) إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجيال فابتن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً)

وأما قوله « وأنتم تعلمون » فمعناه والحال أنكم تعلمون مفاسد الخيانة وتحريم الله تعالى إيها وسوء عاقبة تلك المفاسد في الدنيا والآخرة ، أو تعلمون ان ما فعلتموه خيانة لظهوره ، وأما ما خفي عنكم حكمه فالجهل له عذر إذ لم يكن مما علم من الدين بالضرورة أو مما يعلم ببداهة العقل ، أو استفتاء القلب ، كفعلة أبي إبيبة التي كانت هفوة سببها الحرص على المال والولد ، ولذلك فطن لما قبل أن يبرح موقعه (رض) ولما كان حب الاموال والاولاد مزية في الحياة أعلننا به عقب النهي عنها فقال

« واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنه » الفتنه هي الاختبار والامتحان بما يشق على النفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكاره ، فتكون في الاعتقاد والاقوال والافعال والاشياء . يتمتع الله المؤمنين والكافرين ، والصادقين والمنافقين ، ويحاسبهم

(١) فيراجهم ذلك كله في ص ١٧٣—١٧٩ من ج ٥ تفسير

ويحجزهم بما يترتب على فتنهم من اتباع الحق أو الباطل ، وعمل الخير أو الشر ، وقد تقدم الكلام في الفتنه صراخاً من وجوه . وفتنة الاموال والاولاد عظيمة لا تخفى على ذي فهم إلا ان الافهام تتفاوت في وجوها وطرقها ، فأموال الانسان عليها مدار معيشته وتحصيل رغائبه وشهوته ودفع كثير من المكابر عنه ، فهو يتكلف في كسبها المشاق ويركب الصعاب ، ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واجتناب الحرام ، ويرغبه في القصد والاعتدال ، ثم انه يتكلف العناء في حفظها ، وتتنازعه الاهواء المتناوذة في انفاقها ، فالشرع يفرض عليه فيها حقوقاً مقدرة وغير مقدرة ، ومعينة وغير معينة ، ومحصورة وغير محصورة ، كالزكاة ونفقات الأزواج والاولاد وغيرهم ، وكفارات بعض الذنوب المعينة من عتق وصدقة ونسك وغير ذلك . ويندب له نفقات أخرى للمصالح العامة والخاصة تكفر الذنوب غير المعينة ، ويترتب عليه شيء عظيم من الأجر والثواب . والضابط لجميع أنواع البذل من صفات النفس السامحة والسخاء من أركان الفضائل ، ولجميع أنواع الامساك البخل وهو من أمهات الرذائل ، ولكل منهما درجات ودرجات .

وأما الاولاد فهم كما يقول الادباء : ثمرة الفؤاد وأفلاذ الاكباد ، وحبيب كما قال الاستاذ الامام : ضرب من الجنون يلقيه الفاطر الحكيم في قلوب الامهات والآباء ، يحملها على بذل كل ما استطاع بذله في سبيلها من مال وصحة وراحة وغير ذلك ، بل روى أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً الى سيد الحكماء وخاتم الانبياء ﷺ « الولد ثمرة القلب وإنه مجينة مبخلة محزنة » فان كان سنده ضعيفاً كما قالوا فتنه صحيح ، فخب الولد قد يحمل الوالد على اقتراف الآثام في سبيل تربيتهم والانفاق عليهم وتأثيل الثروة لهم : يحملها ذلك على الجبن عند الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الحقيقة ، أو الملة والامة ، وعلى البخل بالزكاة والنفقات المفروضة ، والحقوق الثابتة ، دع صدقات التطوع والضيافة ، كما يحملها السزى على من يموت منهم على السخط على الرب تعالى والاعتراض عليه وغير ذلك من المعاصي كنوح الامهات وعزيق ثيابهن ولطم وجوههن ، ففتنة الاولاد لها جهات كثيرة فهي أكبر من فتنة الاموال وأكثر تكاليف مادية ونفسية وبدنية ، فالرجل يكسب الحرام

ويأكل أموال الناس بالباطل لأجل أولاده كما يفعل ذلك لكبار شهواته ، فإذا قلت شهواته في الكبر فصار يكفيه القليل من المال يقوى في نفسه الحرص على شهوات أولاده ، وما يكفي الواحد لا يكفي الآحاد ، وفتنة الأموال قد تكون جزءاً من فتنة الاولاد ، فتقدمها وتأخير فتنة الاولاد من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى قالوا جيب على المؤمن اتقاء خطر الفتنة الأولى بكسب المال من الحلال ، وانفاقه في سبيل الله من البر والاحسان ، واتقاء الحرام من الكسب والانفاق ، واتقاء خطر الفتنة الثانية من جهة ما يتعلق منها بالمال وغيره مما يشير إليه الحديث ، وبما أوجب الله على الوالد من حسن تربية الاولاد على الدين والفضائل ، وتجنبهم أسباب المعاصي والرزائل ، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) وقد عطف على هذا التحذير قوله (وإن الله عنده أجر عظيم) لتذكير المؤمنين بما يعينهم على ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتين وهو إظهار ما عند الله عز وجل من الاجر العظيم لمن راعى أحكام دينه وشرع في الأموال والاولاد ووقف عند حدوده وتفضله على كل ما عساه يفوته في الدنيا من التمتع بهما ، أهلهم يتقون مثل هفوة أبي لبابة حين حذر أعداء الله ورسوله من فتح حصنهم والنزول على حكم سعد بن معاذ ، لما كان له من الاعتماد عليهم في حفظ ماله وولده ، على أن المؤمن الصادق حسن قدوة بأبي لبابة في توبته النصوح ، إذا ألم به ضعف فوقع في مثل هفوته أو مادونها من خيانة ، وأين مثل أبي لبابة رضي الله عنه في ذلك ؟ ونحن نرى كثيراً ممن يدعون الإيمان يخونون الله ورسوله في انتهاك حرمت دينهم ، ويخونون أمتهم ودولتهم بثمان قليل أو كثير من المال يرجونه أو يثابرون من عدوهم ، وقد يكون من مال أمتهم وغنائم وطنهم - أو خوفاً على مالههم ولدهم من سلطانه قبل أن يستقر له السلطان ، وقد أسقطت الخيانة دولة كانت أعظم دول الارض قوة وبأساً بارتكاب رجالها الرشوة من أهلها ومن الأجانب حتى مسخت فصارت دولة صغيرة فقيرة ، ولكن الخلف المغرور لذلك السلف الحرب يدعون إنما أسقطها تعاليم الاسلام القوية ، لأنها صارت قديمة ، ولأنهم أقاموا واجبا واحداً أو أدباً واحداً من آداب القرآن ، فكان كافياً لوقايتها من الزوال .

(٢٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هذه الآية آخر وصايا المؤمنين في هذا السياق وهي أهمها ، والاصل الجامع لها ولغيرها ، وكلمة الفرقان فيها كلمة جامعة ككلمة التقوى في مجيئها عاملة ، فالتقوى هي الشجرة ، والفرقان هو الثمرة ، وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق ومعناها في أصل اللغة الفصل بين الشئين أو الاشياء ، والمراد بالفرقان هنا العلم الصحيح والحكم الحق فيها ، ولذلك فسروه بالنور ، وذلك أن الفصل والتفريق بين الاشياء والامور في العلم هو الوسيلة للخروج من حيز الاجمال إلى حيز التفصيل ، وأما العلم الصحيح هو العلم التفصيلي الذي يميز بين الاحتماس والاراء والاصناف والاشخاص ، وإن شئت قلت بين الكميات والجزئيات ، والبسائط والمركبات ، والنسب بين أجزاء المركبات ، من الحسيات والمعنويات ، ويبين كل شيء من ذلك بمعطيه حقه الذي يكون به ممتازاً من غيره . وإيراد الامثلة على ذلك بطول فيشغل عن القدر المحتاج اليه في تفسير لفظ الفرقان إلا أن تترك عوالم المادة وقواها ونأتي بمثال من اللغة لان لفظ الفرقان من مفرداتها فنقول إن العامي يعلم من اللغة أمراً إجمالياً وهو أنها الفاظ يعبر بها الانسان عما يحتاج إلى بيان من علمه ، ومن العلم التفصيلي فيها ما هو مبين في علم النحو والصرف وفي علوم المعاني والبيان والبدیع والوضع والاشتقاق وأصول الفقه — كالعام والخاص والمطلق والمقيد من الاخير مثلاً — وأنت ترى انك بهذا البيان الوجيز لمعنى الفرقان قد اتضح لك من دلالة على العلم الصحيح والحكم الرجح ما كان خفياً ، وفصل منها ما كان مجملًا ولذلك نعده من تفسير اللفظ لا استطراداً أجنبياً ، ولا سبيلاً أنياً ، كما كثر الذي يأتيه أكثر المفسرين من مباحث النحو وفنون البلاغة وغيرها . وكما يكون الفرقان في مسائل العلوم وموادها من طبيعية وعقلية ولغوية ، وفي الموجودات التي استنبطت العلوم منها يكون في الاحكام والشرائع والاديان ، وفي الحكم بين الناس في المظالم والحقوق وفي الحروب ، وقد أطلق الفرقان على

أشهر الكتب الالهية وهي التوراة والانجيل والقرآن وغلب على القرآن (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) لان كلام الله تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الايمان والكفر والحق والباطل ، وفي الاحكام بين العدل والجور ، وفي الاعمال بين الصحيح والفساد والخير والشر . وأطلق هذا اللفظ على يوم بدر كما سيأتي في هذه السورة مع بيان وجهه ومتعلق فصله وتفرقة

ف قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ معناه إن تتقوا الله في كل ما يجب أن يتقى بمقتضى دينه وشرعه ، وبمقتضى سنته في نظام خلقه ، يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من العلم والحكمة تفرقون بها بين الحق والباطل ، وتفصلون بين الضار والنافع ، وتميزون بين النور والظلمة ، وترتبون بين الحجة والشبهة ، وقد روي عن بعض مفسري السلف تفسير الفرقان هنا بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل وهو عين ما فصلناه من الفرقان العلمي الحكمي ، وعن بعضهم بالنصر يفرق بين الحق والباطل ، بما يعز المؤمن ويذل الكافر ، وبالنجاة من الشدائد في الدنيا ومن العذاب في الآخرة . وهذا من الفرقان العلمي الذي هو عمدة العلمي ذكر كل مارآه مناسباً لحال وقته أو حال من نقضه ذلك ، ولم يقصد تحديد المدلول اللغوي ، ولا المعنى الكلبي الذي هو عمدة التقوى بأنواعها ، وهذا النور في العلم الذي لا يصل اليه طالبه الا بالتقوى هو الحكمة التي قال الله فيها (يؤت الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الالباب) فهو كهدى الله في إمامة الناس بالحق لاينال الظالمين لأنفسهم بالتقليد لغيرهم لاحتمارها في جنب اطرائهم لمقلديهم ، بل هم لا يطلبونه ولا يقصدون الوصول اليه لانهم صدقوا بغض الجاهلين في ادعائهم افعال بانه ، وكثافة حجابيه ، بل أصحابه هم الائمة المجتهدون في الشرع والدين والواضعون للعلوم التي تنفع الناس ، وكان لشيخنا الاستاذ الامام حظ عظيم منه

أمر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه باتقائه واتباعه النار واتباعه الشر والمعاصي واتباعه الفتن العامة في الدول والامم وتقدم في وصايا هذا السياق - واتباعه الغشل والخذلان في الحرب واتباعه ظلم النساء ، وبين ان العاقبة في إرث الارض

المتقين ، كما أن الجنة في الآخرة للمتقين ، وقال (٤٢: ٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب * ومن يتق الله فهو حسبه * ومن يتق الله يجعل له مخرجاً سيئاته ويعظم له أجراً) وأمثال ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقبتها كثير ، فعنى التقوى العام اتقاء كل ما يضر الانسان في نفسه وفي جنسه الانساني القريب والبعيد وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنة والكمال الممكن ولذلك قال العلماء أنها عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي وفعل ما يستطيع من الطاعات . وزدنا على ذلك اتقاء الاسباب الدنيوية المانعة من الكمال وسعادة الدارين بحسب سنن الله تعالى في الكون كالنصر على الاعداء ، وجعل كلمة الله هي العليا في الارض ، كما هي في الواقع ونفس الامر ، وكلمة الدين كفروا السفلى كذلك . وكل ذلك يتوقف على العلم الواسع بالكتاب والسنة - وكل هذا يتوقف على معرفة سنن الله تعالى في الانسان مجتمعاً ومنفرداً كما أرشده اليه في آيات من كتابه ، ومن ثم كانت عمدة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان التي يفرق صاحبها بنوره بين الاشياء التي تعرض له من علم وحكم وعمل فيفصل فيها بين ما يجب قبوله وما يجب رفضه ، وبين ما ينبغي فعله وما يجب تركه ، وتنكير الفرقان للتنويع التابع لأنواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم ، فكل متق لله في شيء يؤته فرقاناً فيه وبذلك كان الخلفاء والحكام من أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم من خلفاء العرب أعدل حكم الامم في الارض حتى في عهد الفتح ، قال بعض حكماء الافرنج : ما عرف التاريخ فاحماً أعدل ولا أرحم من العرب ، ولكنهم لم يتقوا فتن السياسة والرياسة لقلة اختبارهم فعوقبوا عليها بفترتهم فضعفهم فزوال ملكهم وكان من بعدهم من أعاجم المسلمين دونهم لجهلهم بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة ، وحرمانهم من فرقانها يزعمون أنهم يجددون مجدهم مع جهل هذا الفرقان المبين ، وعدم الاعتصام بالتقوى المزيكة للنفس ، المؤهلة لها للاصلاح في الارض ، بل مع انقاسهم في السكر والفواحش لظنهم ان الافرنج قد ترقوا في دنياهم بفساقهم وفجارهم ، وإنما ترقوا بحكائهم وأبرارهم ، الذين

وقفوا حياتهم على العلم والعمل النافع ﴿ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ﴾

هذا عطف على (جعل لكم فرقانا) أي ويمحو بسبب هذا الفرقان وتأثيره ما كان من تدنيس سيئاتكم لأنفسكم فتزول منها داعية العود اليها المؤدي إلى الاصرار المهلك ويفرغها لكم بسترها وترك العقاب عليها (والله ذو الفضل العظيم) ومن أعظم فضله أن جعل هذا الجزاء العظيم بقسميه السلي والايحائي جزاء للتقوى وأثرأ لها

(٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ (٣١) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

هاتان الآيتان وما بعدهما تذكير للنبي ﷺ بما كان من حاله وحال قومه معه في مكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك في أول العهد بنصره تعالى له على أولئك الجاحدين المعاندين، الفاتنين المفتونين، الصادقين عن سبيل الله تعالى وعن اتباع رسوله بالقوة القاهرة

قال عز وجل (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي واذكر أيها الرسول في نفسك، ما نقصه في الكتاب على المؤمنين والكافرين في عهدك ومن بعدك، لانه حجة لك على صدق دعوتك، ووعد ربك بنصرك - اذكر ذلك الزمن القريب الذي يَمْكُرُ بِكَ فيه الذين كفروا من قومك في وطنك، بما يدبرون فيما بينهم بالسر من وسائل الايقاع بك (لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ) فأما الاثبات فالمراد به الشد بالوثاق والارهاق بالقيود والحبس المانع من لقاء الناس ودعوتهم إلى الاسلام وأما القتل فالمراد فيه طريقته وصفته الممكنة التي لا يكون ضررها فيهم عظيما وهو ما بينته الرواية الآتية عنهم، وأما الاخراج فهو النفي من الوطن، وقد روى كبار مصنفى التفسير المأثور أن أبا طالب قال للنبي ﷺ: ما يأنمر به قومك؟ قال

« يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني » قال من حدثك بهذا؟ قال « ربي » قال نعم الرب ربك فاستوص به خيرا قال « أنا استوصي به؟ بل هو يستوصي بي » فنزلت (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) ولهذا قال ابن جريج ان الآية مكية وهو قول ضعيف كما تقدم في الكلام على نزول السورة في أول تفسيرها والصحيح ان التشار في الامور الثلاثة بدار الندوة كان عقب موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وكان الخروج للهجرة في الليلة التي أجمعوا فيها أمرهم على قتله ﷺ كما يأتي بيانه، ويجوز أن يكونوا قد تحدثوا به قبل اجماعه واردة الشروع فيه الذي وقع بعد موت أبي طالب قبله فسأل النبي ﷺ عنه

وأما قوله تعالى (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ) فهو بيان لحالهم العامة الدائمة في معاملته ﷺ هو ومن اتبعه من المؤمنين بعد التذكير بشر ما كان منها في مكة ولذلك لم يقل « ويمكرون بك » أي وهكذا دأبهم معك ومع من اتبعك من المؤمنين يَمْكُرُونَ بِكَ ويمكر الله لكم بهم كما فعل من قبل إذ أحبط مكرهم، وأخرج رسوله من بينهم، إلى حيث مهد له في دار الهجرة، ووطن السلطان والقوة، والله خير الماكرين لان مكروه نصر للحق واعزاز لأهله، وخذل للباطل واذلال لأهله، واقامة للسنن، وأتمام للحكم، وقد بينا حقيقة المكر في اللغة في تفسير قوله تعالى (٣: ٤٥) ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) وفي تفسير (٧: ٩٨) أفأمنوا مكر الله (الآية وخلاصته ان المكر هو التدبير الخفي لا يصال المكروه إلى المكور به من حيث لا يحتسب، ووقاية المكور له من المكروه كذلك. والغالب في عادات البشر أن يكون المكر فيما يسوء ويندم من الكذب والحيل ولذلك تأول المفسرون ما أسند إلى الله تعالى منه فقالوا في مثل هاتين الآيتين - آية الانفال وآية آل عمران - انه أسند إلى الله تعالى من باب المشاكلة بتسمية تخيب سعيهم في مكرهم أو مجازاتهم عليه باسمه، والحق ان المكر منه الخير والشر والحسن والسي - كما قال تعالى (٣٥: ٤٣) استكبارا في الارض ومكر السي ولا يحق المكر السي (إلا بأهله) ومن الدعاء المرفوع « وامكر لي ولا تمكر علي » رواه أبو داود ويراجع تفسير آية آل عمران من الجزء الثالث وتفسير آية الاعراف من الجزء التاسع

وأما قصة مكرم الذي ترتب عليه هجرة المصطفى وظهور الاسلام وخذلان الشرك فيها روايات أوفاهها رواية ابن اسحاق في سيرته وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس (رض) بألفاظ متقاربة ننقل ما أورد السيوطي في الدر المنثور منها عنه قال

ان نفراً من قریش ومن أشرف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة واعترضهم ابلیس في صورة شيخ جلیل فلما رآوه قالوا من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضرکم وإن یعدمکم فنی رأي ونصح ، قالوا أجل فادخل فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل فوالله لیوشکن أن یؤاتیکم فی أمرکم بأمره فقال قائل احبسوه فی وثاق ثم تربصوا به المنون حتی یهلك کما هلك من کان قبله من الشعراء : زهير ونابعة فانما هو كأحدهم فقال عدو الله الشیخ النجدي لا والله ما هذا لکم برأي والله لیخرجن رائد من محبسه لأصحابه فلیوشکن أن یثبوا علیه حتی یأخذوه من أيديکم ثم یمنعوه منکم فما آمن علیکم أن یخرجوکم من بلادکم فانظروا فی غیر هذا الرأي ، فقال قائل فآخرجوه من بین أظهرکم فاستريحوا منه فانه إذا خرج لم یضرکم ماضع وأین وقع وإذا غاب عنکم أذاه استرحم منه فانه إذا خرج لم یضرکم ماضع وکان أمره فی غیرکم فقال الشیخ النجدي لا والله ما هذا لکم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما تسمع من حدیثه ، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن الیه ثم لیسیرن الیکم حتی یخرجکم من بلادکم ویقتل أشرافکم ، قالوا صدق والله فانظروا رأیا غیر هذا فقال أبو جهل والله لا شیرن علیکم برأي لا أرى غیره قالوا وما هذا ؟ قال نأخذ من کل قبيلة غلاماً وسطاً شاباً نهداً ثم یعطى کل غلام منهم سیفا صارماً ثم یضربونه به ضربة رجل واحد فاذا قتلتموه تفرق دمه فی القبائل کما فلا أظن هذا الحی من بنی هاشم یقدرون علی حرب قریش کلهم وأنهم اذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال الشیخ النجدي هذا والله هو الرأي القول ما قال الفتی لا أرى غیره وتفرقوا علی ذلك وهم مجتمعون له ، فأتی جبریل علیه السلام رسول الله ﷺ فأمره أن لا یتبیت فی مضجعه الذي کان یتبیت فیهِ وأخبره بمكر القوم

فلم یت رسول الله ﷺ فی بینه تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك فی الخروج وأمرهم بالهجرة واقترض علیهم القتال فأنزل الله (أذن للذین یقاتلون) فكانت هاتان الآیتان أول ما أنزل فی الحرب وأنزل بعد قدومه المدينة یذکره نعمته علیه (وإذ یعزبک الذین کفروا) الآية اه وسائر خبر الهجرة معروف

ثم ذکر تعالى مکابرة من مکابرات هؤلاء المشرکین المعاندين الماکرین قالها بعضهم فأبجیت أمثاله منهم فردودها فعزیت الیهم علی الاطلاق وهي ﴿ واذا تتلى علیهم آیاتنا ﴾ المنزلة فی القرآن ، الذي یعجز عن مثله الثقلان ، فیا أودع من علم وحكمة وتشريع وقصص وبيان ، وماله من التأثير فی نفس کل انسان ، بقدر ما أوتي من بلاغة وعقل وقلب ووجدان ﴿ قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ نقل هذا القول جمهور رواة التفسير المأثور عن النضر بن الحارث من بنی عبدالدار وعلل هذه الدعوى الکاذبة بما هو أكذب منها وهو قوله ﴿ إن هذا إلا أساطیر الاولین ﴾ أي قصصهم وأحادیثهم التي سطرت فی الكتب علی علانها وما هو بوحی من عند الله تعالى . قال المبرد فی أساطیر : هي جمع أسطورة كأرجوحة وأراجيح وأثنية وأثافي وأحدثة وأحادیث وفي القاموس الأساطیر الاحادیث لانظام لها جمع أسطار وأساطر وأسطور وبألفاء فی الكل . وأصل السطر الصف من الشیء . كالكتاب والشجر اه . قال المفسرون وکان النضر هذا یختلف إلى أرض فارس فیسمع أخبارهم عن رستم واسفندیار وکبار العجم وعمر بالیهود والنصارى فیسمع منهم التوراة والانجیل ، كأنهم یعنون أن أخبار القرآن عن الرسل وأقوامهم اشتبهت علیه بقصص أولئك الامم فقال انه یستطیع أن یأتی بمثلها فما هی من خبر الغیب الدال علی أنه وحی من الله . ولعله أول من قال هذه الکلمة فقلده فیها غیره ، ولم یکنوا یعتمدون أنها أساطیر مختلفة ، وأن محمداً ﷺ هو الذي اقترأها ، فانهم لم یکنوا یتهمونه بالکذب كما نقل عن كبار طواغیتهم ومنهم النضر بن الحارث ، وقد قال تعالى فی ذلك (فانهم لا یکنذبونک ولكن الظالمین بآیات الله یحذون) بل كانوا یهمون عامة العرب أنها کتبتها وجعها كما فی آیه الفرقان (٢٥ : ٥٠) وقالوا أساطیر الاولین اکتبها فیهِ علی علیه بكرة وأصیلاً) أي لیحفظها ولم یکن کبراء مجری قریش ولا أهل مکه یتقدون هذا أيضاً

فانهم كلهم كانوا يعلمون أنه أمي لم يتعلم شيئاً بل تشاوروا في شيء يقولونه ليصدوا به العرب عن القرآن فكان هذا القول منه ، وقد كذبهم الله تعالى فيه فما استطاعوا له اثباتاً وكان النضر بن الحارث من أشدهم كفراً وعناده ، وحرصاً على صد الناس عن القرآن ، وقد روي عنه أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى (٣١ : ٦) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بفبر علم ويتخذها هزواً) إذ اشترى قبنة جميلة كانت تنفي الناس بأخبار الأمم وغير ذلك لصرفهم عن سماع القرآن إليها وهو الذي نزلت فيه الآية التي بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وهي الدالة على منتهى الجحود والعناد على قول بعض الرواة

وهذا القول الذي قاله النضر لا يدل على أنه كان يرى من نفسه القدرة على معارضة القرآن في أسلوبه أو بلاغته وتأثيره وهو من بلغاء قريش إذ لو قدر لفعل لانه كان من أحرصهم على تكذيبه بل هو دامن في أخبار القرآن عن الرسل لتشكيك العرب فيه وصرقها عنه ، وقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا « اقترأ » وقد يكون بعضهم اعتقد ذلك إذا كان نفي الله لتكذيبهم إياه خاصاً ببعضهم كالوليد بن المغيرة الذي قال لأبي جهل والخنس وغيرها حين دعوه لتكذيبه إن محمداً لم يكن يكذب على أحد من الناس أفيكذب على الله ؟ وقد شمل التحدي بالقرآن هؤلاء المعتبرين عن اعتقاد أو غير اعتقاد إذ قال في سورة يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون اقترأ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) أي بسورة مثله مفترأة كما صرح بالوصف في سورة هود فقال (١١ : ١٣) أم يقولون اقترأ قل فأتوا به سور مثله مفتريات الخ وبيننا الفرق بين هاتين الآيتين وآية سررة البقرة في التحدي عند تفسير هذه الأخيرة (راجع ص ١٩٢ و ١٩٣ من الجزء الأول تفسير) ولقد كان زعماء طواغيت قريش كالنضر بن الحارث هذا وأبي جهل والوليد بن المغيرة يتواصون بالأعراض عن سماع القرآن كما بمنعون الناس منه ثم يختلفون أفراداً إلى بيت النبي ﷺ ليلا يستمعون إليه ويهيجون منه ومن تأثيره وسلطانه على العقول والقلوب وكان يلتقي بعضهم ببعض أحياناً فيتلاومون ويؤكد بعضهم لبعض القول بعدم العود إلى ذلك ، ومما كان من تأثير اسماعهم أن قال الوليد بن المغيرة

فبه كلمته المشهورة في وصفه ومنها أنه يعلو ولا يعلى وأنه يحطم ما محته ، يخافوا أن تسمعها العرب فما زالوا يلحون عليه في قول كلمة منفرة تؤثر عنه حتى إذا ما أقنعوه بوجود ذلك أطال التفكير والتقدير والنظر والتأمل والعبوس والتعطيب حتى اهتدى إلى الكلمة الماثورة عن جميع مكذبي الانبياء في تسمية آياتهم سحراً فقال : سحر يوتر - وقد تقدم بيان هذا في بحث الإعجاز من تفسير آية البقرة في التحدي .

(٣٢) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِمَذَاقٍ الْبَرِّ (٣٣) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَفَقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

بعد أن بين تعالى مكر قريش بالنبي ﷺ بين ما يدل على أن سببه الجحود والعناد فقال

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ

السما أو اتنا بعذاب البر في صحيح البخاري أن قائل هذا أبو جهل . قال الحافظ في شرحه من الفتح الظاهر أنه أبو جهل وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلهذا بدأ به ورعي الباقون فنسب إليهم ، وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث قال فأنزل الله (سأل سائل بعذاب واقع) وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالا له ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى ، وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلها . اه وقال القسطلاني في شرحه له : وروي أن النضر بن الحارث لعنه الله لما قال (إن هذا إلا أساطير الأولين) قال النبي (ص) « ويلك انه كلام الله » فقال هو وأبو جهل

٦٥٦ كان المانع من عذاب أهل مكة وجود الرسول فيهم والاستغفار (التفسير ج ٩)

(اللهم ان كان هذا) الخ واسناده إلى الجمع اسناد ما فعله رئيس القوم اليهم اه والمعنى اللهم ان كان هذا القرآن وما يدعو اليه هو الحق منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعي محمد (ص) فافعل بنا كذا وكذا - اي انهم لا يتبعونه وان كان هو الحق المنزل من عند الله لانه نزل على محمد بن عبد الله الذي يلقبونه بابن أبي كبشة بل يفضلون الهلاك بحجارة يرجون بها من السماء أو بعذاب اليم آخر يأخذهم على اتبائه ، ومن هذا الدعاء علم أن كفرهم عناد وكبرياء وعتو وعلو في الأرض لا لان ما يدعوهم اليه باطل أو قبيح أو ضار ، روي أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أجبل قومك حين ملكوا عليهم امرأة ؟ فقال أجبل من قومي قومك حين قالوا (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء) ولم يقولوا فاهدنا له اه وما يحكيه القرآن من أقوال المشركين وغيرهم قد يكون بالمعنى دون نص اللفظ كما هو المصاد بين الناس ، وقد يكون نظمه مع أدائه للمعنى بدون اخلاص لما يعجز المحكي عنهم عن مثله ، وقد يتعين هذا في الكلام الطويل الذي يتحقق بمثله الاعجاز

قال تعالى رد عليهم ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ أي وما كان من شأن الله تعالى وسنته ، ولا من مقتضى رحمته ولا حكمته ، ان يعذبهم وأنت أي الرسول فيهم وهو انما أرسلك رحمة للعالمين ونعمة ، لا عذابا ونقمة ، بل لم يكن من سنته ايضا ان يعذب امثالهم من مكذبي الرسل وهم فيهم بل كان يخرجهم منهم أولا كما قال ابن عباس ﴿ وما كانت الله معذبهم ﴾ هذا النوع من العذاب السماوي الذي عذب بمثله الامم فاستأصلهم او مطلقا ﴿ وهم يستغفرون ﴾ أي في حال هم يتلبسون فيها باستغفاره تعالى بالاستمرار روي الشيخان من حديث انس قال ابوجهل (اللهم ان كان هذا هو الحق) - الآية - فزات (وما كان الله ليعذبهم) الى قوله (وما لم أن لا يعذبهم الله) الآية قال الحافظ في شرح الحديث من الفتح روي ابن جريمر من طريق زيد بن رومان انهم قالوا ذلك ثم لما امسوا ندموا فقالوا اغفر انك اللهم فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وروي ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان معنى قوله (وهم يستغفرون) اي من سبق له من الله انه يؤمن وقيل المراد من كان بين اظهرهم حينئذ

(الانفال س ٨) صد مشركي قريش عن المسجد الحرام وتعذيبهم لذلك ٦٥٧

من المؤمنين ، قاله الضحاك وابومالك ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن ابيزى قال كان رسول الله (ص) بمكة فأنزل الله (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) ثم خرج الى المدينة فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون ، فلما خرجوا أنزل الله (وما لم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) الآية - فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى . وروي الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال « أنزل الله على أمي أمانيين » فذكر هذه الآية قال « فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار » وهو يقوي القول الاول والحل عليه أولى وإن العذاب حل بهم لما تركوا التدم على ما وقع منهم وبالقوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدتهم عن المسجد الحرام والله أعلم اه ما أورده الحافظ ويرد عليه ان الله عذبهم بالقحط لما دعا به عليهم النبي (ص) كما ثبت في الصحيح حتى أكلوا الميتة والعظام ولم يرتفع إلا بدعائه (ص) ولا يتدفع إلا بتفسير العذاب المعتنع مع وجود الرسول والاستغفار بعذاب الاستئصال . ويؤيده أن ما عذب الله به قوم فرعون كان مع وجود موسى عليه السلام فيهم كما تقدم في سورة الاعراف والآيات نزلت مع السورة بالمدينة

وأما قوله تعالى ﴿ وما لم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ﴾ أي وماذا ثبت لهم مما يمنع تعذيبهم بما دون عذاب الاستئصال عند زوال المانعين منه بعد والحال انهم ينعون المسلمين من دخول المسجد الحرام ولو للنسك ، قيل المراد به ضد النبي (ص) وأصحابه عام الحديبية سنة ست والآية نزلت عقب غزوة بدر سنة اثنتين والمنع كان واقعا منذ الهجرة ، ما كان يقدر مسلم أن يدخل المسجد الحرام فان دخل مكة عذبه اذا لم يكن فيها من يجبره . والمراد بالعذاب هنا عذاب بدر إذ قتل صناديدهم وروس الكفر فيهم ومنهم أبو جهل وأسر سراتهم لا فتح مكة كما قال الحافظ - بل لم تكن الهجرة نفسها إلا بصد المؤمنين عنه فقد كانوا يؤذون من طاف أو صلى فيه منهم اذا لم يكن له منهم أو من غيرهم من الاقوياء من يمنعه ويحميه ، وقد وضعوا على ظهر الرسول (ص) فرث الجزور وهو ساجد فلم يتجرأ أحد على رميه عنه إلا بنته فاطمة عليها السلام - ومنعوا أبا بكر من

الصلاة وقراءة القرآن فيه فبني لنفسه مسجداً كان يصلي فيه ويجهر بالقرآن فصدوه عن الصلاة فيه أيضاً لأن النساء والأولاد كانوا يجتمعون لسماع قرآنه المؤثرة فحافوا عليهم أن يهتدوا إلى الاسلام . وقد تقدم خبره في ذلك وإجارة ابن الدغنة له ثم اضطراره إلى رد جواره وهو من حديث الهجره في البخاري (راجع ص ٥٥٥)

﴿ وما كانوا أولياءه ﴾ أي مستحقين الولاية عليه لشر كهم ومفساده فيه كطوافهم فيه عرة الأجسام رجالاً ونساءً ، ولما أجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم بأن يجعل للناس أئمة من ذريته كما جعله إماماً لهم أجابه الله تعالى بأن عهده بالامامة لا ينال الظالمين ، وأي ظلم أعظم شناعة وفساداً من الشرك ؟ (إن الشرك لظلم عظيم) كانوا يقولون : نحن ولاية البيت والحرم فنصدهم من نشاء وندخل من نشاء ^(١) فقال تعالى ﴿ إن أولياؤه إلا المتقون ﴾ للشرك وسائر الفساد والظلم وهم المسامون الصادقون وقد وجدوا . وهذا غاية التأكيد فانه بعد أن نفى ولاية المشركين عن بيت الله تعالى نفى كل ولاية على الإطلاق واستثنى منها ولاية المتقين من المسلمين وهم عدوهم وخيارهم لا من لافضل لهم في أنفسهم ، وإنما يدعون حق الولاية بانسابهم . وقيل إن الضمير في الموضعين لله تعالى أي ولم لا يعذب الله هؤلاء المشركين بعد انتفا سببي منع العذاب والحال انهم ليسوا أولياءه وأنصار دينه الذين لا يعذبهم ؟ وكان سائلاً يسأل : من أولياؤه تعالى إذا ؟ فأجيب بصيغة الحصر بالاثبات بعد النفي : ما أولياؤه إلا المتقون . أي الذين صارت التقوى العامة صفة راسخة فيهم ، وتقدم ما يدل عليه هذا الإطلاق فيها من التفصيل في تفسير آية (إن تقوا الله يجعل لكم فرقاناً) وما هي بعيد . والقول الاول أقرب في هذا

(١) من العبر ان بعض شرفاء مكة الذين كانوا يتولون الحكم فيها إلى عهد قريب قال هذا القول الشرطي الجاهلي بعينه في الاسكندرية معبراً عن عقيدة أهل بيته بمناسبة ذكر ما كان من منعهم لأهل نجد من أداء فريضة الحج ، ونقل قوله مراسل بعض جرائد القاهرة من الاسكندرية في حديث له معه ، فكان أنزع الله منهم الولاية على البيت بأيدي من كانوا يصدونهم عنه وهم أهل نجد كما سبق للتبي (ص) والمؤمنين مع طغاة قريش الاولين . وقد آن للتعالمين بالانساب أن يفقهوا ان غرورهم بها مخالف للقرآن والوجدان والحنان وطبع هذا الزمان

السياق والثاني أخص ويؤيده في حد ذاته قوله تعالى (٦٢ : ١٠) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٣ الذين آمنوا وكانوا يتقون) ويجوز الجمع بينهما (ولكن أكثرهم لا يعلمون) انه لا حق لهم في الولاية على هذا البيت ولا سبب بعد ظهور الاسلام ووجود أولياء الله الموحدين الصالحين ، وكانوا يدعون هذا الحق بنسبهم الابراهيمى وقد أبطله الظلم ، ويقوتهم في قومهم وإن كانت إلى ضعف ، أولاً يعلمون انهم ليسوا أولياء الله عز وجل ، ولا إن أولياءه ليسوا إلا المتقين فهم الآمنون من عذابه ، يعقضى عدله في خلقه ، والحقيقون بالولاية على بيته ، على ما أعد لهم من الثواب والنعيم بفضله ، كما صرحتم به آياته في كتابه . وقد أسند هذا الجدل إلى أكثرهم إذ كان فيهم من لا يجمل سوء حالهم في جاهليتهم ، وضلالهم في شر كهم ، وكونه لا يرضى الله تعالى ، فان امتنع رؤساؤهم من الاسلام كباراً وعناداً ، فقد كان فيهم من يختم إيمانه خوفاً من الفتنة ، ويتربص الفرصة لظهاره بالاستعداد للهجرة ، ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة ، وللتفاوت في الاستعداد كان يظهر المرة بعد المرة . والناس يطلقون الحكم في مثل الحال التي كانوا عليها على الجميع ويقولون ان القليل لا حكم له إن وجد فكيف ونحن لا نعلم بوجوده . ولكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء ، ولا يقول إلا الحق ، ومثل هذا الحكم على أكثر الأمم والشعوب أو استثناء القليل منهم بعد إطلاق الحكم عليهم ، هو من دقائق القرآن في تحرير الحق ، وهو مكرر في مواضع من عدة سور ، وسبق تبييننا لهذا في تفسير ما تقدم منها .

هذا وإن جماهير المسلمين في أكثر بلادهم صاروا في هذا العصر أجمل من مشركي قريش في ذلك العصر بمعنى ولاية الله وأوليائه . سواء في ذلك ولاية الحكم والسלטان وهي الامامة العامة ، وولاية التقوى والصلاح ، وهي الامامة الشخصية الخاصة ، وجهلهم بهذه أعم وأعمق ، فالولاية عندهم تشمل المجانين والمجاذيب الذين ترتع الحشرات في أجسادهم النجسة ، وثيابهم القذرة ، وبسيل اللعاب من أشد أقبح الشره ، وتشمل أصحاب الدجل والخرافات ، والدعاوى الباطلة للكرامات ، والشرك بالله بدعاء الاموات ، ومن أدلتهم عليها ما يتخيلون من رؤى الانبياء والاقطاب في المنام ، وما يترغون من تلقينهم عنهم ما تنبذه شريعة المصطفى عليه السلام ، حتى صار ما هم

عليه دين شرك منافيا لدين الاسلام، فعليك بمطالعة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الاسلام ابن تيمية ومن أولى منه بمثل هذا الفرقان ؟ ثم عطف على الحكم عليهم ما هو حجة على صحته وهو بيان حالهم في أفضل ما بني البيت لأجله وهو الصلاة، إذ كان سوء حالهم في الطواف عراة معروفا لا يجله أحد، أو في العبادة الجامعة للطواف والصلاة فقال ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ من المعلوم أن البيت إذا أطلق معروفا انصرف عندهم إلى بيت الله المعروف بالكعبة والبيت الحرام على القاعدة اللغوية في انصراف مثله إلى الأكل في جنسه كالنجم للثريا وهي أعظم النجوم هداية . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصغر وتصفق . وقال المكاء التصغير والتصدية التصفيق، وقال كان أحدهم يضع يده على الأخرى ويصغر، وروي عنه أن الرجال والنساء منهم كانوا يطوفون عراة مشيكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون، وروى الطسفي فيما روى من أسئلة نافع بن الأزرق له أنه قال له أخبرني عن قوله عز وجل (إلا مكاء، وتصدية) قال المكاء صوت القنبرة والتصدية صوت العصافير وهو التصفيق وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلي بين الحجر (الأسود) والركن اليماني (يعني أنه يتوجه إلى الشمال ليجمع بين الكعبة وبيت المقدس في الاستقبال) فيجيء رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويصيح أحدهما كما يصيح المكاء والآخر يصفق بيديه تصديا للعصافير ليفسدا عليه صلاته قال (نافع) وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أما سمعت حسان بن ثابت يقول :

تقوم إلى الصلاة إذا دعينا وهمتك التصدي والمكاء

وفي بعض كتب اللغة أن المكاء طائر أبيض، وعن سعيد بن جبير : كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف يستهزئون ويصفرون فزلت (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، وتصدية) وقال الراغب: مكاء الطير يمكوك، صفر . وذكر أن المكاء في الآية جار مجرى مكاء الطير في قلة الغناء : قال والمكاء (بالضم والتشديد) طائر، ومكأت آسته صوت اه ويحتمل أن هذه الفعلة القبيحة كانت تقوم منهم

عدداً أيضا فذكر اللفظ المشترك ليدل عليها ولم يذكر اللفظ الذي وضع لها وحدها نزاهة، وقال في التصدية: كل صوت يجري مجرى الصدى في أن لا غناء فيه اه وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم كان من قبيل اللهو واللعب سواء عارضوا بذلك الرسول ﷺ في طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا

قال تعالى ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ فسر الضحاك العذاب هنا بما كان من قتل المؤمنين لبعض كبرائهم وأسرهم لآخرين منهم يوم بدر أي وانهم زام الباقين مكسورين مدحورين . وفيه إشارة إلى قولهم (أو اتنا بعذاب أليم) كأنه يقول : فذوقوا العذاب الذي طلبتموه، وما كان لكم أن تستعجلوه .

(٣٦) إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَتَّقُونََهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٧) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أَوَلَمْ يَكُنْ هُمُ الْخَبِيرُونَ

نزل هذا في استعداد قريش لغزوة بدر وما سيكون من استعدادهم لغيرها بعدها . ويشمل اللفظ بعمومه ما سيكون مثل ذلك من الكافرين في كل زمن . ذكر دواتم التفسير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم أن هذه الآية الأولى نزلت في أبي سفيان وما كان من اتفاقه على المشركين في بدر ومن اعانته على ذلك في غزوة أحد وغيرها في بعض الروايات أنه لما نجى بالغير بطريق البحر إلى مكة مشى ومعه نفر من المشركين يستنفرون الناس للقتال فجاءوا كل من كان لهم تجارة فقالوا يامعشر قريش ان محمدا قد وترك قتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثارا — ففعلوا . وقال سعيد بن جبير إنه استأجر يرم أحد ألفين من الاحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله ﷺ سوى من استعجاش من العرب . وفيهم قال كعب بن مالك

وجشأ إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حامر ومقنع
ثلاثة آلاف ونحن عصابة ثلاث مئين ان كثرنا فأربع
وقال الحكم بن عتيبة في الآية: نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين
يوم أحد أربعين أوقية من ذهب وكانت الاوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً، هذا
على ما كان معروفاً من يحمل أبي سفيان كما قالت زوجته يوم المبيعة لرسول الله (ص)
﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله﴾ أي عن الاسلام
واتباع خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ﴿فسينفقونها﴾ في سبيل الشيطان صدأ
وفتنة وقتالاً ﴿ثم تكون عليهم حسرة﴾ وندما وأسفاً، لذهابها سدى، وخسرانها عتباء،
إذ لا يطيعهم من أراد الله هدايتهم أحد ﴿ثم يغفلون﴾ المرة بعد المرة، وينكسرون
الكرة بعد الكرة ﴿والذين كفروا إلى جهنم يحشرون﴾ أي يساقون يوم القيامة إليها
دون غيرها كما أفاده تقديم الظرف على متعلقه. هذا إذا أضروا على كفرهم حتى ماتوا
عليه، فيكون لهم شقاء الدارين وعذابهما، ومن العبرة في هذا المؤمن أولي
من الكفار يبذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله لأن لهم بها من حيث جبلتهم سعادة
الدارين، ومن حيث أفرادهم الفوز بأحدى الحسينين^(١) هكذا كان في كل زمان
قام المسلمون فيه بحقوق الاسلام والايمان، وهكذا سيكون، اذا عادوا إلى ما كان
عليه سلفهم الصالحون. والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطر المقنطرة من
الاموال للصدع عن الاسلام، وفتنة الضعفاء من العوام، بجهاد سلمي، أهم من الجهاد
الحربي، وهو الدعوة إلى أديانهم، والتوسل إلى نشرها بتعليم أولاد المسلمين في
مدارسهم، ومعالجة رجالهم ونسائهم في مستشفياتهم. والمسلمون مواتون، يرسلون
أولادهم اليهم ولا يباليون ما يعملون (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)

﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ يعني أن الله تعالى كتب النصر والقلب
والفوز لعباده المؤمنين المتقين، والخذلان والحسرة لمن يعاديهم ويقاثلهم من الكافرين
للصدع عن سبيل الله الذي استقاموا عليه، وجعل هذا جزءاً من الفريقين

ماداماً على حالهما، فاذا غيرا ما بأنفسهما غير الله ما بهما. جعل هذا جزءاً في الدنيا
وجعل جهنم مآدى للكفار وحدهم في الآخرة، لأجل أن يميز الكفر من الايمان،
والحق والعدل من الخور والظلم، فان يجتمع في حكمه سبحانه الضدان، ولا
يستوي في جزائه التقضيان ١٠٣: ٥١ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك
كثرة الحديث فاتقوا الله بأولي الالباب (الخبيث، والطيب المعنويان في حكم العقل،
والفضلاء، والخبيث والطيب الحسين في حكم سليمي الحواس ولا سيما الشمر. وقد
سبق لنا تحقيق هذا المعنى في تفسير هذه الآية من سورة المائدة^(١) وفي تفسير
(١٦٩: ٣) ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب^(٢)
قرأ حمزة والكسائي (يميز) بالتحديد من التمييز وقرأها الجمهور بالتخفيف.
والمراد بالميز والتمييز ما كان بالفعل والجزاء كما قلنا لا بالعلم فهو بكل شيء عليم،
وهذا التمييز الإلهي بين الآخرين في الاجتماع البشري يوافق ما يسمى في عرف
هذا العصر بسنة الانتخاب الطبيعي وبقاء أمثل الأحرار المتقابلين وأصلحهما.
وسنن الله في الدنيا والآخرة واحدة كما قال أبو حماد الفزالي (رح) وإن جعل ذلك
الخبيثون المتكاثرون على الشفاعات والمفترون بالاقاب الدينية من كل ملة وأمة. فالخبيث
في الدنيا خبيث في الآخرة لا ينفعه شيء، ولذلك قال ﴿ويجعل الخبيث بعضه
على بعض فيركه جميعاً﴾ أي ويجعل سبحانه الخبيث بعضه منضماً متراكباً على بعض
بحسب سنته تعالى في اجتماع المشاكلات، وانضمام المتناسبات، واتلاف المتعارفات،
واختلاف المتناكرات، يقال ركة اذا جمع بعضه إلى بعض ومنه (سحاب مركوم)
﴿فيجعلهم في جهنم﴾ يجعل أصحابها فيها يوم القيامة ﴿أولئك هم الخاسرون﴾ التامو
الخسران وحدهم، لانهم خسروا أموالهم وأنفسهم

جاء مصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيفة سورية دورية من دعاة
الاحاد المنفرجين، فأقام فيها أياماً قلائل استحكت فيها له مودة أشهر ملاحظة
مصر ودعاة الزندقة والاباحة فيها، فعاد ينوّه بهم، وينشر دعايتهم، ويزعم أنهم

دعامة الترقى والعمران، بالدعاية الى تجديد ثقافة لمصر تخلف ما كان لها من ثقافة العرب والاسلام، والحق أن هؤلاء كلهم هدامون للعقائد والفضائل وجميع مقومات الامة ومشخصاتها، وليسوا بأهل لبناء شيء لها، الا اذا سميت الزندقة واباحة الأعراس وتهميد السبيل لاستعباد الأجانب لا متهم بناء مجد لها. وقد ذكرني ذلك رجلا من قرية صالحة مر به رجل من معارفه كان في إحدى المدن فطلق بسأله عن المساجد ومدارس العلم فيها وعن الصالحين من أهلها. فأجاب الرجل: أعن هذا تسأل مثلي؟ سألني عن أهل الخانات والمواخير، فأنني بها وبهم عليم خبير (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)

(٣٨) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَقَسِمْلَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ آيْدِينَ كُلَّهُ لِيَلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) وَإِنْ أَتَوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ آتَمَوْلَى أَوْ نِعَمَ النَّصِيرِ

لما بين الله تعالى حال الكفار الذين يصرون على كفرهم وصددهم عن سبيل الله وقتال رسوله والمؤمنين وما لهم في الدنيا والآخرة قفى عليه ببيان حكم الذين يرجعون عنه ويدخلون في الاسلام، لان الأنفس صارت تتشوف الى هذا البيان، وتتسائل عنه بلسان الحال أو المقال، وهو ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا﴾ أي قل أيها الرسول هؤلاء الكفار أي لأجلهم وفي شأنهم فاللام للتبليغ: إن ينتهوا عما هم عليه من عداوتك وحنادك بالصد عن سبيل الله والقتال لأوليائه المؤمنين بالدخول في الاسلام ﴿يغفر لهم ما قد سلف﴾ منهم من ذلك ومن غيره من الذنوب، يغفر الله لهم ذلك في الآخرة فلا يعاقبهم على شيء منه، ويغفر لهم الرسول والمؤمنون ما يخصهم من إجرامهم فلا يطالبون قاتلا منهم بدم، ولا سالباً أو غنائماً بسلب أو غنم، وقرأ ابن مسعود «إن تنتهوا يغفر لكم» بالخطاب روى مسلم من حديث عمرو بن العاص

قال فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت ايسر يدك أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي قال «ما لك؟» قلت أردت أن أشرط قال «تشرط بماذا؟» قلت أن يغفر لي، قال «أما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله؟» الحديث ﴿وإن يعودوا﴾ الى العدا والصد والقتال ﴿فقد مضت سنة الاولين﴾ أي تجري عليهم سنته المطردة في أمثالهم من الاولين الذين عادوا الرسل وقتلوه، وقال مجاهد: في قريش وغيرها يوم بدر والامم قبل ذلك، أقول وهي السنة التي عبر عنها بمثل قوله (٢٠: ٥٨) ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذنين ٢١ كتب الله لاغلب أنا ورسلي ان الله قوي عزيز) وقوله (٥١: ٤٠) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) فاضافة السنة إلى الاولين ملائمتها لهم وجريانها عليهم

﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ أي وقاتلوهم حينئذ أيها الرسول أنت ومن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب وضروب الايذاء لأجل تركه كما فعلوا فيكم عند ما كانت لهم القوة والسلطان في مكة حتى أخرجوكم منها لأجل دينكم ثم صاروا يأتون لقتالكم في دار الهجرة، وحتى يكون الدين كله لله لا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن دينه ليكرهه على تركه إلى دين المكره له فيقتله تقية ونفاقاً - ونقول ان المعنى بتعبير هذا العصر: ويكون الدين حراً، أي يكون الناس أحراراً في الدين لا يكره أحد على تركه أكرهاً، ولا يؤذى ويعذب لأجله تعذيباً، ويدل على العموم قوله تعالى (٢٠: ٥٦) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وسبب نزول هذه الآية ان بعض الانصار كان لهم أولاد نهوّدوا وتصوروا منذ الصغر فأرادوا إكراههم على الاسلام فنزلت فأمرهم النبي (ص) بتخييرهم، ولكن المسلمين إنما يقاتلون لحرية دينهم، وان لم يكرهوا عليه أحد آمن دونهم، ومارضى الله ورسوله في معاهدة الحديبية بتلك الشروط الثقيلة التي اشترطها المشركون لانما فيها من الصالح المانع من الفتنة في الدين المبيح لاختلاط المؤمنين بالمشركين واسماعهم القرآن اذ كان هذا اباحة للدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولروية المشركين حال المؤمنين ومشاهدتهم انها خير من جاهلهم، ولذلك كثر دخولهم في

الاسلام بعدها. وسمى الله هذا الصلح فتحاً مبيناً. وأما ورود الحديث بقتل المرتد فله وجه آخر من منع العبث بالاسلام كان له سبب سياسي اجتماعي بيناه في موضعه هذا هو التفسير المتبادر من اللفظ بحسب اللغة العربية وتاريخ ظهور الاسلام، وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك قال ابن كثير وكذا قال أبو العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم. أقول وعليه جمهور مؤلفي التفسير المشهورة من الخلف قالوا وقتلواهم حتى لا يبقى شرك وتزول الاديان الباطلة فلا يبقى إلا الاسلام ولذلك قال بعضهم: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المدي فانه لا يبقى على ظهر الارض مشرك أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله (رض) كتب هذا الآلومي وهو لا يصبح أصلاً ولا فرعاً، ويؤيد الاول ما روي البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلاً جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الى آخر الآية فما يمنعك ألا تقتاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب الي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) الى آخرها قال فان الله يقول (وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة) قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ إذ كان الاسلام قليلاً فكان الرجل يفتن في دينه اما يقتلوه واما يؤثقوه حتى كثرت الاسلام فلم تكن فتنة، الخ فابن عمر رضي الله عنهما يفسر الفتنة في آية الانفال هذه بما قلنا انه المتبادر منها ويقول إنها قد زالت بكثرة المسلمين وقوتهم فلا يقدر المشركون على اضطهادهم وتعذيبهم ولو كانت بمعنى الشرك لما قال هذا فان الشرك لم يكن قد زال من الارض ولن يزول (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الآية وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير في تفسير الآية وزاد عليها روايات عنه أخرى بمضاها منها أنه جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس قد صنعوا ما ترى وانت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله (ص) فما يمنعك أن تخرج؟ قال بمنعني ان الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا أولم يقل الله (وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟) قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وفي رواية زيادة: وذهب الشرك. وذكر

أيضاً أن رجلاً أورد الآية على أسامة بن زيد وسعد بن مالك (رض) فقالا قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. وهذا وما قبله من رواية ابن مردويه في تفسيره وقال محمد بن اسحاق بلغي عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا (حتى لا تكون فتنة) حتى لا يفتن مسلم عن دينه

﴿فان انتهوا﴾ أي فان انتهوا عن الكفر وعن قتالكم ﴿فان الله بما يعملون بصير﴾ فيجازيهم عليه بحسب عمله. وقرأ يعقوب (تعملون) بالتاء الفوقية بالخطاب. وفي سورة البقرة (٢: ١٩٣) وقتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴿وان تولوا﴾ وأعرضوا عن سماع تبليغكم ولم ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وقتالهم لكم ﴿فاعلموا أن الله مولاكم﴾ أي فأيقنوا أن الله تعالى هو ناصركم ومتولي أموركم فلا تبالوا بهم ولا تخافوا فبو ﴿نعم المولى ونعم النصير﴾ هو فلا يضيع من تولاه ولا يغلب من نصره

(فان قيل) إن انتصار المسلمين في القرون الأولى كان لاسباب اجتماعية فلما تغيرت هذه الاسباب خالفهم النصر حتى فقدوا أكثر ممالكهم، وإننا نرى الامم ينتصر بعضها على بعض بالاستعداد المادي من سلاح وعتاد وبالنظام الحربي الذي جهله المسلمون بغرورهم بدينهم واتكلمهم على خوارق العادات، وقراءة الاحاديث والدعوات، ولذلك تركه سياسة الترك وأسسوا لأنفسهم حكومة مدنية إلحادية تناهض الاسلام، وبوشك أن يتبعهم سياسة المصريين والافغان.

(قلنا) إن ما ذكره المعترض وهو واقع لا مفروض - حجة على المسلمين المتأخرين لا على الاسلام، فالاسلام يأمر باعداد القوى المادية، ويضيف اليها القوى المعنوية، ومنها بل أعظمها الايمان بالله ودعاؤه والاتكال عليه بانفاق العقلاء حتى في أيام الرسول المؤيد بالآيات البينات، ولما للناس الاتكال على خوارق العادات، حتى في أيام الرسول المؤيد بالآيات البينات، ولما غلب المسلمون في وقعة أحد لتقصيرهم في الاسباب وتعجبوا من ذلك أنزل الله تعالى (أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم) وقد وفينا هذا البحث حقه في تفسير هذه الآية وأمثالها من الآيات التي نزلت في تلك الغزوة من سورة آل عمران وسنعود اليه في تفسير آية (وأعدوا لهم ما استطعتم

من قوة (وغيرها من هذه السورة قريباً إن شاء الله تعالى
وما أضعف الترك والمصريين وغيرهم من شعوب المسلمين إلا تركهم هداية
القرآن في مثل هذا وغيره من إقامة العدل والفضائل وسنن الله في الاجتماع التي انتصر
بها السلف الصالح، واستبداد حكمهم فيهم، وانفاق أموال الأمة والدولة فيما حرم الله
عليهم من الاسراف في شهواتهم، وقد اتبع الافرنج تعاليم الاسلام في الاستعداد
للحرب وفي غير ذلك من سنن الله في العمران، فرجحت بهم كفة الميزان، وسيتبعونها
في الامور الروحية، بعد أن تبرح بهم التعاليم المادية والبشقية، ويتفاقم فسادها في
أهمهم، حتى تخرب بيوتهم بأيديهم، من حيث فقد المسلمون الجغرافيون النوعين
كليهما من تعاليمه، وقام الجاهلون منهم يحتاجون عليه، بما أفسدوا وابتدعوا فيه
ونسبوه اليه، وهو حجة عليهم وعلى جميع الخلق.

وأما الامور الاجتماعية التي مكنت سلف المسلمين من فتح بلاد كسرى
وقيصر وغيرهما من الشعوب فهي أكبر حجة للاسلام أيضاً، إذ ليست تلك الامور
إلا ما كان أصاب تلك الشعوب من الشرك وفساد العقائد والآداب، ومساوي
الاخلاق والعادات، من فشو الفواحش والمنكرات، وسلطان البدع والخرافات،
التي جاء الاسلام لازالتها، واستبدال التوحيد والفضائل بها، ولهذا وحده نصرهم الله
على الأثم كلها، إذ لا خلاف بين أهل العلم والتاريخ في أن العرب كانوا دون تلك
الشعوب كلها في الاستعداد الحربي المادي، فلم يبق لهم ما يمتازون به إلا اصلاح الاسلام
المعنوي، ولما أضاع جماهير المسلمين هذه العقائد والفضائل، واتبعوا سنن تلك الأمم
من البدع والردائل — وهو ما حذرهم الاسلام منه — ثم قصروا في الاستعداد
المادي للنصر في الحرب ففقدوا النوعين منه، عاد الغلب لغيرهم عليهم

فتسألته تعالى هداية هذه الأمة، وكشف ما هي فيه من غمة، لتستحق نصره
باتباع شرعه، ومراعاة سننه في خلقه، وبتقواه المثمرة للفرقان في العلوم والاحكام
والاعمال، فيعود لها ما فقدت من الملك والسلطان اللهم آمين

(تم تفسير الجزء التاسع كتابة وتحريراً بفضل الله وحوله وقوته)
(في أواخر شهر شعبان سنة ١٣٤٦ ونسأله الاعانة والتوفيق لأتمام ما بعده)
ولله الحمد والشكر أولاً وآخراً

